靈寶天尊說洪恩靈濟真君妙經

人一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鱉咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

御製靈寶天尊說洪恩靈濟眞君妙經序

朕惟道之爲教闡鴻濛虛玄之祕具無極自然之妙窈窈冥冥昏昏默默視之而不見其形聽之而不聞其聲上以陰翊皇度下以利濟羣品功德之大不可名言有若

九天金闕明道達德大仙顯靈溥濟清微洞玄冲虛妙感慈惠護國庇民洪恩眞君江王九天玉闕宣化扶教上仙昭靈博濟高明弘靜冲湛妙應仁惠輔國佑民洪恩眞君饒王萃靈鍾秀天挺人豪寬惠慈祥仁民愛物忠

君孝親崇信三寶篤志好善精勤不二功成
行滿遂感天封昭錫徽號序列仙品弼亮化
機出幽入明禦災捍患驅沴致祥敷祐下土
利濟羣生乃者弘闡靈旣翊衛朕躬扶持保
庇載底平寧已而示以符藥廣施寰宇期在

使人獨除疢疾蕃育子孫大德深恩同於天
地朕感神之惠夙夜弗忘萬幾之暇因閱
靈寶天尊說洪恩靈濟眞君妙經顯微玄奧
神化莫測方便利益拔濟曠劫誠燭幽之日
月而濟海之舟航也乃以鋟梓用廣流傳以

報神休善信之士果能洗滌懺悔崇信三寶盡忠盡孝行仁行義弘發誓願受持諷誦則身家吉慶命運亨通子孫蕃衍消災度厄增福延壽延及九祖咸獲超躋苟或訾毀輕慢凌忽三寶不忠不孝不仁不義不能敬信奉持則身罹惡業門戶衰替子孫微弱壽年夭促累及九祖永墮淪冥歷觀已往具有明徵於乎吉凶善惡皆由心造爲善獲福爲惡受殃此自然之理故曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃又曰惟上帝不常作善

降之百祥作不善降之百殃然則觀於此者
可不知所勉哉可不知所勉哉

永樂十八年正月初一日

靈寶天尊說洪恩靈濟眞君妙經

爾時靈寶天尊在大羅天上五明宮中憑几
而坐鐘磬自鳴宴集諸天星衆五斗大神宣
演太上無極至眞妙道時有斗中都水二使
者左執青節右杖黃鉞侍立帝前稽首再拜

長跪而進言臣等宿生慶幸得預天人下觀
慾界衆生不忠不孝不義不仁多作惡業全
無慚愧曆數已終今生末刧丑口失圖綱維
折裂兵火肆興玉石焚喪或遭洪水或遇凶
年刑賦苛虐災毒流行罹諸苦惱不知解悟
生意幾息人道將窮作何因緣可以救度願
垂憐憫開方便門
天尊曰善哉善哉末刧衆生一如赤子發汝
如是心成汝如是願依吾教法廣爲衆生說
諸因緣令開悟性勿生疑慮曰忠與孝曰仁

與義四者修持常居吉慶臣等既承斯語敢不奉行乃於甲辰之歳丙午之年下降人間分身教化成功東海顯跡南邦甲子一週復還職任香火一方歷年彌久載逢滅度復揞如初躐進仙階真君錫號蒙

天尊哮憫之仁體太上好生之德使一切善男善女知身性命皆憑道生忠孝仁義了悟此因能於三元八節三會五臘庚申甲子本命之日焚香修齋如法供養冥心向北稽首禮念

九天金闕明道達德大仙顯靈溥濟清微洞
玄冲虛妙感慈惠護國庇民洪恩真君江王
九天玉闕宣化扶教上仙貽靈博濟高明弘
靜冲湛妙應仁惠輔國佑民洪恩真君饒王
恭對聖慈依經懺悔不違真君之誓願各以
忠孝仁義而立身內可以增福延年外可以
消災度厄上可以使祖禰之魂神超度下可
以使家宅之眷屬乂寧普願衆生同霑利樂
於是
天尊重爲真君演說而作偈曰

靈濟眞君　修眞得道　遊宴仙都
天尊錫號　北斗降神　洋洋于左
下臨三界　上朝五老　福國寧家
其功浩浩　無願不從　默符所禱
忠孝仁義　永爲身寶　用作因緣
不違揩好　一切善惡　皆由心造
爲善者福　爲惡者禍　急急如
天尊律令勑

靈寶天尊說洪恩靈濟眞君妙經　終

共十七

洞玄靈寶自然九天生神章經

人二

洞玄靈寶自然九天生神章經

三寶大有金書

天寶君者則大洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖炁也丈人是混洞太無元高上玉虛之炁九萬九千九百九十億萬炁後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉清宮

靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖炁也丈人是赤混太無元玄上紫虛之炁九萬九千九百九十九萬炁後至龍漢

開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶君者洞神之尊神神寶丈人則神寶君之祖炁也丈人是冥寂玄通元无上清虛之炁九萬九千九百九十萬炁後至赤明元

年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮此三號雖年殊號異本同一也分爲玄元始三炁而治三寶皆三炁之尊神號生三炁三號合生九炁九炁出乎太空之先隱乎空洞之中無光無象無

形無名無色無緒無音無聲導運御世開闢
玄通三色混沌乍存乍亡運推數極三炁開
光炁清高澄積陽成天炁結凝滓積滯成地
九炁列正日月星宿陰陽五行人民品物並
受生成天地萬化自非三元所育九炁所導

莫能生也三炁爲天地之尊九炁爲萬物之
根故三合成德天地之極也人之受生於胞
胎之中三元育養九炁結形故九月神布炁
滿能聲聲尚神具九天稱慶太一執符帝君
品命主錄勒籍司命定筭五帝監生聖母衛

房天神地衹三界備守九天司馬在庭東向
讀九天生神寶章九過男則萬神唱恭女則
萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於
是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾
終不生也夫人得還生於人道濯形太陽鸞

天駭地貴亦難勝天真地神三界齊臨亦不
輕也當生之時亦不為陋也所以能愛其形
保其神貴其炁固其根終不死壞而得神仙
骨肉同飛上登三清是與三炁合德九炁齊
并也但人得生而自不能尊其炁貴其形寶

其命愛其神自取死壞離其本真耳九天生神章乃三洞飛玄之炁三合成音結成靈文混合百神隱韻内名生炁結形自然之章天寶誦之以開天地之光靈寶誦之以開九幽長夜之魂神寶誦之以制萬靈太一誦之以真身神帝君誦之以結形九天誦之以生人學士誦之以昇天鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存幽魂聞之以開度枯朽聞之以發烟嬰孩聞之以能言死骸聞之以還人三寶神奥萬品生根故非鬼神所知凡夫所聞也

夫學上道希慕神仙及得尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相遠離俱入道眞而無此文則胞胎結滯死炁固根眞景不守生炁無津九戶閡塞體不生神徒受一形若寄炁而行學得此法可坐致自然三寶尊重九天至眞祕之大有九重金格紫陽玉臺自非天地一開其文不出元始禁書非鬼神所聞竊之者風刀萬劫魂死無生依科遵奉形神同仙三元宮中宿有金名紫字刻書來生應爲三清神仙之人當得此文有其緣會冨齎金

寶奉師効心依科盟受閉心奉行慎勿輕泄
風刀考身修行之法千日長齋不關人事諸
塵漏盡夷心默念清香執戒入室東向叩齒
九通調聲正炁誦詠寶章誦之一過聲聞九
天誦之二過天地設恭誦之三過三界禮房
誦之四過天王降仙誦之五過五帝朝眞誦
之六過魔王束身誦之七過星宿停關誦之
八過幽夜光明誦之九過諸天下臨一切神
靈莫不衛軒一過徹天胞原宣通二過響地
胎結解根三過神禮魂門練仙四過天王降

仙魄戶閉關五過五帝朝眞藏府淸涼六過
魔王伏諸胃管生津七過星宿朗明孔竅開
聽八過幽夜顯光三部八景整具形神九過
諸天下臨三關五藏六府九宮金樓玉室十
二重門紫戶玉閤三萬六千關節根源本始

一時生神九過爲一遍一遍周竟二十舉名
五帝友別稱爲眞人十遍通炁制御萬靈魔
王保舉列上諸天百遍通神坐致自然太一
度符元君受生千遍通靈坐在立亡仙童玉
女役使東西萬遍道備馳騁龍駕白日登晨

元始天尊時靜處閑居偃息雲宮黃房之內
七寶幃中熈夷養素空碧練真耽咀洞慧俯
研生神理微太混嘯朗九天是時飛天大聖
無極神王玉輔上宰四協侍晨清齋建節侍
在側焉憑瓊顏而妙感仰靈眸而開襟竊神
章而躡躍發天音而蒙生敢乘機而悟會冒
靈眄而披心於是飛天大聖無極神王前進
作禮稽首而言上白天尊賤臣幸會得仰侍
靈軒不以短狹叨濯冥津重悟凝玄位登神
王總御生死領括天僊賞監七覺遠覽遐方

雍觀上宰對司侍晨方當秉機應會履九太陽洞理陰符撫掌兆民大運將期數終甲申洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料别種人考筭功過善惡當分自赤明以來至上皇元年依元陽玉匱受度者應二十四萬人開皇以後數至甲申中諸天選序仙曹空廢官僚不充遊散職司皆應選人依元陽玉曆當於三代更料有心積善建功爲三界所舉五帝所保名在上天者取十萬人以充其任又當别舉一十二萬人以充儲官如此之例或以宿名

玄圖或以骨像合仙或以滅度因緣轉輪或
以篤好三寶善功徹天或供養三寶爲三官
所稱或修齋奉戒功德積感或施散財寶建
立道堂或救卹窮乏濟度天人或爲三師所建
功充足天官有名考筭簿錄三官相應皆逆

人二　五

註種名上下有別毫分無遺又九幽之府被
東華青宮九龍符命使拔九幽玉匱男女死
魂宿名有善功德滿足應受開度者取三十
二萬人以充甲申驅除之後開大有之民當
此之時生死交會善惡分判得過者眞爲樂

哉然三官相切文墨紛紜龍門受會烏母督
仙萬聖顯駕晝夜無閑功過平等使生死無
偏此之昏鬧亦臣之憂矣大期既切觸事關
替悁恐一旦受罹公門伏聞天尊造大慈之
化垂憐蒼生開九天之奥以濟兆民明科有
禁戒非賤臣所可參聞然大數有期甲申垂
終運度促急大法宜行使有心者得於考筭
之中聞於法音開示於視聽勸化於未悟者
也緣兹上陳懼觸天顔願見哀愍賜所未聞
於是

天尊撫几髙抗凝神遐想仰誦洞章嘯詠琳
琅良久忽然歎曰上範虛漠理微太幽道逹
重玄炁冠神霄至極難言妙亦難超子旣司
帝位受任神王飛天翼於瓊闕四宰輔於明
輪遐眄極覽領綜無窮雍和萬化撫料蒼生
今大運啓期三五告辰百六應機陽九激揚
洪泉鼓波萬災厲天四宫選擧以充種民三
代昏亂善惡宜分子當勞心兆庶疲於三官
興廢之際事須開能令以相委其勉之焉實
書妙重九天靈音施於上聖非鬼神所聞明

眞有格四萬劫一行今冐禁相付子祕之矣
愼勿輕傳登命九天司馬侍仙玉郎開紫陽
玉笈雲錦之囊出九天生神玉章四輔列位
五老監眞太一命辰玉帝唱盟一依俯仰明
眞具典南向長跪以付飛天無極神王法事

旣畢諸天復位

天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛
玄之炁三會成音結成眞文混合百神隱韻
内名故太一試觀攝生十方領會洞虛啓誓
丹青自無億劫因緣宿名帝圖不得參見得

眄篇目九祖同仙當採擇其人應爲仙者七百年中清齋千日齎金繒誓心依盟以傳慎之則享祚漏之則禍臻享祚則福延九祖德重山海招禍則考流億劫痛於毒湯風刀相刑可不慎之焉

始青清微天寶章

元始洞空無　三炁精上門　紫容觀太空
四明植靈根　妙化發東瓊　三翩起西崐
號應九玄清　五華帶錦雲　離羅煥神燈
七精耀北玄　飄飄上清巘　奕奕帝一尊

落落高上章　羽童何紛紛　流香奉無色
洞入萬仙羣　左迴三流刧　右轉九天關
金華纓玉童　八風舞空輪　四時無停機
青白早明分　九九改刧運　三三度一春
天地有終會　祕激歸在巃　洞明正一法

人三　七

嚴修六天文　太平返空無　奉翊後聖君

元白禹餘靈寶章

靈風起西門　錦雲生東瓊　三炁煥玉洲
流香秉東輕　玉華披風散　倏忽朗九清
騫林耀朱日　黃水逐月生　中有採芝童

衣羽戴飛青 飈景萬領風 逍遥宴緑軿
總御九空輪 運開萬稽程 左命三天文
右攝六天兵 檢炁返空洞 六度應運傾
劫運自有會 誰測敗與成 弘波輪靈罡
六合無遺形 白屍漂長流 孤魂因復靈
悲此去來際 乃覺正法明 至學加精修
東華結瓊名 欣有白簡人 相與樂太平

玄黃太赤神寶章

洞關運天綱 五炁輪三微 紫戶吐瓊簡
金門納神暉 八會交真風 晃朗重明開

天際九清外　落落高神廻　三色返空無
四候應玉璣　河侯已鼓筆　五行潛相推
六度無終劫　運極秉炁歸　萬魔羅天布
羣兇竟吐威　兆民負災衝　積屍令人悲
妙哉正法文　理劫明不衰　至時奉相迎

契在九天飛　與爾翺太平　放心無翩飛
鬱單無量天生神章第一帝眞胞命
元元一黃演之炁
混合空洞炁　飛奕浮幽冢　延康無期劫
眇眇離本條　苦魂沉九夜　秉晨希陽翅

大有通玄戶　鬱單降晨霄　黃雲凝靈府
陰陽炁象交　胞元結長命　惡根應化消
桃康合精延　二帝秀玉飄　灌溉胞命門
精練神不彫　九天命靈章　生神神自超
元君遏死路　司馬誦洞謠　一唱萬真和
九遍諸天朝　稽首恭劫年　慶此榮舊苗

上上禪善無量壽天生神章第二帝

真胎命元洞冥紫戶之炁

無量結紫戶　炁尊天中王　開度飛玄奕
凝化輪空洞　故根離昔愛　緣本思舊宗

幽夜淪遐劫　對盡大運通　帝眞始明精
號曰字元陽　孾兒伯史華　結胎守黃房
斬根斷死戶　熈顧養孾童　禪善導靈炁
玄哺飛天芳　華景秀玉顏　精練自成容
務玄育上生　羅列備明堂　太虛感靈會
命我生神章　一唱動九玄　二誦天地通
混合自相和　九遍成人功　大聖慶元吉
散華禮太空　諸天並歡悅　一切稽首恭

梵監須延天生神章第三帝眞魂命

元長靈明仙之炁

須延總三雲　玄元始炁分　落落大梵布
華景翠玉尊　明梵飛玄景　開度長夜魂
遊奕赴期歸　炁炁返故根　大帝號陽堂
字曰八靈君　九開綠迴道　胎炁生上元
陵梵度命籍　太一輔精延　泥丸敷帝席
三部八景分　魂生攝遊炁　九轉自成仙
琅琅九天音　玉章生萬神　三徧列正位
炁參八辰門　玄關遏死戶　靈鎮津液源
應會感靈數　明道潛迴輪　慶此瓔兒甦
稽首讚洞文

寂然兜術天生神章第四帝真魄命

元陽尸寘演由之烝

寂然無色宗　兜術抗大羅　靈化四景分
萬條翠朱霞　遊魄不顧反　一遊洞羣魔
神公攝遊烝　飄飄練素華　榮秀椿劫期
乘運應靈圖　空洞生神章　瓊音逸九霞
一唱萬真會　龗奕合成家　九轉景靈備
鬱鬱曜玉蓜　兜術開天有　一慶享祚多
上聖迴帝駕　瓔兒歘以歌　不勝良晨會
一切稽首和

波羅尼蜜不驕樂天生神章第五帝

眞藏府命元五仙中靈之炁

翻翻五帝駕　飄飄玄上門　遊步黃華野

廻靈驕樂端　採集飛空景　舊爽多不存

太微廻黃旗　無英命靈旛　攝召長夜府

開度受生魂　公子輔黃寧　總錄具形神

五章洞幽靈　五轉天地分　炁練元藏府

紫戶自生僊　數周衆眞會　啓陽應感繁

玉女灌五香　聖母慶萬年　三界並歡樂

稽首禮天尊

洞元化應聲天生神章第六帝眞靈

府命元高眞冲融之炁

應聲無色界　霄映冠十方　廻化輪無影
冥期趣道場　靈駕不待轡　朗然生神章
空洞諒无崖　玄奕亦爲疆　練胎返本初
長乘飛玄梁　蘄畜喪天眞　散思候履常
斬伐胞樹滯　心遊超上京　願會旣玄玄
悟我理兼忘　介福九天端　交禮地辰良
混化歸元一　高結元始王　稽首儔靈運
長謝囂塵張

靈化梵輔天生神章第七帝真元府

命元高僊洞笈之炁

玄會統無崖　混炁歸梵輔　務猷運靈化
潛推無寒暑　乘數搆貞條　振袂拂輕羽
瓊房有妙韻　汎登高神所　圓輪無停映
真仙㕘列序　上上霄衢邈　洞元深萬巨
秀葉翳翠霞　停蔭清泠渚　遨戲怡五神
緐想嘯明侶　五難緣理去　沖心自怡處
爽魂隨本根　疊疊空中佇　七誦重關開
豁滯非神武　運通由中發　高唱稽首舉

高虛清明天生神章第八帝眞華府

命元眞靈化凝之炁

清明重霄上　合期慶雲際　玉章散沖心
孤景要靈會　煥落景霞布　神衿靡不邁
玉條流逸響　從容虛妙話　靈音振空洞
九玄離幽裔　感奕無凝滯　去留如解帶
明識生神章　高遊無終敗　玄景曜雲衢
跡超神方外　應感無方圓　聊以運四大
研心稽首誦　衆聖共稱快

無想無結無愛天生神章第九帝眞

神府命元自然玄照之炁

無結固無情　玄玄虛中澄　輪化無方序
數來亦叵乘　誰云無色平　峨峨多丘陵
冥心縱一徃　高期清神徵　良遇非年歲
劫數安可稱　浮奕緣故條　返胎自有恒
靈感洞太虛　飛步霄上氷　津趣鼓萬流
潛凝真神登　無愛固無憂　高觀稽首昇

太極真人頌二首

大道雖無心　可以有情求　佇駕空洞中
迴眄翳滄流　淨明三界外　蕭蕭玉京遊

自無玄挺運　誰能悟寘趣　落落天漢澄
俯仰即虛柔　七玄散幽翳　返胎順沉淳
寘期苟潛凝　陽九無虞憂　觀此去來會
時復爲淹留　外身而身存　眞仙會良儔
亹亹玄中趣　湛湛清漢波　代謝若旋環
椿木不改柯　靜心念至眞　隨運順離羅
感應理常通　神識逮自祖　淡遊初無際
繁想洞九霞　飛根散玄葉　理反非有亡
常能誦玉章　玄音徹霄遐　甲申洪災至
控翮王母家　永享無終紀　豈知年劫多

洞玄靈寶自然九天生神章經終

誦經應驗

蜀青城山乃神仙會府昔蜀主孟昶往祈見女真麻姑致齋壇側青城令有獻美人以張氏遂納之名之曰麗華同處于十八人觀忽一夕迅雷掣電暴雨猛風撤拔屋宇騰

空散落張氏遂殞命葬山下後數十年上
元節丈人觀道士李若沖夜歸憩於山前
忽竹陰有一女子號泣而出詣若沖前跪
詩云獨卧經秋墮鬢蟬白楊風起不成眠
澄思往日椒房寵淚濕衣襟損翠鈿言訖
復泣而退若沖還觀見丈人殿上有衣冠
朱履之士皆面北立如有奏對殿下廊廡
間列諸罪人見獄卒引一女子縶於鐵柱
杖之號叫痛楚徐察之乃山前逢之者俄
頃善神以劍指若沖曰今夕上元天官消

五嶽丈人校勘生死罪目不宜久立若沖乃潛避達旦具白其師唐洞卿唐曰汝知之乎此乃張麗華也昔寵幸於此褻瀆上眞致獲斯罪旣以詩告汝汝當救之曰何法可救曰但轉九天生神章九卷奏金籙白簡可免斯苦即自託生偶遇臨邛牧田曾儔設黃籙若沖遂置簡書䟽轉經十過投仗醮所因而救度誦至九卷適丁焚簡之時若沖即回向而爇之明日張氏所瘞之地有沙字四句云符吏忽忽扣夜扃便

隨金簡出幽冥蒙師薦拔恩非淺領得生
神九過經若沖諦觀
太上垂教憫諸衆生故立救拔之門以濟
生死之路嗚呼世人欲濟度先亡者誠當
崇此瓊文爲超脫之捷徑謹書于經末以
爲崇奉之勸云

洞玄靈寶本相運度劫期經

人三

洞玄靈寳本相運度刧期經　　人三

靈寳天尊昔於洞浮山中謂道士炎明曰汝
居此山幾何也炎明答曰弟子自住此境三
百萬刧
天尊曰汝住是境三百萬刧叵有何竒章異
種之物乎炎明答曰自居此土三百萬刧蘭
林不衰鳳鳥不死其林樹葉有天景大混自
然文字九色鳳鳥恒食樹葉其鳥晝夜六時
吐其異音其鳥鳴時國中男女皆望音而禮
舉國男女各面有金容壽命三十六萬歲無

有中夭者其國中有一火鍊之池其水蔚勃
禮服而激形狀有似天景大混之文國中男
女三年一詣火池沐浴身形不知因緣所從
而來其國人民不知三寶可奉不知造惡任
化自然亦如鳥鹿之徒生也唯願

天尊告其因緣所從而來令諸國人悉得聞
知
天尊告曰此土男女無辜壽命長遠而無中
夭者吾昔在赤明元年於此土中撰天景大
混自然文字以火鍊其字形流精水池故有

字形國人男女三年一詣火池沐浴身形即
飲其水腹中三年調節故人命壽長遠以此
天景大混自然文字故爾時香草拂拭天文
化成蘭林其葉文字以本有之故葉起天文
鳳鳥食之故能長命其音麗雅洪知不平從

今以去天運當促真文還收太芒上京紫微
宮中其後人命短促五濁躁競衆邪野道競
來擾亂國主貪暴兵革妄興疫氣流行助其
威虐人民疾病死亡狼籍是男是女任命生
死不以道理吾哀之故爲撰其文字天景大

混之科歷國說法出法度人若有善男善女修行道德永度惡世取於將來無爲之福場炎明日此事久遠非是淺智愚情之士所能分別今日聞說得知本始所從而來一生之幸無喻可匹

天尊言天運當促眞文收還大羅之外玉芒玄臺紫微宮中五濁躁競人命轉促衆邪野道競來擾害人民疾病死亡狼籍如斯之苦無可怨之唯有禮拜燒香願度惡世求將來世無量之福場如有斯業可以均之復有餘

業可得免脫後獲大福乎答曰三寶者道之
元度世之本三業者神眞之徑路萬聖之所
由長齋者眞仙之上業斷結之本始布施者
無窮之道場七寶常自然如五戒者安樂無
終患人道常不絕四十五念者大慈之業明

始終別三惡造屋者安靜無量樂官殿常自
隨供養者行坐無飢乏天厨常自然濟人渴
乏者去住常安穩始終無他苦橋梁過度者
臨難不以難天神常扶持捨施者天神空中
喜道士殊丹誠唱道者行來常如意生死得

人主一切諸業者莫不得如意人能行如是
意從無不違心注口必書徘徊必馳之心口
行相從和光神必周情逆其相違百向無合
可雖假得微恩天必還奪之行學從意浪徑
違必墜坑攝之嶮五內遣欲投巨海塵至想

炎煩正念孤獨存不得躁外煩毫染不得加
微受想奪人本志心泯塞百煩毫孔開悉納
無上法用之便用之不用便不用生之何生
之不生爲不生學士不思審魔欲無疑之付
行良擇用馳路且夷止始終無朽敗神怡助

道之功立事亦成道王其歡之授記無上鄉
湛而無邊知永辭百煩苦萬真同神慧矣明
問曰當來儻爲五濁惡世衆邪野道一切衆
横擾亂良善疾病死亡不以道理蒙
天尊言造諸功德修行道法功普成就得度
惡世一切衆生爲生官逼迮上擾下給苦惱
衆生進不及功退不免死官事疾病競來威
虐如斯之厄奈何免脱夫聖人大慈應濟世
苦豈不勉之豈不勉之
天尊告曰善汝之所問甚要甚妙諦聽諦聽

語汝諸苦濟厄之法昔者赤明元年正月上
寅天光悉朗日月吐暉靈風掃塵山嶽藏雲
出是法時知當來運終劫末之世兵病流行
人命短促致開紫微上宫延生度世不死之
法濟厄救苦拯難之道故説神呪經十卷救
濟衆生苦厄之者若有衆生遭諸疾病官事
刑獄一切衆横者有能讀誦至心受持書寫
供養將來往生兜術徐來勤一時同出能還
見世永終康吉若有衆生遭諸苦厄不能及
是神呪經十卷者誓魔呪邪二卷二卷不可

無也假使力不能及一巻亦可免度厄難見
世平安何以故此二巻能召三十五大魔王
三十六世大邪鬼威誓六天鬼神無不咸伏
若有不如神呪之法能令魔王入淵能令魔
王入火能令魔王萬斬頭破萬分不以爲謝

復有藥王藥盛恒歲以雪山採藥採合藥草
和合擣篩救諸病苦若有衆生遭諸衆病苦
厄之中不及湯藥但當一心思惟二藥眞人
造諸良藥醫治百姓皆得差愈但當正思正
念病可差除若心飛馳不加正念不能差愈

復有元陽上部七仙真人六神仙人十二過
去得道真人名號臨有厄難不能免脫但當
至心呼其名號十三真人亦即來應救護是
人悉得平安若無至心呼之萬遍不能降致
神真也此元陽上品濟人厄難救護世中苦
厄衆生若有衆生無男無女有能至心受持
書寫讀誦憶念是經有願悉得復有靈寶無
量度人上品有能書寫讀誦齋詠是經有願
無不如意何以故斯經諸天隱韻之音尊妙
無量不可思議若有衆生病疾死亡官事刑

獄有能建齋讀誦十遍亡者去離幽苦上昇
天上受福自然若遭厄難能呼三十二天名
號至心祈願無不解脫復有太清二十五眞
人名號亦能濟人厄難不可思議復有大洞
眞經六天魔王諱字亦復濟人厄難無量神

經十二眞君名號至心稱誦亦復濟人厄難
復有三昧眞經九天名號亦能濟人厄難復
有道德節解五藏眞神名號至心呼召附衛
身形安鎮魂魄能使神爽安定不遭衆橫悉
得如意若能思念無量至無邊億所向之時

思之念之號之呼之無不允合皆得如意炎
明曰一切衆生作如是念作如是思稱呼聖
人名號得度厄難一切蒙恩但以衆生不信
斯念不信聖人之有名號遇於衆横苦惱之
中方思玄業委身道門至心稱其聖人名號

有功感以否

天尊答曰有何以故貴其初心尚其後果能
有身心具發可謂美矣豈有無感功也䟽陀
人不信功德任命生死不知因緣輪轉福報
而不經懷諸部經典謂之虛言遇一餓士羸

瘦欲死路見懷矜甚無已已扶將到豐飲飴
過糜食一以畢顏色暢悅食二以訖走力充
足食三以竟辯口通說食四以足智力自然
餒困得濟名號與命三日五食五德備矣斯
人即名書東華落死北簿食信慈心其果如
是而況遭厄思聖濟度夫聖人常臨難接人
不窮無智恒以德報怨授化有心其人前雖
無親思附丹誠豈得不應者乎譬如谷神答
無不對豈擇聲而授者乎聖人之應亦復如
是問曰若善男子修行三業諸法亦備萬善

普全思慮亦盡其道如何答曰十仙記矣何
以故衆行普備盛德誕彰累煩滅除功盡記
矣問曰若有女人修行三業諸法以備萬善
普全思慮亦盡其道云何答曰降授一形何
以故女人前功卑故生在女身今合功行並

備功書名記無可奪之要須轉女化男乃就
此果耳問曰十仙可一起而成復有轉輪答
曰一仙二仙乃至十仙皆有次第未可等而
同輪也何以故或有凡夫而行十仙或有聲
聞未悟不能行一仙者是以行有精麤見有

遠近所用不等各由心也問曰學士之法爲
數身數心數行數功數年若修其身未必苦
勤若依其心未必數身若計其行未必細心
若計其功未必苦行若數其年未必翹勤進
退之宜不能明了惟願
天尊告其未悟令諸衆生悉得解了答曰自
心不數身計功不計年何以故學士乃至兆
身而不一果乃有學士起一室而行道以成
一仙是故計功因心而起因心而數其功因
行以致其眞問曰天下萬物都由道氣而生

既有其生皆應有土水石鐵獨無命乎答曰此四事者有性而無命何以故有性而無命無命者以無血脉汁色是以有性而無命也問曰人所以十微草木所以八微答曰以無意行問曰道所以獨清答曰清者萬行足而

無垢塵故曰清自道以下皆未清何以故外無所彰内無若塵其性淡然而無虧盈毀之不滅譽之不榮撓之不濁澄之不清淡泊虛無無有及之漂流無滯稱之曰清耳問曰道何以稱一答曰名道者無爲無不爲高而無

蓋下而無底上無復尊覆下無復卑承無匹
無偶無無譬無喻淪泊虛無萬聖之祖宗乃至
世界恒沙尊神莫不宗述以成至眞是故獨
標聖外不可思議而無無羣徒故稱之曰一耳
問曰何以稱之本相答曰本相者經號稱一耳
何以故本者道教開數啓曜聖蓺踐起法浩𭀚
流通之始故稱之曰本相者道法開闢像㷫叙
衆生形踐三界光明振暉十方衆生得蒙慼
相之功故稱之曰相二名肇建開張之首一
切萬眞莫不宗受得道之本成就之始故稱

之日本相也問曰天地所以生成日月所以
布立衆星所以列宿荅曰天地初生人命長
壽而無惡心道炁純化無爲而治世王煩耗
民漸生惡道炁澆浮天運漸促天魔下降野
道横行國主兇暴兵殘民命疫炁流布助行

威虐傷胎落子無辜縱毒天下無憀皆遭兵
悪男曠女怨面有憂色雖有豪家賦税蕩盡
男失其娶女失其嫁男女失時上徹天靈使
陰陽失度水旱交并災霜雨雹傷害五穀人
民飢饉各離鄉僑逦相陵奪更相吞食或有

淫蕩之男不時之女私行號令共相呪誓或於日月星辰之下或於山河社祠之邊迭相䟽誓棄門蕩戶以臨證驗冥神毒鬼因誓攝録生男墮傷生女便夭天下鬼兵助行威虐人民死亡不以道理盜賊競與吏食百姓窮

民呼嗟正怨上天漸漸夭促命延不久壽不過三十歲而終男年八歲而陽女年七歲而陰當斯之世天運促急共相渾濁不可稱記炎陽涌陰激結相迫陽毒陰怒生火江海劫燒乾坤萬物灰揚上無天色下無地淵上下

譊豁混然空蕩濫風鴻鴻赤炁彌張方遣授記之賢持爐鞴籥排托施張彫造乾坤清炁上昇爲天濁炁下降爲地清布陽道濁布陰道步天量地制作東西南北四維上下中央方遣巨靈胡亥建造山川五嶽四瀆通之海源授記賢主玄中養以靈寶真精凝成日月星宿日主陽道日行一度月主陰道月行十三度三百六十五度一周天日圍千里月圍一千二百里天地相去一億五萬里崐崘山處於土中凡有八十一重亦名八十一天崐

崘四面即名四天下天王主之上承帝一崐
崘者四海之源何以故四方大海出於山下
旋流四面而去湛於淵其淵深三百三十六
萬丈縱廣三萬六千五百里上合天度須入
主之此海廣有大龍王三十二頭上承阿耨

龍王諸天神龍一百萬之數及諸龍子亦無數
量崐崘之山高地一萬五千里有地神仙人
車道從東北甲地而上西南庚地而出其申
徘徊十二帀乃達其頂上凡有三百三十六
萬里神仙車牛於今在也天地造化萬物有

形周而復始亦如十二月法所以地山之高崐崘爲之最高崐崘之南三十萬兆里復有崐崘之山東西南北亦有無量不可稱計一日月所正一崐崘名爲四天下更不及諸方從崐崘至崐崘滿千數之爲一從崐崘至崐崘滿千數之爲二從崐崘至崐崘滿千數之爲三其數滿千小數始一從小數一起其數至千始名一小千從小千數至滿千始名爲一從小千至滿千始名爲二從小千至滿千始名爲三其三滿千中千之數也從中千數

至滿千始名爲一從中千數至滿千始名爲
二從中千數之至滿千始名爲三其三滿千
名爲大千此三千世界十仙所主化見神智
具相威力所能及也是以世界無邊聖智無
極載衆無頭道力無修一切含形悉得生活

德無所宗獨立無喻問曰天尊所說天地運
終劫數盡矣造化萬物乾坤更始崐崘巨海
廣狹高卑具以說之運阨之難幾年一終災
會之艱幾歲一遭唯願分別答曰天地一成
乃至終盡其中有三元九阨大災小災其運

不可移何以故但數終矣故不可移所以若
何三元者上中下也一元三阨數終叵易凡
有九阨天不能跂地不能易其數定矣何以
故上元之上九九八十一萬年而終上元之
中八八六十四萬年而終上元之下七七四

十九萬年而終此上元三阨交運之數故不
可奪中元之上六六三十六萬年而終中元
之中五五二十五萬年而終中元之下四四
十六萬年而終此中元三阨交運之數故不
可奪下元之上三三九萬年而終下元之中

二二四萬年而終下元之下一萬年而終此下元三阨交運之數也故不可奪此是三元九阨數期巨逢九阨之中一阨三災六害亦不可却之三千年一大災人民死亡骸骨不收千年一災人民半死骸骨亦不收百年一災兵起滿野人民亦有死者此三災其數既至不可攺禳之六害者三百六十年一害三百年一害二百四十年一害一百八十年一害一百二十年一害六十年一害凡有六害不可禳却六害之中復有三小災所以者何

三十年一災牛〻病五穀貴十二年一小災貴牛馬羅食儲六年一小災布絹賤米麥貴恒以此度不可却之凡此三元九阨三災六害皆不可禳之智人審之可避而去之若小災飢饉不熟貯穀備之是以賢人就有德去無道逐福地離湯火故始終無殃患也故天下皆亂而賢獨安天下皆飢而賢獨足是以賢者觀時來知吉凶審年數避禍難故終無患也是以君子逐賢而居果有利益小人就土地而處果有覆沒之患故須逐賢者也炎明

曰受恩願問餘解大千之載一切衆生悉有道性雖有其性而無其眞當運其性如何荅曰滅盡運終一切衆生普生慈心志存道場當斯末劫周時得道唯有種子泡生而漂終不死也何以故以重其種故一切萬類亦留其種終不普昇也問曰如諸衆生普得道眞與大道同體否荅曰一切衆生得道成仙號曰世尊於此稱盡矣唯有大道之氣可得之耳云欲合同道量未之有也何以故譬如飢人羡飽得飽飽而忘飢是以眞人起於

不足而忘於乏得足以忘不足問曰道性可
見否答曰不可見而可見之成之故可見未
成觸目而不覩何以故一仙真人視道性萬
分始得見一自聲聞圓覺知進而不覩知進
者諸漏已盡更無煩惱神通變効學士所不
能及故知進而忘其退四道尚知進而不知
退而況於二士乎問曰三道果人俱有果行
其漏何以不除答曰三道果人有時漏而不
忘一道果人妻子眷屬未相去離憂念眷屬
不能斷絶故爲漏有顧進退若有之四道以

上日昇于辰必至盛午何以故無漏無顧是昇于辰亦向午也是以悉存而不忘故譬之也

洞玄靈寶丹水飛術運度小劫妙經

人四

洞玄靈寶丹水飛術運度小劫妙經　人四

太上大道君曰元始天尊言景光倂國大天下劫運盡其景無蓋其光無底不可安止日月不能照列辰不能紀無上無下不可依遠其數難窮道言無上無下彌綸運會輕至於歷無淪入於空玄二者同號思議遼寂廻而復同竟而玄圓上鍾於絕頂下入於微塵左達於蒼浩右通於萬川大羅蓋列斗絕稜冥玄都元君靈運旋隱巨嶽巖谷翻然盡幷六度既修梵行雙處登諸天關天跡遼豁虛無

湛根小運流周運度開元諸天輪轉炎度會期諸地應數亦俱輕翻天髙無極乎洞原天以騫樹正爲綱紀地以人鳥住乎炎煙小劫運來上造髙天從天運度不絶幽門於是衆靈記注名曰天地數交小劫巳交也元始天尊度此輪轉巳交之數凡三十六萬劫時行名爲小天風度小劫交也大天者有三千九百六十天包於十方諸小天其天各治眞人各有十方眞人三百年一過旋行此騫樹及人鳥山竟名曰小天運度交小劫周也眞人

從今天中出之於大大天大天有三千九百六十天大劫景光眞人禮行此天畢名爲小劫運度周也

元始與景光眞人言天有百億大天地有百億洞天一天三十六萬劫年行洞盡名爲小

天其天有大洞鄉眞人小劫運度周時還眞立罡宿五斗七籍魁魓始成日月朗明天元新治其時玄度出化經道流應有太靈紫元夫人從靈耀天中出從女飛天人十許人遠尋玄度爾時正在五嶽鎮此炎煙清蕩災禍

止伏諸凶天人見玄度應於十絶虛空中作
禮夫人言往昔上古劫運末交時天尊太眞
已見玄降其辭演上古靈寳經部屬卷數藏
之於大洞玄鄉中有仙骨者見其經文後有
太極眞人未得道之時常居世間遊山採藥

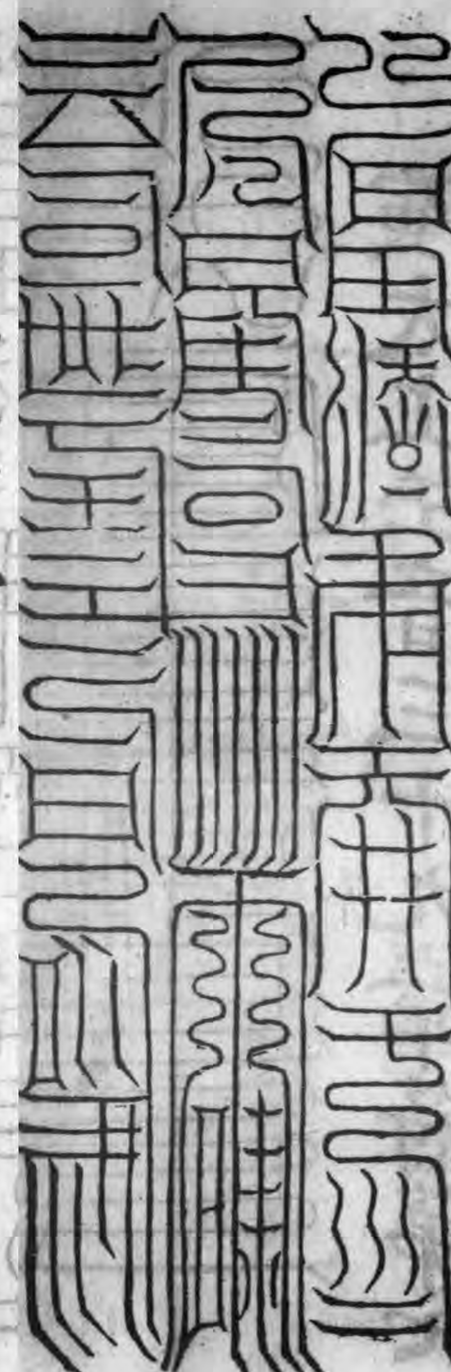
年七歲遊行至九十歲不殺衆生常修世間
諸經老君道德衆經爲業通微內究神眞普
足遊行所至不問幽山深谷林森巖岨絶澗
之地後於武人山洞中見元君得道之跡遺
八素交帶眞文妙經太上洞玄靈寳小劫運

數妙經學者自當授子令知天地運數交會
百億數盡玄度復降恐大數欲至何可過哉
小劫見也
元始與玄度眞人言數隨百六生於末運其
時有仙骨之夫吾自教之度身之法學者當
以常求過灾災度煙厄者當學三洞妙經置
立靈寶齋法若在人間者當立高座寶蓋華
燈香机朝禮一日六時日中一食若遠棄世
務在山林幽谷齋法獨立之道者長齋唯嚥
氣吞丹常以立坐左手廻北極星言某甲

吉時良竪立福田願北極太上度某甲形閉氣三呼六時行此自得道眞與天運小劫交時玄度眞人以此祕文九符度之元始言九符者九章也應太上九策文受靈寶佩此九符水文是洞玄靈章文也誦詠經時佩身丹書素籙迴符絳囊請帶之以去小劫交祕之也

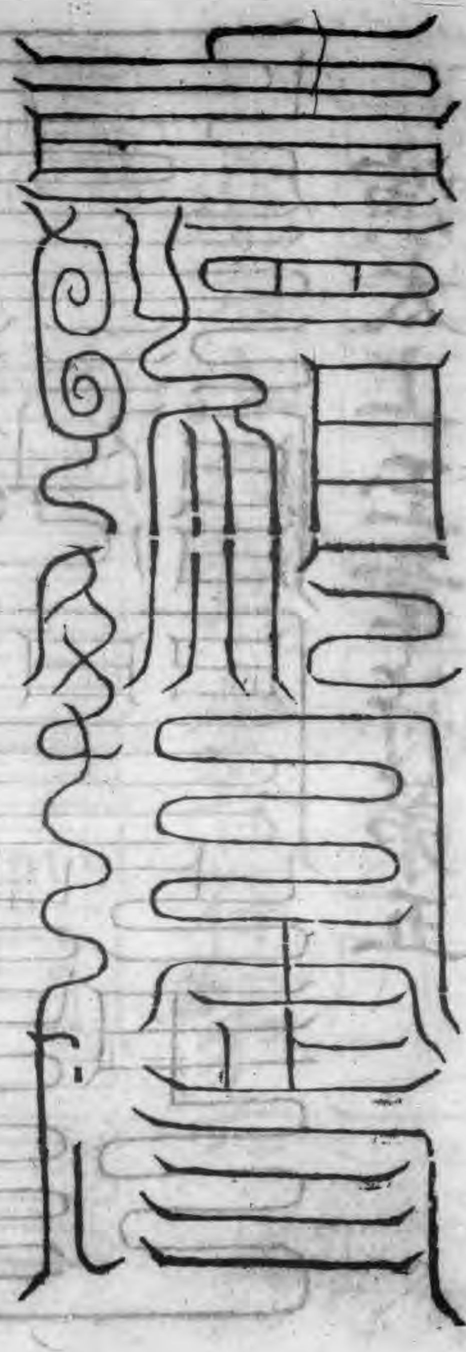
元始天尊演太上洞章符九章

演太上洞章符第一

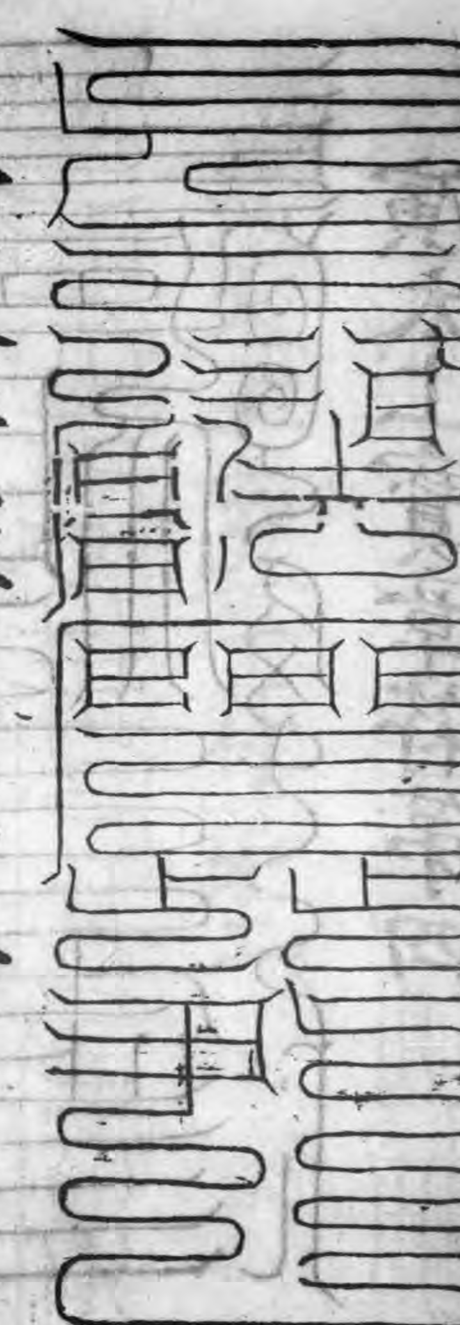


演太上玄章符第二

演太上靈章符第三

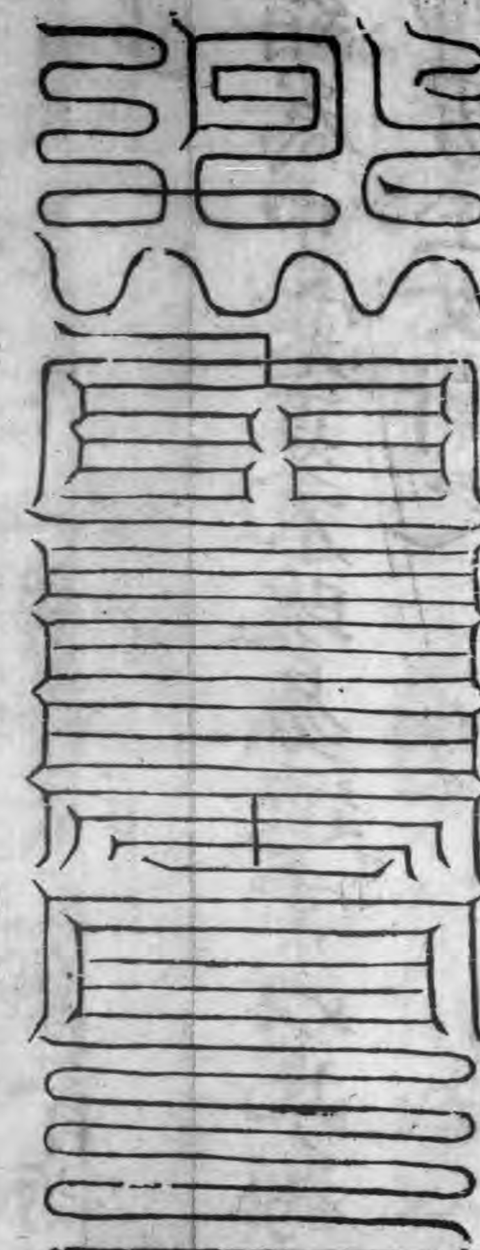


演太上寶章符第四

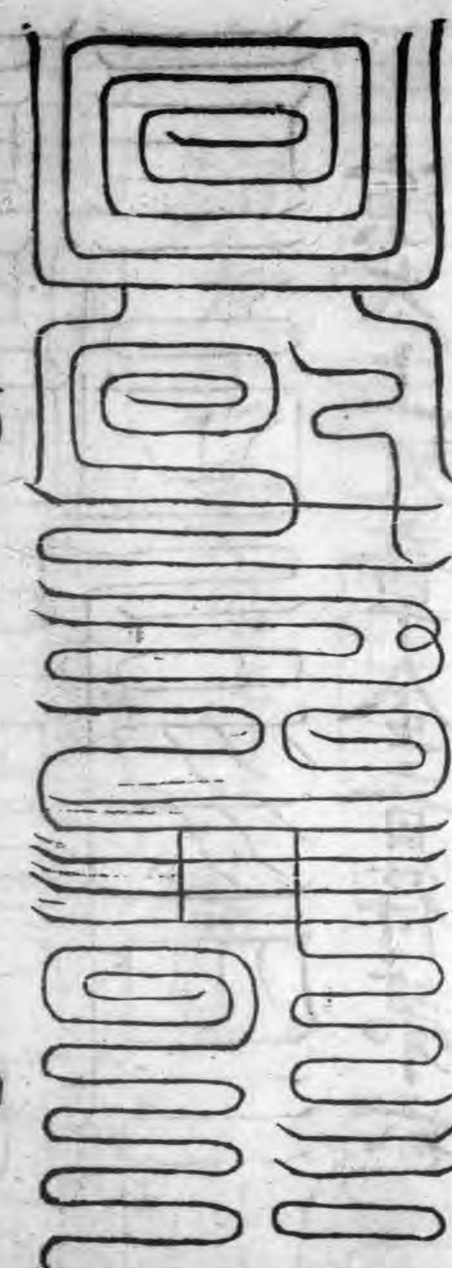


演太上玉章符第五

演太上九章金音符第六

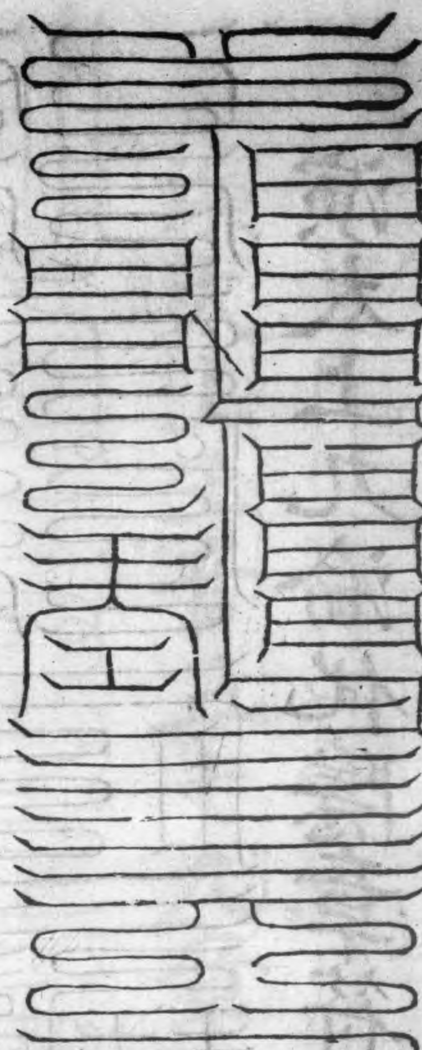


演太上玉音三十九章符第七



演太上生神章符第八

演太上九淪化隱章符第九



祕符文者太上洞玄隱策者也學者佩之
於身常詠此九章音眞道自降
元始天尊言三素者紫素黃素白素是也令
各爲太上洞玄靈一眞人三素合爲三眞人
恒統領令治也
經言靈寶法師建齋法服法裙以黃布爲裙
內著泥丸繒泥丸繒其法上著青横幅爲帔

黃綃爲巾寒夏不改易道常以此爲法衣常
有神男玉女衛之
經言法服者若山林幽隱建立齋法其裙褐
巾帔等皆以鹿皮製之然不得與世人同齋
若在世學者當按經言不得服山學法衣遊
出人間人間衣不得入山林且亦違經犯戒
諸天大眞觀看威儀失法爲魔王所笑正神
不感玄眞不臨前上古之時太妙天眞人未
得道之時奉修靈寶法不按儀注以山學法
衣遊出人間眞道垂成於此爲一國王家齋

遂爲此法衣犯戒敗眞道後作五嶽眞人令
故在世間天地小刧數盡此眞人得一登刧
仍從此眞祕戒敗天地九過度運小運訖十
其運欲周眞人方且遊行靈嶽未得上昇十
絕從此法衣不按儀科所爲也學士慎哉天
運小度若訖十者此眞人還得爲十方數中
眞人隱也
經言又有一法師修學洞玄齋法故未絕跡
在世供養寶經治戒修道業已積時矣誤著
世間法衣入山遂不得道也其時復有三玉

女衣九蘇繡帔紫絲為帶頭作三環角結上著蘭生繡巾足著交龍九文之履手把運度靈幡燒丹合九色和香遊戲笑言天運欲盡誰解之哉於此有一上古仙人見此玉女知非常人因頭首作禮玉女初不看視謂言君是上古賢君何忽禮乎玉女因起彷徨不安又有二玉女復來手各持一卷妙經言曰紫微夫人使我持此八條出自天中不與世人相接經文祕不出於此景光真人論數天地大小劫畢恐其後無復種民因造作小劫運

度謂契已可過爲眞者修學祕之八節日投
玉簡用也

景光眞人造種民超刼頌

旋行過巳周　禮涉無爲空　上至靈雲宿
下入淵微宮　宅圓方平上　思惟寶室鄉

度數不乃多　天運素言遠　時茂元成宮
八極常往反　三者同一契　禮化來何晩
六合來往至　世祚長高大　金馬光精盛
其言將運泰　誰跡智慧塗　念思元中外
綱紀一時盡　百六數交會　周流三素見

天帝之所尊　過去不成種　天地運將翻
何緣得過之　仰念靈寶言　感應可度災
握節詠王篇
景光眞人時在運度之際告此頌巳方召風伯諸天小天天眞來會運期數盡更造立諸小天眞人令分形作十天大天尊遊觀五濁靈寶十極眞人令正教化經法得眞者當作此十方眞人其文令雖未得白日飛騰見法後轉輪徃作小天眞人也
元始天尊言小劫者眞人三圓竟天天數交

地地數會名爲小劫運度者也其前諸天
日月星宿皆自滅絶諸地梁綱無有根宗爾
時三景眞君化度衆小聖末得眞者符恐令
運周也言昔往有玄度一人本從九洪[illegible]微
中生自然而化光澤顏如少童持八部太上

人四　七

元洞清靜靈寶二素眞經八部下登岩五嶽
鎭往災生禍至安定炎煙乾坤演坐八卦建
籙授與太極眞人者也開三賢遊戲觀者運
度所以過爾一玉女持一卷鎭炎注川小劫
玉字言授晨鄉天人夏禹者也可爲宗天教

大災之時以往過也上古仙人今作太極主
得仙者記名跡也
經言真人從無堯之前受重羅天王女鎮炎
注煙小劫妙經於今論教度身之法真經也
流周迴　綱紀滅　山海藏　威神至
去復來　日月食　魁魒化　今已至
元始天尊言太玄有六戊遼清蕩作應輪轉
無極教觀虛遐登高上峻嶒無崖十絕無立
浩浩空逯冥劫移度五星不備宿倒置翻運
周數終日月無光陽澤不和時應失氣乾坤

漏泄五嶽淪沒福地汎岡得過陰涼江合為曩著也三界飛行其時人民都悉無餘諸天大真於此鍊過骨合道者記名黃素如是度數盡空洞洞合為空而立大鄉絅於十絕無崖也北極過去未來大數并於大數入於微

空數空造虛其號難窮

大羅真人言道可言道非可常論記言為名亦可非名可謂隱乎處下三者歸於虛大者入遼豁細者達無幽潛行空鄉內煒燁峒宫裏四瀆為洞門曩宅是鍊仙之大鄉也

元始太極眞人玄度眞人於小劫洞門演出
運盡之道以記洞之鄉山山有洞天洞天有
四門是大洞門也至此門學自得過也
太上大道君曰元始天尊言大小劫運盡期
度將至道君故自言生名異流種類相乘高

者居其上下者還其底大著反歸止一元爲
其圓小者定入於細元在內中分形而生或
處高下或入大小中生或根立而生或胎姙
懷而生或朔復而生或變化自然而生或在
虛無無氣而生初不見形影淪幽而生諸如

此類各有福應並從變化皆隨本由其數盡
未若有福應多者其度不絶隨類始生若立
根生者並其光好與樹七寶之籙生在靈寶
國七寶林中衆仙大聖時往觀照大小刼盡
周而更化得爲人道中修學文旨自晃衆真
靈寶光耀普懸十人若是胎化者前生福重
得生胎中有形有體魂魄結神自然上皇之
辭元始天尊高上老君於玄都上鄉玉京少
室演出太上洞玄靈寶三十六部妙寶上經
其時高上老君以有元虚之筭壽無極之數

未至上皇世運輪轉祚禄欲交鬱儀代謝結璘旋行高昇刧仍星辰分破列宿更始五嶽變化易更方鎮四瀆蕩除海成山嶽水成巨石蝗飛蠢動一切衆生咸而倏忽度如三十二萬種民元始老君演出五千文道德上下

中經三洞眞文衆要妙經敷化後學其辭曰白石公空姓也於人鳥山奉受學法四十萬言因停此山建齋立直藥素中餐悔念罪福開度一切求脫厄世得見太平朝禮諸天拜謁十方仰謝玄眞羅梵衆天八種音聲燒香

然燈誦詠旋禮十極念法思惟次遣浮邪論
講至妙積學六百歲還玄都武人山北室中
復學二百年太歲甲午五月二十四日靈寶
應見忽有七寶飛天人十二人乘飛雲之輿
從九玄臺下即號位迎太虛元君白石空洞
眞人飄然飛登上造九霞教化衆仙學眞仙
之術法至太皇元年九月十日有龜山王夫
人來受八生元籙上經八卷赤松子其年十
月五日受大洞寶章三十六部妙經三洞眞
科道德要戒於玄都寶城山中破金投魚蛟

龍結鈎登壇盡一寶信為質用飛雲錦百尺
玉札二枚金龍二口魚一雙劒二十四具白
素四十尺五方明鏡以度其文時羅梵衆天
八種音聲作三契頌受學遂得眞仙之道說
頌劫仍玄洞宫名曰空洞元一君太光玄老
君太一君所居鄉邑於無崖無淵細微象監
魔羅於大千三洞本有太素眞科靈衣寶科
至妙也一曰空洞眞術大洞齋法素靈讃經
爲頌作羅天玄音洞齋法玉京山經步虛頌
梵天音洞神齋法八素陰陽經中夏音大洞

齋法絕跡崖隱遠遯世人長齋服食咽元
炁氣不參世間非其服食長齋流延不同為
講十方上聖天尊觀人善惡名曰高上至眞
玄妙齋法建齋獨立之道太虛元君於人鳥
山奉受太上洞玄梵天威儀羅天大戒悔謝

億曾祖考七世父母生死罪福輪轉胎化之
厄願得長居無為燒香燃燈日中一食晝夜
六時悔謝前後以來玄祖父母咸得上登天
堂化生十方與玄都同行誦詠三洞眞文當
爾之時靈寶眞人雲光降十極飛天人神男

玉女各十許人羅梵衆音七寶光耀煥爛玉
京之中誦三契羅天頌十極眞人各頌一契
梵天頌飛天人神男玉女共贈詩一篇太虛
元君即下座禮拜天尊因奉受詩云章靈
妙高眞元君以爲勝太虛元君於玄中荅詩
一篇竟奄然不見衆眞所向白石公學得眞
也

高上眞人羅天頌三契

六度生梵跡　至眞出虛玄　空洞鬱靈霄
仰秀十極賔　形受奇妙相　遼遼造登賢

執節侍營枝　被褐靈寶晨　解散飛雲結
耀光照羅天　通身黃金體　頸有七寶圓
足躡蓮華行　旋遊十極間　玄都邑玉京
自然赤字文　玉訣非常音　法輪是真言
妙哉高上敎　道建五千文　衆經歸首目

豁落洞玄真　德合超然去　塵俗緬飄因
右一
鬱鬱空洞鄉　岧岧天寶臺　漻漻衆真降
萬劫爲一期　仔抱玉真經　吟詠過三災
五苦一時迸　七祖化無爲　上造紫微宮

元籙方寶持　太虛非爲遠　合鍊吐邪疑
軀精濁損次　朝禮高上師
右二
玄洞空中去　虛虛豁無嚮　羅天生洞宅
十聖俱齋景　五嶽得安鎮　四瀆慧受象
重飛普衛無　蠢動無等等　九眞還丹籙
飛行造玉京　萬劫倏忽間　億載在須頃
超度衆根難　流霞登濛朧
右三
道非道非常道名非名非名常名空非空非常

空玄非玄非常玄故知道玄虛空名自妙也
彌綸至濯遼豁無窮上包大羅於無崖下入
無淵於細微亦象監魔羅於大千魔羅難察
大羅寶眞言高上演教衆眞勸化天靈寶玄
經至妙之祕文度知三十二萬種民三一蕩
除百官開度演出眞文以化下愚承奉禁忌
自蒙度脫茍無其質亦免地獄之災道有五
千文至眞妙經此爲一文大洞三十九章名
爲一文洞玄靈寶眞文玉字羅天上經此是
一文三皇内音名爲一文龍飛九道名曰得

道之跡學士熟看五千文洞玄真文大洞三十九章此經從元始以來祕之金闕至于上元經道欲行掃除清濁戚人罪福通悟流俗至道不遠安在太空大洞三十九章本三十九言高上老君演作三十九篇以授素黄太

虛元君空洞真文積學一千六百二十四日衆仙歸仰真道遂成空洞真人瞻觀六度復演出大劫一卷教化衆仙至經高妙莫歸於本太真真科高上科法太素真科太虛元君空洞真祕靈寶玉字洞玄真文初生三十九

章玉字所演三十六部妙經經文淵微出自
道言諸天眞人宗奉赤書觀於梵跡所以眞
人曰學大乘之業禮拜玉字洞玄眞文位證
高眞上名梵籙十極眞仙展轉超證本爲空
洞眞人亦爲十方眞人佐理十天梵天名十
極眞人至眞羅天音是名爲道
東方無極世界虛中之虛妙相眞人寶光世
界開度虛中一切頌一契
高嶽絶幽嶺　中道有妙言　羅天空洞章
飛造登九玄　足躡雲綱行　俯眄上皇眞

奉戒昇虛無　吟詠靈寶篇

南方無極世界空中之空無上眞人靈〻元世界開度空中一切頌一契

虛眞是玄眞　至道無爲尊　元氣訩〻虛寂

龍倒朱鳳翻　惟採秀瓊芝　奉戒入雲門

飛羅戲龍虎　願結前世緣　訩音仇

西方無極世界玄中之玄太浩眞人素元世界開度玄中一切頌一契

紫微玄中玄　獨立體自然　瑞相七十二

頭光五色圓　煥爛照十方　飛雲散香煙

叉手向梵天　得見無極篇

北方無極世界無中之無玄籙眞人玄光世界開度無中一切頌一契

靈耀空中嚮　高妙何爲遠　玉晨非質器
災害以旋反　金門五苦經　胎鍊永以斷
流珠向上宮　億劫豈云晚

東北方無極世界玄州上鄉眞人開度玄州上鄉無極一切頌一契

藹藹洞林肅　芬然昇太霞　鳴玉服天蔭
雲氣鬱嵯峨　赤界衆道眉　長生爲辟邪

奉嘯黃庭籙　得道還度家

東南方無極世界彌劫眞人淨羅天中開度

世界一切頌一契

仰觀刧仭鄉　玉京玄中虛　巍峨赤松子

上造如太霞　遊沆過衆生　太一乘雲輿

少樂高尚法　七祖生天居

西南方無極世界無量眞人鬱羅世界開度

無量一切頌一契

耀光出大洞　眞神何徘徊　左顧龍銜轡

右眄虎吐威　朱鳳交觀集　騰蛇登大魁

九宮生八卦　十極遊太微

西北方無極世界化生真人波羅光世界開度波羅一切頌一契

飛步躡上宮　七元長生道　願樂一世人
騰身避苦惱　削除百曾罪　徊轉造五老
定名玉札篇　咸念長自保

上方無極世界億億之劫上皇真人九光靈寶世界開度元中一切頌一契

太霞觀曾微　絕嶽幽中嶺　巖選交洞鄉
玄州衆仙并　遊行三周過　更錬易光象

還期十極眞　雲行登玉京
下方無極世界筭數養生眞人太一金光世
界開度筭數一切頌一契
歸道妙中眞　梵天有靈篇　虛無演玉字
用以教後賢　眞人不見形　和光氣洞塵
玉札奉上皇　願以賜要文
十篇十方眞人造齋用燒香謝文步虛詠明
燈祝燈祝願別出衆經
太虛元君於是虛皇五年七月七日下遊戲
衆天看觀善惡見羣精魔鬼交逸天下横害

良民强絕人命太上高遠三清廣大千妖萬
邪假作正眞風雨水旱不應節卦元君出現
於人鳥山演出洞玄眞文玉訣妙經分作三
十六卷威儀法式安鎮五嶽以察天靈今作
十表卦人鳥山浩洞太鄉玄洞室中玄尊至

人四 十五

寶中教有仙骨之類當見其文隱學思惟奉
行其科世間供養别法世經所紀三十六部
妙經白石崆峒眞人受三十六萬言本有三
十六券號曰三十六部尊經有三十六卷言
字無定經卷首目出大洞大小劫本業妙經

其中字天音百神內名是也今出學法所修
太虛元君演出中品妙經太虛元君曰經道
欲見學者精情感至十位眞人使飛天自授
篇目日更新妙勤修得眞道
飛天人神男玉女頌曰

浩浩清霄藻　渺渺玄元阿　沈紀放自然
妙度九天羅　絶跡空氣靈　千劫不爲多
精光普朗瑩　洞徹照一軀　玉皇高尊降
解脫百曾憂

高上弟子太虛空洞眞人頌曰

煥爛無崖跡　獷豁虛寂鄉　俯眄紫微臺
因緣俗形象　于持洞章文　相與戲玉景
天尊飛登眞　釋散脫世網
眞人曰道有太上清淨元洞眞文玉字妙經
太上清淨元洞玉訣羅梵衆音妙經清淨飛
行九元洞妙經清淨飛行七生化度元洞妙
經清淨元洞靈章上經清淨元洞輪轉五道
眞上經清淨元洞玄輪上經清淨元洞三十
六壘衆音眞經清淨元洞鳳止妙紀洞眞道
跡妙經清淨丹水飛術胡語妙經玉文威儀

祕經

大度眞人無極丈人於劫仞鄉日演出丹水飛訣法授與紫微王夫人夫人作禮奉受十方眞人於此同被極空洞大靈章天道眞文三十六部妙經梵音目録竟眞人等信受奉行

人四 十六

丹水飛法用藥十二種

絳陵珠子口訣是丹砂白馬玄通口訣是石鍾乳玄微通身口訣是白石英紫度炎光口訣是紫石英黃丞徹身口訣是硫黃玄命益

筭口訣是太一禹餘流英月精口訣是雲母粉青戊還精口訣是白朮却毒温身口訣是細辛枯道冬華口訣是茯苓丹侍脗口訣是巨勝延年度命口訣是黄精已上各二十四銖

右藥十二種各各自治擣藥必使精好者去人間長齋一百二十四日銅臼擣之草藥各五萬杵石藥各十萬杵治都成并合以銅臼白蜜先和擣十二萬杵藥半成以來水銀十二石著銅釡中銅蓋蓋之白石

英調作泥泥竈竈作兩口屋覆勿使俗人
鳥雀雞犬見之薪用栢葉爲火復水銷
盡藥成陰曝百日開之出著金銀玉器中
服之齋可服十二丸如巨勝大即飄然飛
登萬階十方真人衆天真人服丹水飛術
所得真也

太上老君養生觀化十方觀愚戒頑出妙
文授教衆天大度真人羅天法師玄極太
真以文法隶顯諸天十方靈空真人以嘉
平二十三年九月九日遊劫伢玄都登觀

玉景人鳥奉謁太極朝禮太度眞人竟謂
問求法下愚纏綿邪濁未敢上陳枯骨含
元之始輪轉胎化誤生人道腐臭骨肉比
蒙靈澤玄降啓拔有心靈尊高妙養育群
生普度一切此參眞妙蝗飛蠢動咸脫三
惡道靈尊未賜枯骨眞文願見其旨因起
作禮經步七天許時大度眞人湛然不應
忽有龜山王夫人從紫霞宮來從玉女十
許人至劫仭夫人笑曰有何請求眞人難
之道有玄眞上讚丹水飛衔妙經八條玄

録要文正道畢矣夫人因塗炭叩頭苦請
玉女共爾須臾之間眞人出文見授此十
方眞人亦於此得文修學今得十方靈寶
眞人也
洞玄靈寶丹水飛術運度小劫妙經

洞玄靈寶諸天世界造化經

人五

洞玄靈寶諸天世界造化經

人五

天尊說經開叙品第一

太上天尊居靈鳥山中與諸天人說十二部經於是乃分四十萬品弟子書之故曰妙道爾時天尊化為居士而智慧無窮而告衆曰我學道以來九十一劫斷求念空故得無想定通衆聖中王以洞達之照得見天地敗而更成衆生死而復生無有窮已如日月圍繞崐崘之山旋照四方天下周而復始無止息時有四千崐崘四千日月四千天下有大海

水四千大龍王宮四千大金翅鳥王宮四千大惡道高數萬里大神山高數千里大神樹萬種種大地獄合爾所名為小劫世界數是小劫世界千名為中劫世界數是中劫世界千名為三界大劫世界從彼始成至後七日

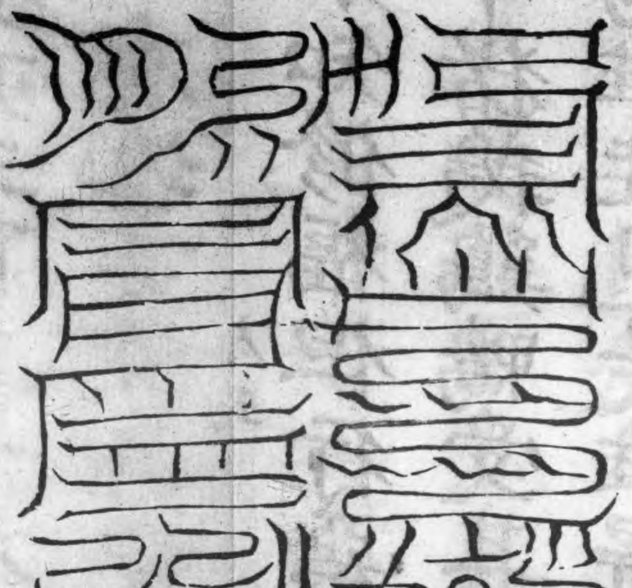
並出悉燒敗之一切蕩盡後復更成一如往法無休止時自然如是無神為也亦如衆生死而復生但其壽長遠人不知之又衆生死時形滅而神移皆緣其生時所作罪福至彼五道之處何謂五道一者天道二者人道三

者地獄之道四者餓鬼之道五者畜生蟲獸之道若其人生世積徳深厚得入上福則生天道長壽好形安樂無極還知宿命因緣之事若其生世得在中福則生人道得其富貴之門無所不足若其人生世福微罪多得在下福則生貧賤之門凡事下惡所向無可或得盲聾瘖瘂六疾醜惡奴婢臭處滕穢之身是上二道雖有優劣猶勝是下三塗有生之苦若其人生世慳貪悋惜不施飢渴不濟窮急即生餓鬼之道當受鬼形腹如懸鼓喉中

容縷縱見美饌不能得食長受飢餓形色醜惡兼有長年思滅不得若其人生世奉親無孝九族無仁惡及百姓羣衆所忌者則生地獄之道受其罪鬼之形常被考毒不可勝說若其人生世好殺害衆生射獵爲事屠割爲業不知修福但行惡事即生畜生之道爲彼羊牛猪鵝雞鴨受其屠割秤賣之報如充身所爲誰能見是唯得道者知之謂汝未信故說偈頌

天地諒改換　何等能常存　出生必入死

神隨五道緣　敢或有欺誑　地獄相拘連
但當修善業　悔過滅罪根



太上耀靈之符行之無怠超凌三界得離五
苦轉輪不滅位爲眞人

崐崘山王四天下品第二

道言我在玄化之前故有太上號見彼崐崘山王以金銀琉璃水精作之上高三百三十六萬里下有大海圍之深亦三百三十六萬里廣亦三百三十六萬里地深二十億萬里次下有地亦深二十億萬里次下有粟金二十億萬里次下有剛鐵二十億萬里次下有水深八十億萬里次下有大風深厚五百二十億萬里以是大風持地使有墮落地浮水上水浮風上其下大空異天地也崐崘山北以金光照之其天下名欝單越地方四十萬

里人壽千歳其髮紺色男女長短同等無有
高下民悉好善不復相教作惡者也凡四天
下是天下最勝三天下也又崐崘山西以水
精照之其天下名大唐界其地如半月之形
廣長三十二萬里人壽二百歳其人長短皆
有人間之事壽夭之年又崐崘山東天下以
銀光照之名碧落界地方四十六萬里地正
圓人壽三百歳或長或短皆有人間之事壽
夭之年又此崐崘山南以琉璃光照之地方
二十八萬里其地名桑賢界其人或長或短

於人間最苦不如彼三天下人也年壽無定猶有一事勝三天下及上諸天人者其人勇猛求道易也若能修福從我道者逕上生天堂或出三界得無上道如其積罪者死入地獄俄頃之間無有定品又崐崘之山在黃曾天下太微帝君或居中央有四天王各鎭四邊各掌一方天下常以月一日八日遣使者下案行天下伺察帝王臣民龍鬼蝖飛蚑行蠕動之類心念口言身行善惡十四日遣眞人下十五日十八日仙王下二十三日二十

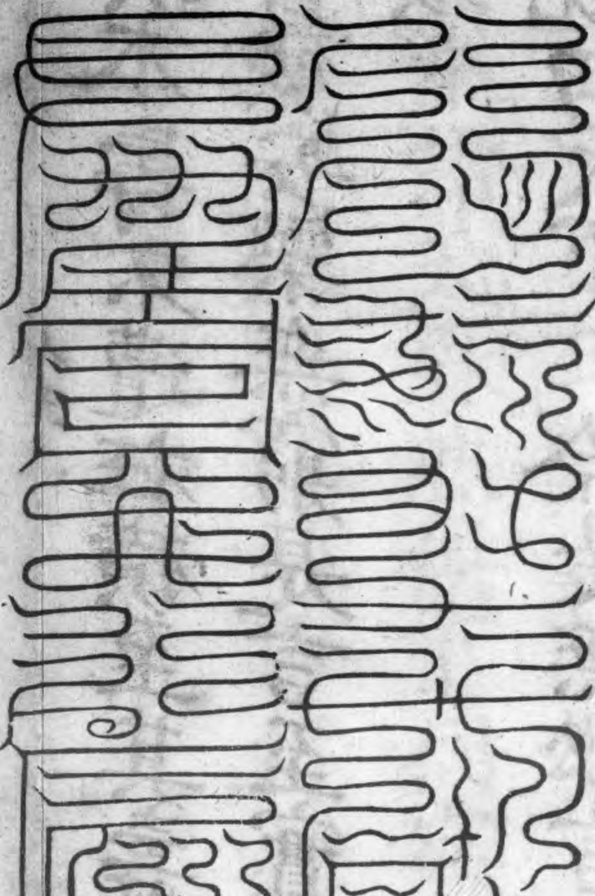
四日使者復下二十八日二十九日仙王下下三十日諸天王下四下者日月五星二十八宿其中諸天森然俱下伺察衆惡罪犯之者汝曹當以是日改心易行持齋悔過誦經持戒唯行善事能如是者天官愛護司命益筭

盡其本壽不遭枉横至其壽盡上生天堂衣食自然安樂無窮是言至實而汝未信故説

偈頌

爾觀四天下　矜是無祕言　受生若電過
那不修福田　冥冥地獄中　萬萬億劫年

天律無原赦　爲欲許何尊



天律秉眞正魔邪神符騰福至與道昇遐玄

都司契犯法不赦急急如律令

日月旋照四天下及天上品第三

道言崑崙山上方三十六萬里其中神聖居

之各有方位又有日月天子光明具足普照
天下唯月城之中有五風轉行月中有四宮
五夫人有鶱樹上高四千里所以影見月中
善人見之其樹有實不可稱說又有七仙精
舍及七寶之山七寶之樹此等仙人常修我

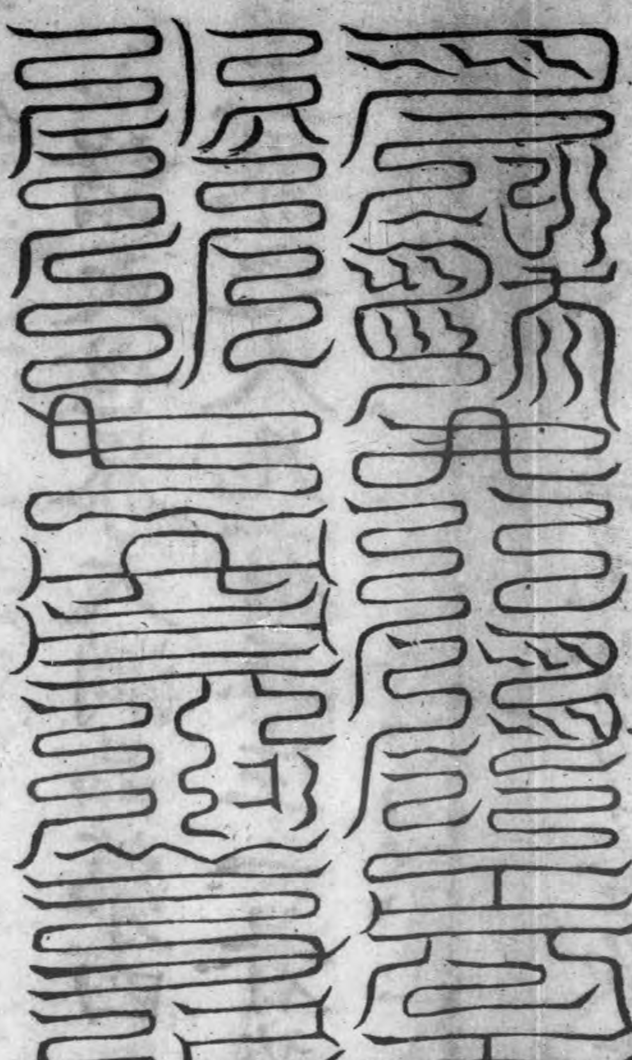
道終無橫夭損壽也汝曹若欲生是長壽天
中者當修是下五事一者慈心不殺愛存物
命二者賢良不盜濟救窮急三者用心貞潔
不犯外色四者奉齋護戒精進無倦五者誠
信不欺滅酒慎過行是五事必得生天謂汝

不信故說偈頌

時行叵能制　衰哉生世促　如何萌罪辜

天官所糾録　一徃無拯拔　沉魂淪地獄

速願生天好　三塗不可觸



太上尊靈經之符濟育羣生開悟盲冥雜妙

華香修心恭敬得金光之身無量壽命急急如律令

諸天世界大洞品第四

道言三界之人凡有三生一者花生二者化生三者胎生花生者積福深厚於蓮花中生爲彼天人化生者福有神力於變化中生唯有胎生福德微淺最爲下劣託神肉形年壽短促不如天人天人雖樂猶在三界之內至其壽盡還生下土無由得道眞人無死能有能無金剛不能爲固石壁不能爲障雷霆不

能為馭水火不能為患諸天不能為隔智慧
不能為長鬼神無不降伏有生無不宗仰是
為無上三界之人得道者與虛空合體無盡
者也其化生者先有善功應化故也欲希昇
度喻如脫身救獸忘死求道當行萬善斷棄

俗緣隱居山林奉禮羣聖日夜齋直沐浴潔
清洗蕩口齒不食臭惡令精神附著不害羣
生唯道是從誓願不絕得道飛仙如是之數
語諸仙官道士有法服之身并是帝王臣民
所能行之但能遵行十善修奉五戒不涤十

惡必生上天八劫之壽有兼聖則得生道非
誑汝也

諸天齊功隨願即報紀德仙都及諸羣魔鬼
神有來聽著增官益族早得天道為金光真
人不輕慢玄都律吏明如律令

小刼大刼天地敗成品第五

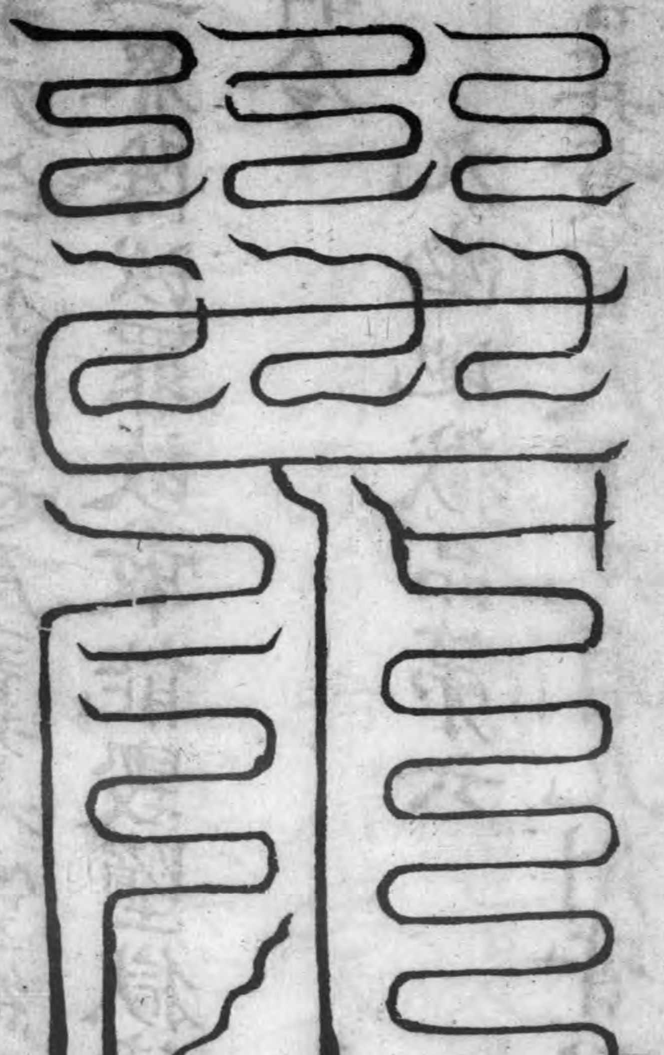
道言地有三災一者火災二者水災三者風災先爲小刼後爲大刼小刼至時陰陽氣變水旱不調五穀匱乏一切木石草棘及衆生指爪盡成刀劍互相殺伐人民死盡兼人命短淺忽自誑惑七日之内相殺都盡是洪水滔溢洗蕩天地山川改換土地平坦甘露降臻眞人下生身有明光名曰崐崘爾時洪水美好味甘除患一種七獲如有便利不淨地即裂之受已還合人壽八萬歲女年五百歲

方乃行嫁天下快樂同彼上天其後真人過去後生之徒漸漸積罪經是數千萬年地獄滿溢大刼欲至帝王臣民父子上下相殘民無忠孝君無慈仁刼盜横起逆暴相仍爲惡之苦劇於大刼之前及四天之下人情盡惡無有徃日淳風之俗於是大刼始至大災先起二日並出乃至三日四日五日六日七日一時俱爲是數萬億年河海乾涸衆生死盡天尊觀地上其中男女散戲地味之草顔色變惡失其光明其身即重不能飛去常居下

若於是天尊愍此衆苦令日月還生星宿復
度風雨順時天降甘露地出醴泉人無疾病
華色赫奕其壽六萬食自然之米衣自然之
服後世人性行轉薄罪根萌生年壽漸短自
然衣食忽自殄滅乃食鳥獸之肉衣其皮羽
更相殘害罪負日積陰陽不調雨旱不節冬
則穴處夏則巢居以避時害未有衣食禮義
之節死入地獄不得生天如是萬億一年方
生聖智感降教化伏牛乘馬造火田蠶衣食
君人之事以相維制有高下貴賤之差能行

至善行合道教則得生天如其不然悉入地獄冥冥萬劫無有出期以是之故今說偈頌

地獄徒罪苦　永劫無出期　釁毒由身植
信哉莫爾嗤　形滅反泉壤　神魄隨功基
天地猶一忽　汝無疾風時



下敷元生和神之慶翼是靈經天人慶慕扶
福三界除汝罪故敢能毁墮獄律無恕急急
如律令

九幽地獄品第六

道言其黄曾天下凡有九州皆以小海環之
流通崐崘大海我今教化之處名曰赤縣小
洲中爲九州法彼大洲者也是小九州之人
聰明巧僞少有眞實希得生天多入九幽地
獄縱横數十萬里其中㝠㝠盡是罪人或洋
銅灌口或鑊湯煑之或猛火燒之或鐵叉剌

之或鐵鎚鎚之或火杖搒之或屠解其形懸
其頭首或擔砂負石填河塞海大神結政徒
罪無赦或爲一劫二劫三劫四劫乃至百劫
是劫有大深坑方四十里告令罪人作役百
年投一芥子至是坑平滿名爲一劫又有大

石方四十里告令罪人徒作百年以天衣一
拂須是大石消盡名爲一劫爾時罪人哭泣
相向相謂曰芥子至小是坑深廣何當平滿
是石堅勁天衣輕眇百年一拂何當消盡而
獄吏聞之怒而告曰如是之劫其數二十未

名半小刼也罪人聞之氣思哀咽死而復生將知入是科罪無復出期方恨先身不孝惡逆爲賊殺生誹謗經道奪人之命負人之財姦巧盜取不奉神道致有是報者也我見如是念汝士女不可爲罪故說偈頌

坑石不爲名　二十非大刼　悠悠徒罪中
神魄不爲滅　須臾起身形　蹩爾復屠裂
鑊湯爲蒸煑　刀風爲俎切　懸哉下天人
何不建福業　生天必可果　況復神仙法

告衆聖品第七

太上天尊說是經已爾時衆聖諸君丈人九
老仙都君九炁丈人等悉皆在座咸曰善哉
上白天尊如是悟道無不宗仰請問彼諸天
世界復有至化不天尊告曰自我學道九十
一劫因學教化六十二億塵沙世界或分神
散體同其生死或化作金剛瑠璃之身或爲
帝王聖智長老童子或爲神瑞仁獸師子白
鹿麒麟鳳凰種種方便無所不通但天下衆
生罪業深重緣期未至不能受化終歸地獄
其中受化之者悉得至道不生三界汝曹既

觀道場唯當闡揚道教濟度羣生爲發大願普令國主帝王總及諸天地法界一切臣民下至蜎飛蠕動蚑行之類皆使開悟不入三塗十苦八難死得無極之樂生得法身無量之壽七寶宮殿無物不足汝能如是濟度則

爲天人之師可不勉也天尊告曰是經出世未可隱藏同契相授景福由昌謗傳流俗獲罪招殃於是衆聖稽首悉皆稱善信受奉行

洞玄靈寶諸天世界造化經

太上靈寶天地運度自然妙經

人六

太上靈寶天地運度自然妙經　人六

道言太上靈寶先天地而生然後有天地數起於一立於三成於五盛於七極於九故天去地九萬里積陽氣道陰形列布崐崘為地柱氣上通崐崘著地之中地崐崘直東一億萬六千五百里崐崘直西一億萬六千五百里崐崘直南一億萬六千五百里崐崘直北一億萬六千七百五十里地周遊四匝四億二萬六千二百五十里焉

道言夫日月徑上千里周三千里運行八十

一域更迭朦朦瞑瞑北斗九星二星陰不見
相去九萬里以沈潤八十一州八百一十域
北斗當崐崘上抱崐崘氣運注天下春夏爲
零露秋冬爲霜雪人與天地同也天地八方
之外萬物受性皆懷憂苦常傷人民含血蠕
動不得自在與天地爭命皆當歸死骸骨消
入於地精神飛翔輾轉五道爲善上天爲惡
入淵凡人生時所爲善惡精神魂魄隨其罪
福唯學道求生達運度極致可以長存復陽
九之運

道言人生涉胞胎當經十月日死如大風卒
起無期死至無時當與心爭爲善勿疑以
經道勸勵學士目所不見耳所不聞瑕功珍
物亦何益於身諸爲道者當信經誠守吾以
死不犯惡而生道不可失德不可違違失

德如兒生無母如魚脫淵若志學輪轉一生
如蠶在繭中混混沌沌故一旦變形易道
成於微長齋誦經爲德之根自然玄解度
足于神方之外得禮太上玉京之尊乃作頌
曰

我唯年衰時　百病皆當經　氷消而火起
吳衝解其形　百骸生分離　大劫要當傾
吾故畏是痛　求道願長生　去此塵中累
會彼至寂貞　高行期大乘　自然學道成
輪轉無上德　忘我故不名　靜惠度八難

逍遙竟何營
道言夫生惟人爲貴既有其生宜獎而成之
而貪財悋惜不肯施散奉事師寶以求昇度
孰自思惟令身非我身所有財寶亦非我有
官爵俸禄爲身重累將何益於己身老病死

者皆不能爲我却之不能自拔爲道厚自文飾謂生巳足譬如陸鳥愛其尾終爲射夫之所得爲學者當勤心上契知是皆不隨人魂神去空爲困苦當思拔度之根絕三惡之道令入三善道一者不老二者不病三者不死長生度世去厄會遇運得太上之賓乃作頌曰

自念老病盡　三界之大患　福訖命將終
氣絕入棺槨　冥冥成灰土　魂魄無髣安
吾故畏是故　學道無夭殘　攝意存正眞

淑心諒可觀　躭成三寶圄　自能伏魔官
故我損身施　志超生死岸　混然旣無待
永保億齡歡
道言夫修長生志在昇度求無爲之道身超
於塵垢絕跡于羣方者當先知天地運度大

期之數陽九百六之災去厄即安之宜如其
不爾雖自求道終年而希昇騰將復費其功
夫卒爲徒勞也今開示爾劫運之期盈縮之
分保躬求生以招長命豈但在一軀而已哉
亦將七祖及胎也仙公曰夫學道精研能明

運度陽九百六之會亦必得度世無危傾也要存長齋久思遠去人事想累兼忘然後可期閃飛之舉如某一毫不盡不可謂求太極真人誦法言十首

赤書土出治　金玉復爲夫　青龍甲申會
奄至誰能知　雖著天水文　寶候王子期
辰中色當變　先時覩胡兒　崐元最其充
積石次不治　蕭蕭上學士　後天奉天時
福非一朝過　七葉積善基　太平契孟津
樂哉何熙怡

玄運金馬末　古月侵神州　陸上既無子
兄弟亦迭遊　河洛子空盡　燕趙成洪流
荆陽柳其次　巳刻中嶽符　芒子盡十載
東海桑中遊　宜先入福地　八石以鍊軀
柳城即生地　伏龍不為悠　玉笥近世間

桐栢甚易求
丁亥不云遠　八公同會俱　玄生煞紫雲
誨以九靈子　令未負災充　雷電不可止
出在申酉歲　彌漫留十紀　至于水龍時
仙君乃方起　弓口十八子　高吟相管理

百官森列序　穆穆皆首士　勤心慕松喬
劫盡已慶已　平日解帶遊　寸毫宜爲衿裏
方平記大鳥　當來東南翔　下愚不見事
賢者披神方　郊境沒夏首　太白失度常
雲霧皆變化　魚鱉遊汪洋　一時淪東海
無復起子商　壬午之南嶽　即陰以爲陽
揚州可慶世　時誦生神章　反白相中傷
張氏著鵂鳴　讖緯金馬末　賊彊日凶大
婁衿不解帶　官兵悉竄走　荆棘當庭生
九童雖衣裳　宮墻時了壞

王侯沒虜賊　妻婦亡異域　使役無時泰
銜責諒可哀　千載豈復會　末若早學道
宅志霄霧際
修學諸祭酒　治法當令勤　不謹百八十
至時如火煎　近在金氏世　念此當可言
兵刀四衝至　一日不可延　然後洪災會
浩哉與天連　行尸無所覩　聖人知信然
先學悟玄京　方寸會名山　歛袵之勝地
至道固靈祖　平都述翰墨　福地諒可往
庚辰羗胡動　壬午有奇賞　先當之福鄉

高詠以自養
萬里望無烟
壬辰未消殄

旣平仙君治
八方息羅綱
如吾玉斧憲

永謝塵中壤
華祿豈足貪
於茲絕冥想

孔生遺明藏
木封若有因
甑山可遊處

九夷拂輕塵
陋廬守空寂
玄默湛冥緣

泉涌不繼本
卯金無傷人
刀曲不覺痛

今世傷爾身

太和山可詣
鴈門其明眞
鹿堂信奇貴

和民至壬辰
十八旣出治
予來合明眞

吳地偏多仙
荆湘最困貧

柳谷安可親　三倍放勳世　爾乃餐苦辛
聖帝既出治　期在壬辰始　明星燦水母
申後留十紀　大鳥東南聚　生血燦門裏
羣鼠緣高木　衆多不可止　女子入官府
雲龍無比擬　愚者謂不然　賢者自方峙

道言靈寶自然運度有大陽九大百六小陽九小百六三千二百年爲小陽九小百六九千九百年爲大陽九大百六天厄謂之陽九地虧謂之百六至金氏之後甲申之歲是天地運度否泰所經陽九將會至時道德方明

凶醜頓除聖君受任於壬辰之年也此太極
真人法言十篇神趣妙暢微旨朗空與運之
數去就之要可謂詳矣可謂盡矣
道言若能常諷誦冥韻則得度洪災於陽九
會文立注於丁亥約當先長齋靜詠默誦詠象
然後求釋解之微旨發清音於脣吻則七祖
反胎已身長存經運周而無害受仙而登焉
妙哉微矣非言所宣子若遇之則得上遊上
京爲聖帝牧民理治
道言傳受之科如吾稱舊與清齋二十四日

別齋上金五兩丹地錦百尺以爲盟誓受者
奉而行之若不依科而妄傳則風刀考罰矣
受者幸勤詳愼之哉

太上靈寶天地運度自然妙經

太上洞玄靈寶三元无量壽經

人七

太上洞玄靈寶三元無量壽經　　八七

爾時

太上道君於三元宫中大會說法衆内有一真人名曰儀可則智力無畏從座而起雅步前跪諮論請訣不審一切諸法從何而生旣得生巳云何觀行而得成道作是語巳儼然而立

太上道君撫几微笑曰夫三界諸法皆從道生若欲求道當修觀慧觀慧增益漸至常道常道無邊行亦非一子欲知之當一心聽有

數十事不可稱量何謂爲數十事一者智慧
遠身行法不可稱量二者慈悲遠身行法不
可稱量三者含忍遠身行法不可稱量四者
行功遠身行法不可稱量五者修心遠身行
法不可稱量六者善業遠身行法不可稱量

七者精進遠身行法不可稱量八者飾身遠
身行法不可稱量九者遣情遠身行法不可
稱量十者普心遠身行法不可稱量是爲十
種遠身行法
太上曰復有十種離口過法不可稱量何等

爲十種離口過法一者智慧離口過法不可稱量二者慈悲離口過法不可稱量三者含忍離口過法不可稱量四者行功離口過法不可稱量五者修心離口過法不可稱量六者善業離口過法不可稱量七者精進離口過法不可稱量八者飾身離口過法不可稱量九者遣情離口過法不可稱量十者普心離口過法不可稱量是爲十種離口過法

太上曰復有十種除惡想法不可稱量何等爲十種除惡想法一者智慧除惡想法不可

稱量二者慈悲除惡想法不可稱量三者舍忍除惡想法不可稱量四者行功除惡想法不可稱量五者修心除惡想法不可稱量六者善業除惡想法不可稱量七者精進除惡想法不可稱量八者飾身除惡想法不可稱量九者遣情除惡想法不可稱量十者普心除惡想法不可稱量是爲十種除惡想法

太上曰復有十種拔逮根法不可稱量何等爲十種拔逮根法一者智慧拔逮根法不可稱量二者慈悲拔逮根法不可稱量三者舍

忍拔逮根法不可稱量四者行功拔逮根法不可稱量五者修心拔逮根法不可稱量六者善業拔逮根法不可稱量七者精進拔逮根法不可稱量八者飾身拔逮根法不可稱量九者遣情拔逮根法不可稱量十者普心拔逮根法不可稱量是為十種拔逮根法

太上曰復有十種絕聲色法不可稱量何等為十種絕聲色法一者智慧絕聲色法不可稱量二者慈悲絕聲色法不可稱量三者舍忍絕聲色法不可稱量四者行功絕聲色法

不可稱量五者修心絶聲色法不可稱量六
者善業絶聲色法不可稱量七者精進絶聲
色法不可稱量八者飾身絶聲色法不可稱
量九者遣情絶聲色法不可稱量十者普心
絶聲色法不可稱量是爲十種絶聲色法

太上曰復有十種俆愛欲法不可稱量何等
爲十種俆愛欲法一者智慧俆愛欲法不可
稱量二者慈悲俆愛欲法不可稱量三者舍
忍俆愛欲法不可稱量四者行功俆愛欲法
不可稱量五者修心俆愛欲法不可稱量六

者善業偸愛欲法不可稱量七者精進偸愛欲法不可稱量八者飾身偸愛欲法不可稱量九者遣情偸愛欲法不可稱量十者普心偸愛欲法不可稱量是爲十種偸愛欲法

太上曰復有十種放戢習法不可稱量何等爲十種放戢習法一者智慧放戢習法不可稱量二者慈悲放戢習法不可稱量三者含忍放戢習法不可稱量四者行功放戢習法不可稱量五者修心放戢習法不可稱量六者善業放戢習法不可稱量七者精進放戢

習法不可稱量八者飾身放翫習法不可稱量九者遣情放翫習法不可稱量十者普心放翫習法不可稱量是謂十種放翫習法

太上曰復有十種洗垢穢法不可稱量何等爲十種洗垢穢法一者智慧洗垢穢法不可稱量二者慈悲洗垢穢法不可稱量三者含忍洗垢穢法不可稱量四者行功洗垢穢法不可稱量五者修心洗垢穢法不可稱量六者善業洗垢穢法不可稱量七者精進洗垢穢法不可稱量八者飾身洗垢穢法不可稱

量九者遣情洗垢穢法不可稱量十者普心
洗垢穢法不可稱量是謂十種洗垢穢法
太上曰復有十種無昏惑法不可稱量何等
爲十種無昏惑法一者智慧無昏惑法不可
稱量二者慈悲無昏惑法不可稱量三者舍

忍無昏惑法不可稱量四者行功無昏惑法
不可稱量五者修心無昏惑法不可稱量六
者善業無昏惑法不可稱量七者精進無昏
惑法不可稱量八者飾身無昏惑法不可稱
量九者遣情無昏惑法不可稱量十者普心

無昏惑法不可稱量是謂十種無昏惑法
太上曰復有十種不淫想法不可稱量何等
爲十種不淫想法一者智慧不淫想法不可
稱量二者慈悲不淫想法不可稱量三者舍
忍不淫想法不可稱量四者行功不淫想法
不可稱量五者修心不淫想法不可稱量六
者善業不淫想法不可稱量七者精進不淫
想法不可稱量八者飾身不淫想法不可稱
量九者遣情不淫想法不可稱量十者普心
不淫想法不可稱量是謂十種不淫想法

太上曰復有十種不疑空法不可稱量何等爲十種不疑空法一者智慧不疑空法不可稱量二者慈悲不疑空法不可稱量三者含忍不疑空法不可稱量四者行功不疑空法不可稱量五者修心不疑空法不可稱量六者善業不疑空法不可稱量七者精進不疑空法不可稱量八者飾身不疑空法不可稱量九者遣情不疑空法不可稱量十者普心不疑空法不可稱量是謂十種不疑空法

太上曰復有十種平好醜法不可稱量何等

爲十種平好醜法一者智慧平好醜法不可稱量二者慈悲平好醜法不可稱量三者含忍平好醜法不可稱量四者行功平好醜法不可稱量五者修心平好醜法不可稱量六者善業平好醜法不可稱量七者精進平好醜法不可稱量八者飾身平好醜法不可稱量九者遣情平好醜法不可稱量十者普心平好醜法不可稱量是謂十種平好醜法

太上曰復有十種不邪還法不可稱量何等爲十種不邪還法一者智慧不邪還法不可

稱量二者慈悲不邪還法不可稱量三者舍忍不邪還法不可稱量四者行功不邪還法不可稱量五者修心不邪還法不可稱量六者善業不邪還法不可稱量七者精進不邪還法不可稱量八者飾身不邪還法不可稱量九者遣情不邪還法不可稱量十者普心不邪還法不可稱量是謂十種不邪還法

太上曰復有十種常住無法不可稱量何等爲十種常住無法一者智慧常住無法不可稱量二者慈悲常住無法不可稱量三者舍

忍常住無法不可稱量四者行功常住無法不可稱量五者修心常住無法不可稱量六者善業常住無法不可稱量七者精進常住無法不可稱量八者飾身常住無法不可稱量九者遣情常住無法不可稱量十者普心

常住無法不可稱量是謂十種常住無法

太上曰復有十種絕心想法不可稱量何等爲十種絕心想法一者智慧絕心想法不可稱量二者慈悲絕心想法不可稱量三者含忍絕心想法不可稱量四者行功絕心想法

不可稱量五者修心絶心想法不可稱量六者善業絶心想法不可稱量七者精進絶心想法不可稱量八者飾身絶心想法不可稱量九者遣情絶心想法不可稱量十者普心絶心想法不可稱量是謂十種絶心想法

太上曰復有十種習悉意法不可稱量何等爲十種習悉意法一者智慧習悉意法不可稱量二者慈悲習悉意法不可稱量三者含忍習悉意法不可稱量四者行功習悉意法不可稱量五者修心習悉意法不可稱量六

者善業習悉意法不可稱量七者侗進習悉
意法不可稱量八者飾身習悉意法不可稱
量九者遣情習悉意法不可稱量十者普心
習悉意法不可稱量是謂十種習悉意法
太上曰復有十種善防言法不可稱量何等
為十種善防言法一者智慧善防言法不可
稱量二者慈悲善防言法不可稱量三者含
忍善防言法不可稱量四者行功善防言法
不可稱量五者修心善防言法不可稱量六
者善業善防言法不可稱量七者精進善防

言法不可稱量八者飾身善防言法不可稱
量九者遣情善防言法不可稱量十者普心
善防言法不可稱量是謂十種善防言法
太上曰復有十種不亂轉法不可稱量何等
爲十種不亂轉法一者智慧不亂轉法不可
稱量二者慈悲不亂轉法不可稱量三者含
忍不亂轉法不可稱量四者行功不亂轉法
不可稱量五者修心不亂轉法不可稱量六
者善業不亂轉法不可稱量七者精進不亂
轉法不可稱量八者飾身不亂轉法不可稱

量九者遣情不亂轉法不可稱量十者普心
不亂轉法不可稱量是謂十種不亂轉法
太上曰復有十種不悟念法不可稱量何等
爲十種不悟念法一者智慧不悟念法不可
稱量二者慈悲不悟念法不可稱量三者含
忍不悟念法不可稱量四者行功不悟念法
不可稱量五者修心不悟念法不可稱量六
者善業不悟念法不可稱量七者精進不悟
念法不可稱量八者飾身不悟念法不可稱
量九者遣情不悟念法不可稱量十者普心

不悟念法不可稱量是謂十種不悟念法
太上曰復有十種不彼念法不可稱量何等
爲十種不彼念法一者智慧不彼念法不可
稱量二者慈悲不彼念法不可稱量三者舍
忍不彼念法不可稱量四者行功不彼念法
不可稱量五者修心不彼念法不可稱量六
者善業不彼念法不可稱量七者精進不彼
念法不可稱量八者飾身不彼念法不可稱
量九者遣情不彼念法不可稱量十者普心
不彼念法不可稱量是謂十種不彼念法

太上曰復有十種不悠想法不可稱量何等爲十種不悠想法一者智慧不悠想法不可稱量二者慈悲不悠想法不可稱量三者含忍不悠想法不可稱量四者行功不悠想法不可稱量五者修心不悠想法不可稱量六者善業不悠想法不可稱量七者精進不悠想法不可稱量八者飾身不悠想法不可稱量九者遣情不悠想法不可稱量十者普心不悠想法不可稱量是謂十種不悠想法

太上曰復有十種無常定法不可稱量何等

為十種無常定法一者智慧無常定法不可稱量二者慈悲無常定法不可稱量三者舍忍無常定法不可稱量四者行功無常定法不可稱量五者修心無常定法不可稱量六者善業無常定法不可稱量七者精進無常定法不可稱量八者飾身無常定法不可稱量九者遣情無常定法不可稱量十者普心無常定法不可稱量是謂十種無常定法

太上曰復有十種無常的法不可稱量何等為十種無常的法一者智慧無常的法不可

稱量二者慈悲無常的法不可稱量三者含忍無常的法不可稱量四者行功無常的法不可稱量五者修心無常的法不可稱量六者善業無常的法不可稱量七者精進無常的法不可稱量八者飾身無常的法不可稱

量九者遣情無常的法不可稱量十者普心無常的法不可稱量是謂十種無常的法太上曰復有十種無常顧法不可稱量何等爲十種無常顧法一者智慧無常顧法不可稱量二者慈悲無常顧法不可稱量三者含

忍無常顧法不可稱量四者行功無常顧法不可稱量五者修心無常顧法不可稱量六者善業無常顧法不可稱量七者精進無常顧法不可稱量八者飾身無常顧法不可稱量九者遣情無常顧法不可稱量十者普心無常顧法不可稱量是謂十種無常顧法

太上曰復有十種不追懷法不可稱量何等為十種不追懷法一者智慧不追懷法不可稱量二者慈悲不追懷法不可稱量三者含忍不追懷法不可稱量四者行功不追懷法

不可稱量五者修心不追懷法不可稱量六者善業不追懷法不可稱量七者精進不追懷法不可稱量八者飾身不追懷法不可稱量九者遣情不追懷法不可稱量十者普心不追懷法不可稱量是謂十種不追懷法

太上曰復有十種無猶豫法不可稱量何等爲十種無猶豫法一者智慧無猶豫法不可稱量二者慈悲無猶豫法不可稱量三者含忍無猶豫法不可稱量四者行功無猶豫法不可稱量五者修心無猶豫法不可稱量六

者善業無猶豫法不可稱量七者精進無猶豫法不可稱量八者飾身無猶豫法不可稱量九者遣情無猶豫法不可稱量十者普心無猶豫法不可稱量是謂十種無猶豫法

太上曰復有十種忍法不可稱量何等爲十種忍不可忍法一者智慧忍不可忍法不可稱量二者慈悲忍不可忍法不可稱量三者舍忍忍不可忍法不可稱量四者行功忍不可忍法不可稱量五者修心忍不可忍法不可稱量六者善業忍不可忍法不可

稱量七者精進忍不可忍法不可稱量八者
飾身忍不可忍法不可稱量九者遣情忍不
可忍法不可稱量十者普心忍不可忍法不
可稱量是謂十種忍不可忍法
道言夫洞玄經者蓋天地之源道德之宗上

聖所尊貴鬼神所畏伏其高則出九天之上
其深則通九地之下千變萬化道盡於此若
復有人能於此經受持讀誦心無懈怠即得
生無量智慧增無量善因滅無量業障消無
量煩惱延無量壽筭長無量福田世世歡榮

生生快樂恒須恭敬抄寫流傳利益衆生是
爲無量真人聞說信受奉行

太上洞玄靈寶三元無量壽經

上清五常變通萬化鬱冥經

人

上清五常變通萬化鬱冥經

太上大道君曰空常者天地之魂魄陰陽之威明空者九天之魂精常者九地之魄靈其二炁則結成帝尊之大神以威輔弼之煥明空常則以輔弼爲瞻視役運天光察觀萬方總録天宿迴化五常召運攝會促機轉輪天休地泰則空常隱藏天否地激則空常煥明吉凶報應立告不祥變化萬氣改易陰陽四時代謝莫不由焉故二星尊貴隱伏華晨皆空常之妙趣難可屢瞻也得見二星延壽無

窮存修其道飛昇華堂上眞祕言此之謂也
上相青童君敢請問空常之道靈音妙旨豈
可聞乎太上大道君曰空常者天地之至名
而謂之無名混而爲一是爲有名但九天祕
其靈音不行於經文旣運輔弼爲視聽倚光

景以通眞帝尊禀之以致治學者御之以致
仙使有心者求之於無測因復名之爲有名
有名而不傳於莽莽之徒莫能測焉好尚者
而不獲其眞也如此豈復爲勸學之宗者哉
然九天有命唯宿有玄圖玉字方諸刻簡來

生合真之人得參隱名君當總掌羣方試校萬仙理定幽微拯救兆民不得冒禁相告子當祕焉於是君便登雲景之上丹靈朱房清齋三月裂帛告靈金羊銀鳳禮天受真道君告曰九天有禁依格萬劫一傳令運度交周氣反上清道應行於今一依玄科七百年中有其人聽三傳自無其挺封還九天或付名山九洞之室輕泄漏慢責及七祖搥汲溟波以灌四瀆擔負諸山以填河海此禍福報應無一差失也子明審此言慎而行焉

凡欲步空常飛綱以逃形變景飛行玉清當
以一月七過行之八節六丁日亦行其道至
其日入室燒香左右敷置圖席南向叩齒二
十四通閉目思五星煥明五方良久來下入
已身五藏之中金星入肺宮土星入脾宮火

星入心宮木星入肝宮水星入腎宮五星光
明洞照五藏覺體熏熱便思五星皇夫人及
二十五點空常晨君姓諱衣服各在其方都
畢而微祝曰
金木水火土總統四元玄精流映光照五門

中有五皇夫人靈君二十五炁空常天尊變
化形影千合萬分降入五藏結成玉仙鍊我
七魄育我三魂舉形上昇飛入斗門遨戲上
都五星齊聲今日玄慶請如所陳畢
引星光炁二十五咽止便起登綱也并足
上太白星上閉氣七息向西而微祝曰
西方七門　白氣飛光　上有皓帝　少陰明皇
諱金上精　衣服羽裳　艷精流映　煥明金宮
號曰五炁　空常之宗　帶符建節　召陰攝陽
變化水火　七十四方　使我飛步　隱景入空

駕乘白輿　遨翔雲房　天地長年　永享無窮

畢仰咽七氣止次行十二步并足上鎮星

上閉氣十二息向西南仰天而微祝曰

中皇四氣　總監八靈　玉臺紫房　神點化生

內有六皇　五帝隱名　號曰步常　安鎮黃庭

衿帶飛雲　首建華精　執籍持符　煥落火鈴

使我飛步　告我神名　下降脾府　鎮神安精

上天入雲　藏影逃形　變化萬物　遨遊玉清

得與皇君　俱保太明畢

引星光氣十二咽止次行三步并足上熒

熒星之上閉氣三息南向而微祝曰

三門洞曜　丹光流精　玄氣欝勃　煥照南冥

上有赤皇　五帝明靈　諱遊光曜　衣錦文精

首建寶冠　腰佩玉鈴　出入朱宮　紫房絳城

保録我命　南宮記生　使我飛步　變氣藏形

日吉行道　普天肅清　心神結真　五魂洞明

齊光三氣　合景火星畢

引星光氣三咽止次行九步并足上歲星

上閉氣九息東向而微祝曰

東方九氣　青天玉門　中有青晨　玄上之君

流青鬱勃　是為天魂　諱太明煥　天地高尊
身衣鳳衣　斑文虎裙　化生五點　變景九端
頭建青精　橫天玉冠　金符羽節　流鈴紛紛
手執隱書　飛行羽文　總我命錄　保我肝門
外映內曜　肝府結仙　迎我高登　上朝帝晨

平引星光氣九咽止次行五步并足上辰星上
閉氣五息北向而微祝曰

五氣北玄　玄門洞靈　北晨流映　魁上玉清
中有太皇　五常尊名　諱陰元然　衣服玄清
首建玉冠　腰帶流鈴　金章玉節　翠珮煥明

徘徊華晨　傍觀八冥　廻津下降　入我胷庭
保録五神　藏府鮮榮　内外充溢　變景化形
骨飛肉昇　上造玉清畢
仰引星光氣五咽止步五星畢從水星下從金
星上七步又登空常紀也第一并足上第一九

常上祝曰
地九常君　變景幽冥　爲我隱步　以逃我形
次上第二育常上祝曰
育常靈君　形無常服　爲我變化　身爲草木
次上第三卯常上祝曰

卯常尊神　能沉能昇　爲我化景　變成丘陵

次上第四流常上祝曰

流常皇君　形無恒身　爲我吐噏　興氣起煙

次上第五行常上祝曰

行常大君　威伏萬鬼　變化我形　起煙成火

步五常畢還金星上閉氣五息而祝曰

飛空太幽　化景五常　北入五氣　南制三陽

金符命靈　太帝扶將　六戊逃已　保度洞鄉

太白護肺　金鎮胃腸　內充外溢　形魂俱翔

千變萬化　適意所迎　得與玉皇　同遊上宗

畢引氣七咽止次從金星十二步登土星星并足

上第一上常上祝曰

上常翔翔　變化億千　爲我藏景　昇入元天

次上第二天常上祝曰

天常流炎　起煙成壘　爲我逃形　帶神入火

次上第三名常上祝曰

名常北玄　以水爲身　隱我河海　灌我成眞

次上第四三常上祝曰

三常變威　光制八庭　爲我致仙　却災攘兵

次上第五辰常上祝曰

辰常萬化　體無常形　爲我致仙　逃死入生

步五常畢還土星上閉氣十二息叩齒十二通

而祝曰

元常五黄　中皇大神　變化七金　威伏三辰

逃身分形　上天入雲　總呼五靈　衞我脾門

使我藏府　早化成仙　飛玄入空　水火萬原

在意所欲　上昇無間　得與皇妃　結友齊羣

畢引氣十二咽止次從土星三步登火星并足

上第一空常上祝曰

空常至靈　輔弼上眞　入我絳宫　總攝萬仙

次上第二河常上祝曰
河常逃伏　隱遁八冥　水火變化　使我仙成
次上第三元常上祝曰
元常變化　草木蔽身　使我形影　同合道眞
次上第四古常上祝曰
古常天雙　出入無間　身生羽翮　飛昇上天
次上第五巳常上祝曰
巳常南離　建九自覆　變化成形　立成鳴獸
步五常畢還火星上閉氣三息叩齒三通而祝
曰

流炎丹靈　三門電庭　五常變通　萬化鬱冥
攝命主皇　威制北精　上元保録　固我長生
今日步空　乘虛入星　熒惑輔心　我道洞明
千分萬合　所向立成　魂導魄鍊　羽服時生
得與五星　攜輿玉清 畢

引氣三咽止次從火星九步取木星併足登九

常上祝日

九常青皇　天地魂根　使我變化　逃景隱山

次上世常上祝日

世常天靈　總度萬仙　使我步空　合景成神

次上明常上祝曰

明常昭昭　光曜八皆　使我變形　逃水成地

次上五常上祝曰

五常威化　制御五土　使我化形　立住成虎

次上法常上祝曰

法常彰木　位總神仙　使我分景　化身爲千

步五常畢還木星上閉氣九息叩齒九通而祝曰

少陽九門　徘徊青天　中有五常　變化億千

呼陰召陽　制御金神　東華命節　坐應自然

步空躡虛　策駕青烟　上降碧靈　下鎮肝門
道明九合　立致飛仙　得與青皇　同眞赤晨
畢引氣九咽止次從木星五步取水星併足登
陰常上祝曰
陰常坐玄　萬化之宗　使我住此　立成神龍

次上黄常上祝曰
黄常靈陰　化爲玉女　使我分形　立爲百已
次上定常上祝曰
定常總元　變化鬱勃　使我分形　以成萬物
次上飛常上祝曰

飛常入空　上下百韻　化形六畜　使人不見
次上六常上祝曰
六常綱紐　制鬼御神　廻轉天地　當之殺人
步五常畢還水星上閉氣五息叩齒五通
祝曰
北玄五氣　五門開張　中星黑皇　號曰五常
變化幽冥　出陰入陽　召命三晨　制御主宫
使我飛步　逃景太空　在所適向　分形百方
上造鈎陳　昇身玉京　體生奇毛　腎府納芳
今日行道　神仙之宗　得天上願　享祚無窮

畢
引氣五咽止如此步二十五點常都竟
便下從門叩齒三十六通向綱而歌三洞
飛步章九步登陽明星也併足上陽明星
上東向祝曰
太上宮中　變隱遁元　內妃大神　太一上尊
總領命籍　爲我致言　藏形逃己　上昇帝軒
次上陰精星上東北向祝曰
中元宮中　保胎化形　內嬪太眞　高上玄靈
斬胞解結　鍊胎固精　變化萬方　使我長生
次上𤅢星上向眞人星祝曰

眞元宮中　六遹七隱　上元玄母　育我胎產
遹化金室　變成蒼輦　使我飛空　長年無限
次上玄冥星上向北祝曰
紐幽宮中　匿景藏光　中元内妃　神仙大宗
度我六戊　出我八方　逃跡飛步　上超帝房

次上丹元星上西向祝曰
綱神宮中　變體易景　斗中大女　玄化無像
度我元斗　書名帝牓　飛空策虛　騰身浮影
次上北極星上東北向祝曰
紀明宮中　隱跡散衆　斗中中女　靈化上宮

落我玄籍　度名諸方　分身成千　反容嬰童

次上天關星上向西北祝曰

關會宫中　分景萬形　斗中少女　玄上大靈

隨斗運機　總輪萬生　使我飛空　變化太冥

次上輔星上向天門叩齒九通祝曰

帝席上宫　右皇夫人　上對帝君　齊景合真

號曰妙常　變化九天　運道日月　聚氣成烟

廻轉水火　萬惟潛身　是時元吉　玄慶敷陳

使我飛步　乗常入眞　九晨流落　享福萬千

形齊天光　德同三便畢

仰咽氣二十四過止次上躡星上向地戶叩齒

九通祝曰

上尊上宮　夫人右皇　帝尊同符　合靈華房

天魂地魄　號曰上空　變化九氣　萬眞祖宗

迴金轉石　與天齊功　化消山河　呼雲召龍

萬恠立滅　分景億通　飛步躡虛　流煥四衝

藏身魁席　覆衣天光　長靈天地　享慶洋洋

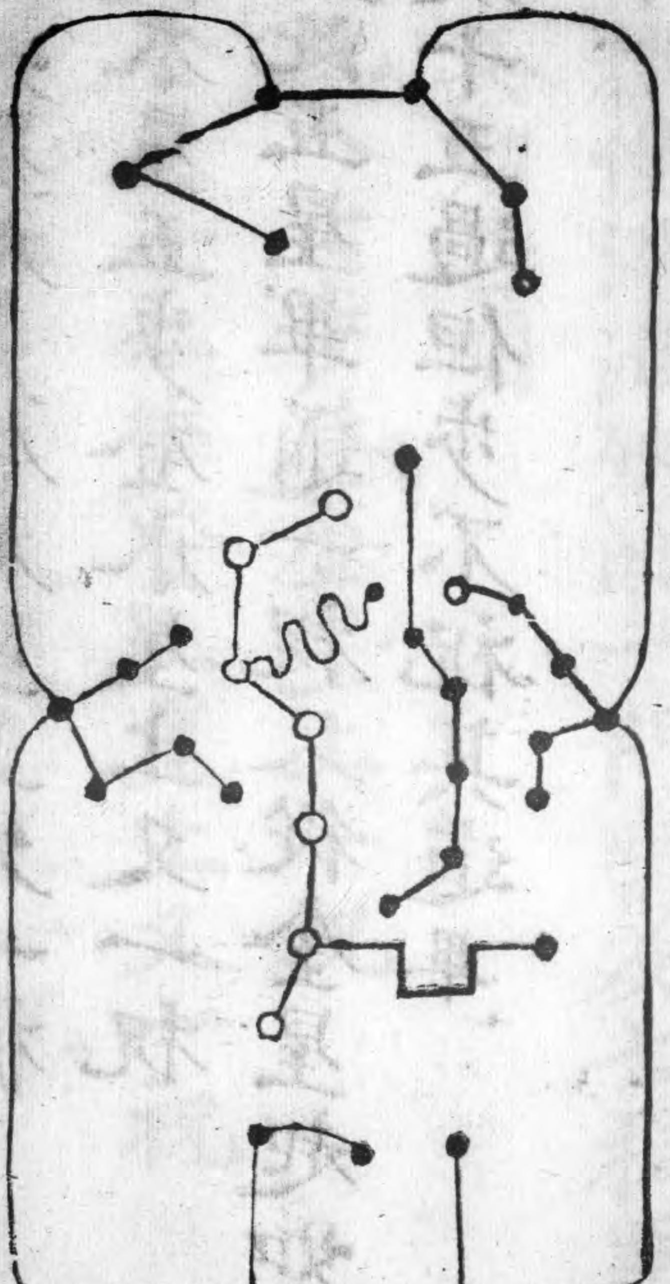
請如所願　受福永終畢

仰咽三十六過止如此皆一過行之不往反也

空常之道畢於此矣

太上步空常之道每至其日清齋燒香別室獨處不交人事密而行之安心定意存想神眞星點羅列並使歷然徐而步綱五年之中帝尊皇妃無不下降元皇五星無不垂映洞明形內變化萬神也行之七年分形萬景隱迹九空十四年飛行太虛上昇斗晨若躡逼世務運會得經未獲修步但每至其日燒香執經北向朝星存念神眞乞丐神仙如此便禳萬災辟却凶患神朗體清還年反顏如此十四年延壽七百

年穢慢漏泄殃滅一門罰及七祖罪福愆
對其効甚明
從此入七步登金星上一祝
從金星十二步登土星上又一祝
從土星三步登火星上又一祝
從火星九步登木星上又一祝
從木星五步登水星上又一祝
如此五星畢通一祝又從金星起如初往
反十五過但步不祝其道畢



步五星畢又從外入七步登地戶九常以次行五常畢

還金星上一祝十二步登上常以次行五常畢

還土星上一祝三步登空常以次行五常畢

還火星上一祝九步登九常以次行五常畢

還木星上一祝五步登陰常以次行五常畢
還水星上一祝
天樞星元斗宮中魁精玄上眞皇夫人姓明
通諱[illegible]育眞名 頭作飛雲華積之髻
衣紫黃青三色之帔
天璇星玄魁宮中靈精上玄皇夫人姓玄鏡
諱鬱勃光眞名 頭作飛雲華積之髻
衣飛錦羅裙鳳文錦帔
天璣星上精宮中靈妃元皇夫人姓常明諱
化雲眞名 頭建晨嬰寶冠衣飛雲明

光錦帔

天權星綱極宮中上靈神妃華皇夫人姓開

生諱運明真名 頭建七稱玉冠衣緋

羅鳳文之帔

玉衡星靈開宮中北上金蓋中皇夫人姓元

方諱神武真名 頭建紫晨飛華之冠

衣九色之帔

閶陽星北極宮中安上晨華元皇夫人姓玉

元諱根華真名 頭建玉晨進賢冠衣

飛青羽帔

瑶光星運天宮中玉華靈皇夫人姓度元諱
終會眞名 頭建飛華頹雲之髻衣七
色夜光雲錦之裙九色錦帔
洞明星空眞宮中帝大明常皇夫人姓幽昇
諱元韻眞名 頭作飛雲華頹之髻衣
飛羅之襹
隱元星常寳宮中空玄變靈上皇夫人姓寘
通諱萬光眞名 頭建飛天七稱玉冠
衣青文錦襹
右九星之魂精皇夫人之至名變化之威

神知者不死修之飛仙也記而勉之
輔星帝席宮紫氣玉樓帝尊九晨君姓精常
諱無麤字玄解子真名[illegible]頭建飛精玉
冠衣九色鳳衣
弼星上尊宮玉樓紫館帝尊元晨君姓幽空
諱空無先字隱元覺真名[illegible]頭建飛天
玉冠衣天龍衣
此二星則天地魂魄之威神輔星曰常主
天弼星曰空主地皆迴天宿轉五嶽變化
億萬知者延年無極修之立致藏隱二十五

點常則以此二神之支輔靈尊之八號也
陽明星太上宮青城玉樓九晨君姓上雲諱
法覽容字董洞陽眞名天[illegible]頭建九晨玉
冠衣青飛裳
陰精星中元宮五色玉樓壯上晨君姓育覽
諱玄上覔字昌陽文眞名天[illegible]頭建玄精
玉冠衣玄羽飛裳
眞人星眞元宮黃臺王樓主仙華晨君姓歸
研諱妙音光字通度元眞名天[illegible]頭建飛
晨寶冠衣青羽飛裳

玄冥星紐幽宮朱臺玉樓玄飛蓋晨君姓冥
樞諱定宣覺字法開度真名 頭建二
晨寶冠衣丹錦飛裳
丹元星綱神宮素臺玉樓金剛魁七晨君姓
上開諱冥通光字朱煥元真名 頭建
七寶飛天冠衣白錦飛裳
北極星紀明宮玄臺玉樓北晨飛華君姓明
靈諱長明化字淵洞源真名 頭建飛
精華冠衣紫錦飛裳
天關星關會宮九層玉樓總靈九元北蓋晨

君姓玄樞諱轉天光字會天終眞名
頭建九元寶冠衣九色錦囊
右七星皆九精帝晨九天之威神治七星
之宮館廻轉天光召促刼運變化萬物混
合天地知其内名延壽七千年修行十四

八八 十三

年白日登晨也
太上宮中帝君變隱遁元内妃姓延明諱太
一法坦字幸王扶眞名 衣黃錦帔丹
青飛裙頽雲髻
中元宮中帝君保胎化形内嬪姓開關諱太

一三氣字羅朱嬰真名 衣青錦帔綠
羽飛裙頹雲髻
真元宮中帝君六道七隱上元毋姓溟濛諱
太一靈夷字冲雙兆真名 衣青錦帔
繡羽華裙頹雲髻
紐幽宮中帝君匿景藏光中元内妃姓開耀
諱太一七烈字横畢磐真名 衣紫錦
帔黄華羽裙頹雲髻
綱神宮中帝君變體易景斗中大女姓玄路
諱太一鬱書字疇立藺真名 衣朱錦

帔紫青飛裙頹雲髻
紀明宮中帝君隱跡散衆斗中中女姓蜚廉
諱太一氣精字抱定陵真名□衣朱錦
帔青繡飛裙頹雲髻
闕會宮中帝君分景萬形斗中少女姓翁重

諱太一郁壘字天凡淑真名□衣丹錦
帔青華羽裙積雲髻
帝席宮中帝君化日月水火斗中高皇左夫
人姓常明諱太一石啓珠字落茂華真名
□衣紫錦帔繡羽丹裙積雲髻

上尊宮中帝君化金石山河斗中高皇右夫
人姓空黃諱太一愛條字育玄眞名
衣綠錦帔翠羽華裙績雲髻
右帝君九晨斗宮中隱妃九陰之大神知
之者則九妃下降攜兆上昇斗宮之中位

爲玉清眞人七年能分景散形變化萬物
混合幽冥飛行太虛上昇玉清
東方歲星陽元宮中眞皇帝君姓碧空諱澄
瀾字清凝眞名 頭建青精玉冠衣青
羽飛衣

南方熒惑星洞陽宮中眞皇君姓煥空諱華
瓶字玄羅眞名 頭建朱精玉冠衣絳
羽飛衣
西方太白星素明宮中眞皇君姓浩空諱寥
凌字振尋眞名 頭建金精玉冠衣白
羽飛衣
北方辰星玄斗宮中眞皇君姓陰空諱玄華
字龍娥眞名 頭建玄精玉冠衣玄羽
飛衣
中央鎮星上樞宮中眞皇君姓常空諱玄瑶

字飛賢眞名 頭建黃精玉冠衣黃羽

飛衣

右五星宮中五眞皇君隱名太上藏之紫

房九靈上宮不授始學之人得者皆宿有

玄圖刻簡來生九萬劫之前巳逆注眞名

應得其文也魁爲後聖之臣玉清眞人也

東方陽元宮中有眞皇帝君皇夫人姓開常

諱寶容字飛雲眞名 衣青錦帔綠羽

飛裙積雲髻

南方洞陽宮中有眞皇帝君皇夫人姓陽常

諱維停字散融眞名[illegible]衣丹錦帔丹羽
飛裙頽雲髻
西方素明宮中有眞皇帝君皇夫人姓明常
諱飆英字靈恩眞名[illegible]衣素錦帔紫羽
飛裙頽雲髻
北方玄斗宮中有眞皇帝君皇夫人姓淵常
諱肇咺字精原眞名[illegible]衣玄錦帔翠羽
飛裙頽雲髻
中央上樞宮中有眞皇帝君皇夫人姓康常
諱藏暝字耽延眞名[illegible]衣黃錦帔黃華

飛裙頹雲髻

右五星夫人內陰隱名太上藏之玄斗紫蓋宮中此五夫人皆廻天轉地盈縮三光變化山河改易五行移動萬物隱藏幽冥有知其道皆不復經履地戶魂過太山也

魁為玉清之真依科萬劫一出修九晨五星之道當以八節及本命之日夜半入室北向叩齒九通閉眼思九星光明煥照北方又存五星洞明五方垂光洞映已身覺身在赤光之內內外冥然良久又思九星

五星帝君及皇君夫人九星內妃姓諱字衣
服各在其星宮並使分明須史衆神欻然合
變爲一小兒如始生之狀名曰無常童子字
曰變化神王手執九星五星纓絡一身帶日
銜月童子以日月星光以映薫兆身身在赤
光之內表裏洞徹則爲混合萬變之道仍仰
咽氣九過而祝曰
周天大神　號曰帝皇　迴轉九道　精煥八方
洞天流曜　發芒散光　隱淪絕寘　迴合紫房
改化萬形　結成靈童　流降內外　玉眞四衝

左命犬鈴　右激電光　雲霧鬱勃　華文騫揚
太一神化　錦帔華裳　銜日戴月　身佩天章
飛廻五晨　促轉斗綱　適心縱已　在意所通
上天入冥　變化百方　保養我身　天地齊功
身生羽服　飛昇帝宫畢

仰咽氣九過止

洞思九真五晨之道隱淪八冥事極於此矣
金星五點第一點姓地常諱嬰育字通勃真
名逃九元
第二點姓育常諱煥通字幽元真名入五道

第三點姓卯常諱金上字浩淳眞名代六形
第四點姓流常諱谷清字逃迹眞名轉三關
第五點姓行常諱浩逃字去斗眞名服黑精
右西方太白星之五常並建素梁寶冠衣
素錦飛衣手執金符玉節主七門變化

土星第一點姓上常諱黃光字元猶眞名逃
皇元
第二點姓天常諱寨電字阜度眞名入木精
第三點姓名常諱空朓字霞玄眞名變水火
第四點姓三常諱滕昊字靈變眞名金上生

第五點姓辰常諱内溢字益微眞名黑来谷

右中央鎮星五常之隱名並建黄梁寳冠

衣黄錦飛衣手執黄麾命魔之章主十二

門變化

火星第一點姓空常諱常陽字元無眞名靈

通寘

第二點姓河常諱流精字七轉眞名七神會

第三點姓元常諱南皓字精極眞名入流光

第四點姓古常諱洞主字微生眞名變三神

第五點姓巳常諱季行字後化眞名逃形迹

右南方熒惑星五常並建朱梁寶冠衣朱
錦飛衣手執赤神召靈之章主三門變化
木星第一點姓九常諱青芒字上陽眞名隱
眞身
第二點姓世常諱蒼元字長命眞名通九道

第三點姓明常諱碧淵字洞生眞名化青光
第四點姓五常諱歸青字玉陽眞名流電衡
第五點姓法常諱緣臺字明曖眞名萬眞會
右東方歲星五常並建青梁寶冠衣青錦
飛衣手執青帝制魔之章主九門變化

水星第一點姓陰常諱玄通字子元眞名北上元

第二點姓黃常諱曰空字冬寘眞名動天衆

第三點姓定常諱隱陽字勃光眞名輪大劫

第四點姓飛常諱上元字藏光眞名定萬神

第五點姓六常諱終變字分圖眞名八黑闕

右北方辰星五常並建玄寥寶冠衣玄錦

飛衣手執北宮攝殺之魔主五門變化

修行空常變化之道常以八節及本命之日

正中入室南向叩齒十二通閉目思空常二

神及二十五點常之隱名衣服各在其方分明羅列在星宮之中光明流煥玄映兆身良久忽化爲鳳凰玄龜二獸從天中來下鳳凰乗赤氣之光下兆頭上玄龜乗白氣之光下兆兩脚下鳳凰從兆泥丸中入玄龜從兆命門下入赤白二氣交絡兆一身覺已形化成鳳凰立玄龜之上在赤白二氣之中便叩齒二十五通咽氣二十五過而仰祝曰

天精地靈　號曰空常　壯入五氣　南制三陽

木生流火　七氣折傷　水灌九震　中元不行

土王養金　木氣伏藏　金符命靈　太帝扶迎
六戊逃已　隱影冥鄉　太一護肺　金鎮腎腸
上元輔心　錬仙肝宮　内鮮外榮　玉眞四充
變化萬景　混合二光　靈鳳玄龜　神獸來迎
洞虚入微　形魂同翔　千變萬化　適意所行
人八 十九
東西南北　莫不扶將　長保天地　享福無央
得與明皇　同遊上京畢
引氣二咽止
此空常隱淪之道玄微理妙事極於此所謂
變化萬方身生水火迴合天地適意所求者

矣子得之者位加仙公北辰書名南宮記籍五星下降萬神侍衛福德自然無求傍力修之九年立致飛行上步天宸遊宴玉清學無此法便絕望於遐思無損神於寢夕矣上天禁書輕泄漏慢罪及九祖父母已身卒亡長

閉鬼官

龍飛九道尺素隱訣

太上大道君以上皇元年二月一日甲子於無量天告盟傳度飛行羽經空常變化隱文以付北極真公時九天上帝高仙大聖並臨

盟場五帝束帶萬靈侍軒日月吐暉衆星列
精七元開闢黄道不行天地停機三界肅清
絳霞隨旛紫雲四纏時和日慶八景敷陳道
君裂帛華晨之下授訣金口之中發言九天
遙唱命諱上帝稱欽天真稽首魔王束形保
舉玄虚位登王清命五老監試四司輔真左
右侍仙分盟告靈依俯仰之格北向祝曰
寒非登場　上命九靈　運度推移　日月不停
是時告晨　赤心解形　銜刀南宮　喻丹寒庭
金羊銀鴈　禮獻上清　裂素分經　告盟干天

請如四極　萬劫一傳　有泄我言　禍罰七玄
有愆我盟　考滅爾形　生死謝責　長閉幽冥

畢於是裂素度經口授祕言
天真下降五帝衛靈九晨給以金晨玉童九
百人九皇給以玉華玉女七百人五皇又給

五帝玉女各五百人五老命駕四司仗幡紫
雲飛軿十二瓊輪前導鳳歌後從天鈞六師
啓路九龍翼轅以迎於真公上登玉清北辰
上宮遨宴七元迴旋五宿歷步天關位登總
仙治於北極廣靈之宮至開皇上年以文付

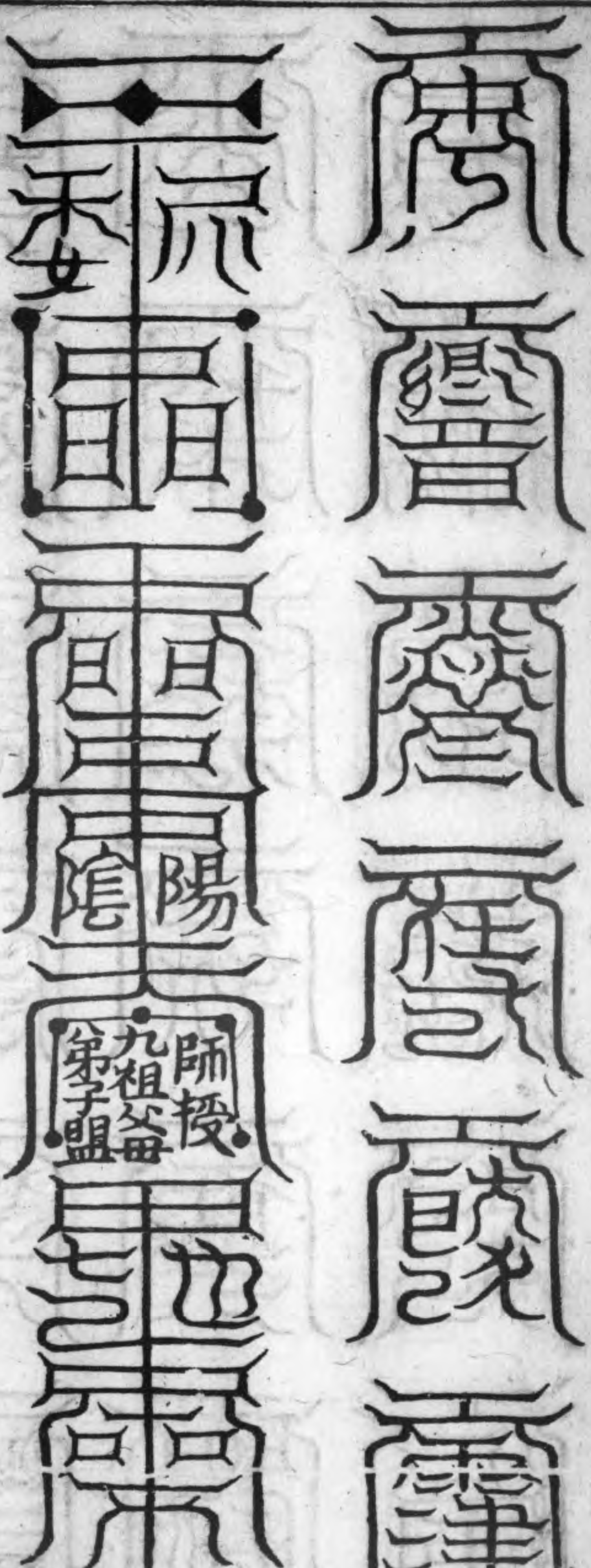
東華青童大君依格萬劫一傳龍飛尺素之
道出於九天上帝以載天地九晨五星空常
之名高上寶祕靈音故爲盟文自非前生九
萬劫遊注玄簡録字上清應爲眞人者不得
聆其篇目參其隱音也得見此文生死成仙
能修其道則神光流映帝皇下降七年隱淪
變化百方出入幽㝠浮景九空十四年白日
登晨飛昇玉清有宗大經但朝禮神眞則致
長生延壽無窮千禍不干萬凶不當兵災殄
息觸向皆成出入則致九皇垂蔭項映圓光

五帝營衛所向司迎䞉得奉侍聖君於上清宮此道與元始俱生九元虛皇以傳太上大道君大道君以傳後聖金闕帝君及太帝君太微天帝君北極眞公使付東華青童大君依格萬劫一傳於後學得道之人傳度之法受者依科齋信絳紋繒九十尺五色紋繒各五十尺詣有經之師對齋百日或七十日或七日於玄嶽立壇高寂之地書文北向分盟度訣以金羊五兩告五星銀鴈九兩告九晨二物禮天受經奉師効心子時露於壇場之

上以絳紋之巾盛羊著東白紋之巾盛鴈著
西告誓九天分盟各半口度秘名臨度之時
亦依上祝之法可謂寶道貴眞誓不泄漏之
盟若無盟輕傳師及弟子同考滅身七祖充
責萬劫不原上天之禁宜各審詳登盟之時
弟子執羊鴈北向九拜次五方各一拜西起
竟南還西伏東向置羊鴈於師左右師於中
央北向叩齒九通稱某嶽眞人臣某甲敢以
良時上吉三合喜辰謹登皇壇披形赤心清
齋歃丹列盟于天願高上垂映顧盼賤臣北

帝所舉某嶽先生某甲先身垂福慶深李生輪轉流祚九天不絕宿名玄簡運禀今日得目披洞章口詠帝一貪羨神仙仰希靈契今輒於某天之中授度羽章飛空之訣上告萬帝至極元皇高仙大聖無量道君願垂迴映曲監盟靈以玉清上宮真仙之氣輔侍某身上告五帝五嶽萬靈河海大神共監盟文請如所奏依格以傳

八



尺素訣左半

當以白素二尺書此文令一半在一尺上兩半合中央符受者以紫筆書諱朱筆書文及符師度諱請玉童玉女侍衛受者身畢於中央符裂分各半佩身男受取左女受取右以

丹錦爲囊盛文當心每不可冒生死之殗三犯天宿奔潰五帝號泣魂精蕩散亡神失魄不移年而喪身九天上禁慎之則天靈玄映神真下降身生水火萬化自從也

太上白羽黑翮靈飛玉符

元始九天父母太真丈人同宴景龍之輿從桑林千真萬騎飛仙巨虬御輪流電迅烟縱體適運口歌靈篇逍遙玄丘之洞解憇清波之隅遊盤紫虛之館息駕無歲之端是時天元煥明五晨廻光三素流雲紫烟吐芳飛香

繞日馥散太無華光交煥三燭合明凝眞上
契咀嚼日根餐玄注虛披朗金章洞嘯九微
靈暢瓊軒妙思感於太寂内念啓於自然以
上皇元年三月三日
元始啓旦忽致玄靈垂駕白鸞之車黑翮之
鳳口銜素章飛行羽經登空步虛眞訣玉精
飛仙導烟羣神衛靈晻藹九霄之上煥赫玉
虛之庭來降於太眞玄丘傳授寶經是日太
眞丈人方退齋上清時太帝君紫微三素元
君天帝君太微天帝君高上玉皇之賓咸同

降坐燌百和之香置五色神官浮號玉位列于紫宮衆真禮經旋行三周三素元君起立西向發玄朗之音誦慶真羽章以讚神經其辭曰

藹沫太虛館　靈風散奇香　蕭蕭玄景上
微飇翼太陽　素鸞迅飛鳳　口銜神羽章
翩翻振九霄　悲鳴煥玄梁　妙訣乘空發
清治道未央　羣真並稱慶　稽首禮玉皇

誦畢太帝君又起立北向誦曰

玄鳳迅雲翮　白鸞欣躊躇　飛香和芳花

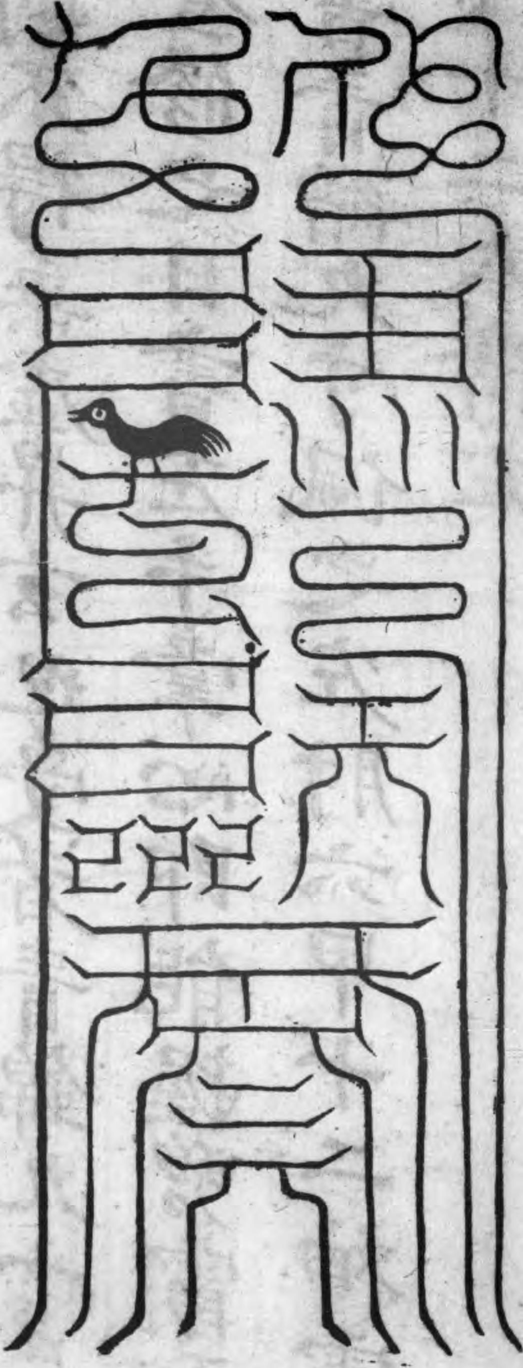
流星耀雲衢　巨虬控長轡　飛仙互相扶
萬真慶嘉吉　欣鳳虛中遊　元始本無跡
玄感自相求　振羽不待駕　飄飄乘烟浮
寶章綜玄綱　五體御靈符　稱慶禮福庭
旋香各三周

誦畢天帝君起立東向又誦曰
素羽斑玄翮　乘浮落運廻　流香溢十天
芳芝鬱太微　靈章啓幽機　羽經朗玄輝
至道本無賾　持真景白飛
於是誦畢太真丈人身建法服冠極天無量

三寶玉冠衣無縫九色飛雲耀光羽章左佩
流鈴右帶七元正南向而伏太微天帝君起
命羽仙侍郎孳執金案承經北向長立以授
於太真衆仙咸稱善太真長立授經面發金
光五體即生自然靈飛玉符登攜衆真共登

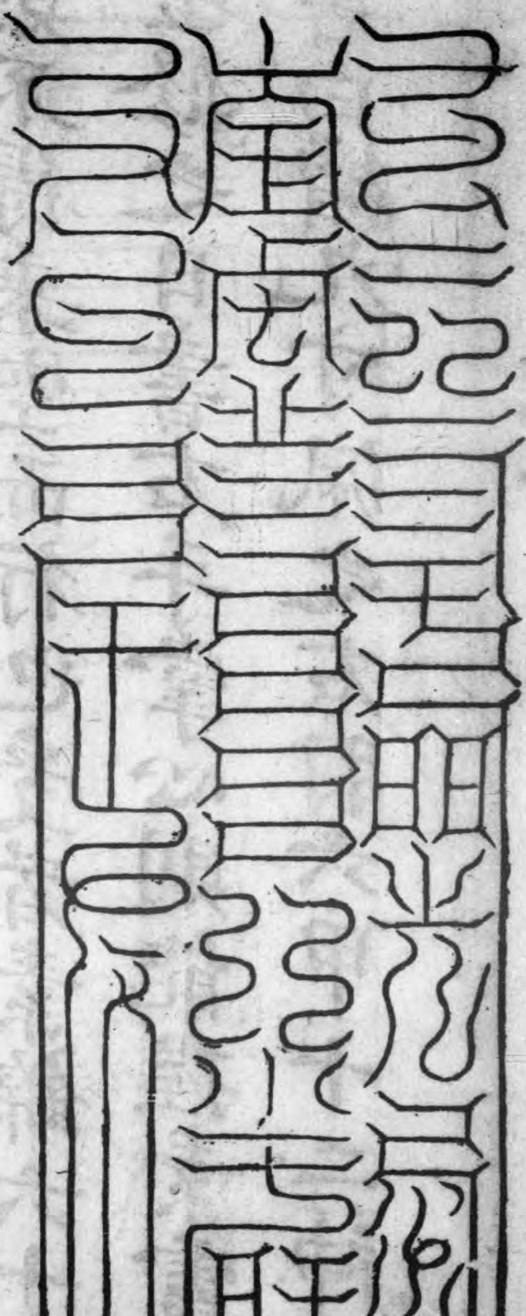
白鸞之車駕黑翮之鳳以宴常陽東之豪林
碧水之境扶桑之墟九源之口西遊玄羽素
野之域濛汜之濱南造朱陵極炎之精南夏
之邑北到朔陰洞玄之館寒水之鄉中盤十
絶黃氣陽精太玄玉京金臺玉室丹瓊之宫

遊朗十天八域洞清總領億眞無天不係無
幽不關無氣不統無仙不攝普御羣神自天
以下莫不範德於太眞仰宗於羽經也於是
帝君各浮玄宮經劫七千傳於太上大道君
焉



上靈飛玉符玄仙羽精自然之章佩之七年

乘空飛行上登七元修羽經飛步之道無此
符則不得乘虛昇玄也受者青錦九十尺盟
天登修之日書左手掌心即能握碧霞雨飛
行書青繒九寸佩之左肘六甲十二神靈飛
玉女十二人侍左

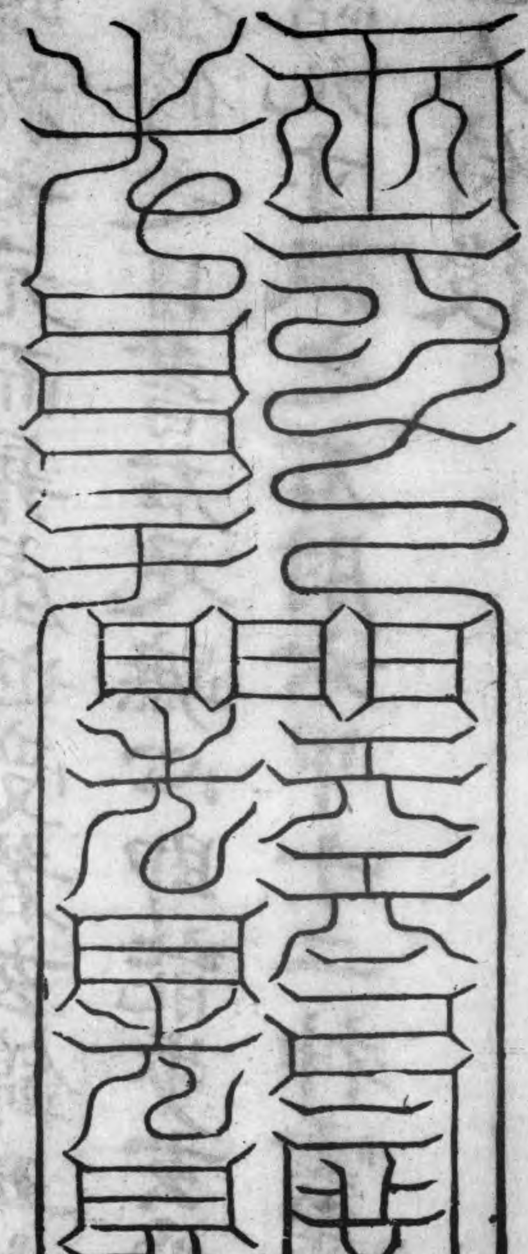


下靈飛玉符元始羽精玄玉之章佩之七年

乘空飛行上登五星行飛步昇玄之道無此符則不得乘空而行也受者素錦六十尺盟天登修之日書右手掌心則能握素霞而飛行書白繒九寸佩之右肘六甲十二神靈飛玉女十二人侍右

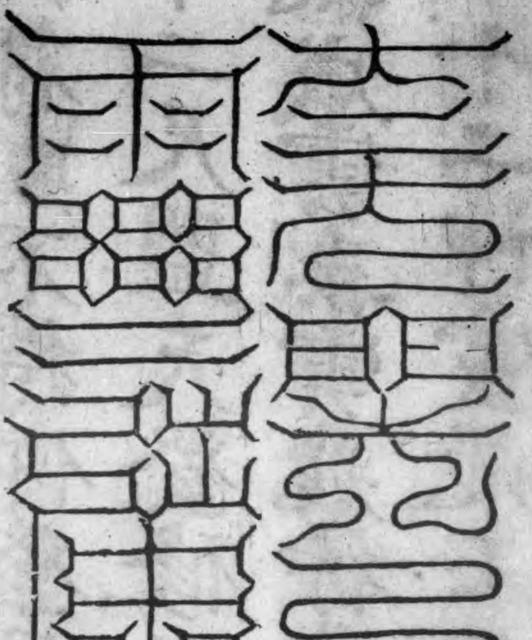
左靈飛玉符玄氣始生之精素羽之章佩之

九年乘空飛行上登五星行飛步昇玄之道
無此符則不得躡雲玄昇也受者丹錦八十
尺盟天登修之日書左足躡心即能躡空飛
行書絳繒九寸佩之左肘六甲十二神靈飛
玉女十二人侍前



右靈飛玉符元氣之精昇玄羽章佩之九年

得乘飛雲行步玉清修飛步之道無此符不得躡於七元而昇虛也受者玄錦五十尺盟天登修之日書右足蹠心即能步玄飛行書皂繒九寸佩之右肘六甲十二神靈飛玉女十二人侍後



太靈飛玉符陽氣黃精飛行羽章佩之九年

面生金光坐在立亡飛行太空修飛步之道無此符則不得仰登星魁超昇九玄受者黃錦十二尺盟天登修之日書符於心前即能吐氣成雲乘雲飛行書黃繒九寸佩之左肘六甲十二神靈飛玉女十二人侍身

凡修行存思七星之道入室皆先服五符然後書也書及服符皆東向叩齒十二通仰祝曰

玄虛紫清　飛行羽經　上映雲宫　下攝千靈
控御六甲　運我身形　飛步天綱　上攀斗精

凝魂固魄　內鎮充盈　出空入玄　與氣常生
畢服符并書五心然後行事如此九年尅得
乘空御雲飛行太清左右靈飛玉符出於自
然之氣傳授於太眞以登空步虛乘魁躡綱
纏絡七元上昇玉清之道以備飛行羽經得
之者神仙佩之者成眞人修之者致白鸞之
車黒翮之鳳來迎子身上登玉清宮遊宴常
陽太上大道君以傳上元太素君太微天帝
君施行道成祕於太上靈都之宮依科三千
年一傳不得輕泄宣露天眞違盟負誓身沒

鬼官殃及九祖充閉幽泉

飛行羽經九眞昇元上記

太上大道君昔受飛行羽經九眞昇玄上記
寶言紫文緑金之字超虛躡空浮景之道於
玉清上宮虛皇高上道君於是太上大道君
以其要傳上清玉帝君上清玉帝君以傳上
元太素君上元太素君又傳太微天帝君太
微天帝君施行眞祕以傳晨中黄景君晨中
黄景君又以傳皇初紫靈君皇初紫靈君以
傳中央黄老君中央黄老君以傳九微太眞

玉保王金闕上相大司命高晨師青童大君
梵渭使以此文敎授當得爲眞人者也諸有
太素絳録及金闕刻名皆當得見此文自非
其人不得與相遇欲出傳之者必須精應感
暢乃付之耳歃盟斷金誓以不宣之信矣

有此經者太素三元君遣玉童二十四人玉
女二十四人侍經之左右糾剌泄慢之愆衛
護有經者身此中眞之道也非仙次第之中
也蓋中和之中眞也配簡三元名刊太素行
則紫毛之節駕則八景雲輿前導萬靈後從

千眞九鳳齊鳴天鈞唱弦神龍啓導五帝驂
軿飛行太空遨宴丹霄位爲上清眞人玉卿
之師諸有太上飛行羽經昇玄九眞者聽三
千年六傳遇其人一日頓授之若無可授者
三千年限盡以朱書素寫六通封之峨嵋山
金臺之室過此不復傳出不可授而傳者泄
眞人之道也受而不承科者毀眞人之誓也
授者經師受者宗焉違經慢範宣露寶文者
七祖父母詣玄都受風刀之考身爲下鬼積
幽夜之河也

欲受飛行散金爲盟欲知仙忌文巾爲質既
知羽書天地同符子聞玄文超駕慶雲此之
謂也 出委羽洞臺刻石錄

太素三元君有言曰仙人始知蘊斗星之
道而未知真人藏斗星之法夫九斗者天樞

之正蓋玄軸之華實機紐八維總旋九度廻
蘊圓方運攝和氣理調陰陽司適無外夫斗
星者朗曜爲之夜翳璿璣爲之動用四象爲
之流墜玄明煥爛威光赫蔚矣

太無帝君有言曰仙人徒知咀嚼陰陽吐納

二氣而不知斗星者是陰陽之根府二象之玄綱也乃苦辛翫其波末而不識營始而甚易廕庇其枝條而失乎根本矣何不藏九斗陶冶至象耶行之十四年太上迎以瓊輪超虛躡空上登上清列爲上真反神嬰顏衆神侍軒

青童大君有言曰仙人徒知璿璣大威煥耀萬辰觀九道之流赫翫圓動以攝神庇之以求大度用之以求神仙而猶不識迴九光以內照藏明斗於泥丸於是魂凝魄鍊合德雲

烟解其道上昇上清得其道身爲上真是以
真人抱大象以匿霞包斗精以藏身我先師
是故左駕緑雲右轡絳晨身昇太素超虛躡
空存斗星紫色其綱赤色覺紫色之氣溫溫
㬔也存星大小在意行之此青童君口訣

昔栢成子谷希子廣成子青真子合存斗星
之氣並與身共入蓮實之中忽見蓮内有千
里金池玉山萬頃宫臺宇室蓋亦連雲朱木
結實紫華生園碧葉玄黄三素八輪奇異之
觀不可名字四子遨遊經時旋宴極盻而反

當是之時不覺蓮實之中央也所謂以大八投小變化無蹤此存星之極感闊狹之標致也乃可毫杪爲八極何蓮實之是妙哉

以月一日三日及五日禺中夜半唯一時也入堂正坐北向接手定氣臨目畢乃存北斗九星來下入頭泥丸中以柄杓前指魁偃向上也良久忽見斗魁中有一大神人衣服各字如祝所言極久頭中當小熱溫溫然也此是上元九精眞氣來入頭故暖異以告驗報感之休應也方及咽液五十過叩齒九通遍畢

左手第三指捻兩眉中於是微祝曰

太上紫暉　九道之尊　華蓋七絡　迴曜萬晨
動御高靈　靜和景雲　陰陽流灌　一氣中分
遊濟無外　煥朗衆天　今月啓辰　來登泥丸
元精結感　化爲大神　名曰奇紐　厥字靈綱
正坐斗中　遊我明堂　鳳羽紫帔　虎錦丹裳
左帶玉佩　右腰金鐺　手把流鈴　頭巾晨光
吐氣漑精　泥丸以康　魂魄凝和　植華柱梁
使我飛仙　超虛躡空　上造上清　策虎命龍
北朝玉帝　瓊琳上宮　西謁太素　稽首三元

祝畢又咽液三十過叩齒九通又祝如前畢起北向再拜西向再拜畢乃不復臨目尋訖諸寢靜之室牀上行之亦可也拜亦不下地也夫眞人作法所貴於安其所安崇妙簡微不復曲折敗常乖乎寢處也要道不煩迺絕倫矣

後施三祝之法皆依倫擬象此行也但祝不同及存星有背向之異耳要言在於密房曲室勿令有見其存思時也所以爾者存思時玉童玉女將在側而監焉不可吊喪臨尸經

穢殗衣被巾履一切勿錯越以假借於非類矣何謂非類耶不同志契者是也非我同好不與同席而坐非我同盟弗與同器而食道俗有殊有崇奉六天及事山川魔神者弗居其室弗饗其饌勿著其衣勿冠其巾蓋避其尸穢之下氣遏其邪風之往來也此所謂真道之眞道矣精妙之精妙也若能爲其妙乃得其眞道避其穢乃獲其新若將混沌雜樓臭香齊器不摽其神不釐其氣淆眞同居貪廉共位廁邪風而不蕩心履塵壤而不思超

邁者以此尋眞爲無也夜光不生於糞穽下
才不植於摽領此之謂也精感髣髴靈應機
微玉華告驗神光表暉自非爾師勿妄與之
言也

斗中大神者蓋九星之精因感變而忽生矣

是施行時當心存名字至後祝曰上後祝自
後有神又存如初若是泥丸中星神恒存居
其中每事効此爲象

存斗星來下令極思不覺忽然已在我形中
也初存或未來時髣髴但極思念之如已在

形中亦足致感也久久自漸入妙
月七日九日十三日禺中時若夜半時入室
正坐接手定氣臨目畢乃存北斗九星來下
入心中以柄杓豎仰向喉魁中向外也良久
忽然見魁中有一大神衣服名字如祝所言
極久當覺心中温温暖眞氣來入也乃咽液
五十過叩齒九通舉右手第二指以撚心於
是乃微呪曰

太上紫眞　九氣中靈　包括萬度　璿璣煥明
飛霞流曜　暉燭玉清　玄蓋衆晨　陰陽判成

四和交降　七緯順生　肇月吉辰　來映心庭
飛光絡景　中元充盈　六府啓關　華液泯平
魂魄制鍊　得真之精　感至觸變　億兆立成
忽見大神　坐安心房　整氣潮津　百節流通
攀斗據魁　眄邈百方　其名璿度　厥字素康
絳羽華帔　龍帶虎裳　身生寶曜　項負圓光
首巾飛晨　英冠低昂　使我飛仙　超浮太空
上造紫闕　北朝玉皇　役使萬神　衆靈奉迎
心上生華　慶雲永昌　鳳嘯玲玲　鸞吹鏘鏘
祝畢咽液三十過叩齒九通又祝如前祝畢起

南向再拜事畢乃閉目
月十五日十九日二十三日禺中時若夜半
時入室正坐接手定氣臨目畢乃存北斗九
星來下入臍下三寸下元宫中以斗柄杓竪
向心魁中向外極久忽見魁中有一大神衣

服名字如祝所言亦當覺臍中温温熱真氣
來至也乃咽液六十過叩齒九通舉左手第
三指以捻鼻下人中於是乃微祝曰

太上紫皇　煥朗中樞　九緯炳藹　光秀太霞
萬靈仰鎮　千晨植牙　七度用明　九烟芬葩

制陽表順　執陰以和　眞暉啓陣　玄根總羅
肇月惟吉　觀映臍内　紫氣發霄　飛光繼墜
鍊我魂魄　華津榮蔚　忽見大神　上宫靈貴
名曰祝萌　厥字流鬱　正坐臍中　乗斗九氣
吐納靈液　平血理胃　黄鳳羽帔　龍衣虎帶
手啓日根　頭戴緑芙　腰生流火　煥電映無
使我飛仙　超虚躡浮　上造玉房　攜帶霄虚
役使萬神　天地同休
祝畢又咽液三十過叩齒九通又祝如前祝
畢起向本命再拜拜畢開目行下元之道畢

矣舉手有所捻是臨祝之時耳祝畢接手如
初以八節日夜半時入室正坐接手定氣閉
目內視乃存一身冉冉起上飛昇北斗魁中
良久為之如覺我形已在斗中也極念為之
當覺體中熱是真氣合德也又存九精三神

名字服色貌如嬰兒之始生也三神與我對
坐也我心拜之焉精想髣髴遺形眇眇將令
恍惚也乃咽津八十過叩齒九通舉左手捬
心乃微祝曰

太上丹靈　玄光飈煥　九瑋啓璠　暉氣澄散

紫晨幽燭　七曜蔚爍　二景奏明　陰陽以判
四度用昌　靈津迴灌　八節啓氣　上昇九元
據斗攀綱　奉見三神　問我稽留　何不昇仙
我即稽首　畏以帝前　爾乃赫壯　口銜日根
左破六天　右督酆山　流鈴上煥　萬魔碎分

遂知我魄　强我三魂　藏斗內曜　九精在心
紫霞洞映　飛光萬尋　和魂制魄　六胎調鍊
精感變躍　玉妃忽見　坐當我心　俯視仰眄
其名密華　厥字璘蒨　吐納二氣　和平百關
身服鍊帔　鳳光鸞裙　腰帶虎錄　龍章玉文

手執月華　頭巾紫冠　騰躍太霄　駕景蓋雲
書名太素　我得飛仙　超浮空洞　乘瓊太元
上造朱房　役使萬神　紀均二度　還反嬰顏
北帝激電　南帝大陣　蒼帝啓燭　赫赫雷震
西流雙抃　鳴音唱鈞　四舉超躍　薦我玉眞

遂乘八景　遨宴九烟

祝畢又咽液三十過叩齒九通復祝如前祝畢起向西北再拜畢開目行八節之眞畢矣此道是超空之祕妙九眞之奇法三段行眞月用九日故謂之九眞昇玄文乃太眞禁書

内寶爲眞之要訣也若得其人當傳之時受者當清齋百日或三十日或十日任意造其所適也又當先告齋一日以洗素心授者對齋如受者也付與之日皆當先歃血壘壇剪髮立盟爲不宣不泄之信誓也後聖以歃血犯生氣之傷剪髮違膚毀之禮謹以黃金三兩代刻血之信青紋之繒三十二尺當代割髮之約師受誓物不得收爲私利藉以濫用皆當施山栖高隱單貧道士若超騰步虛或投之於山室散之於靈巖所以爾者明天信

貴重誓深測道精賤寶欲也不奉科約生死七祖父母受玄都風刀之考身爲下鬼傳授年限出授節度如上法當謹按之盟物皆精上也啓心秀整坦誠殫允靡有不盡授者則師宗也受者則資也聞道則仰範標模求生則存近生地不遵所奉闕略違慢者三世祖獲刑於火官身生棄疾軒轅師荆山丈人文人但解鍊石之道無他妙豈賢於軒轅哉軒轅曾問其鍊石之道故遂師焉荆山丈人是姬幽子也今在委羽山能鍊石成水煎

水成玉粉玉為散以石水服之能知其道與天同存然不能飛行空虛手把晨霞也鍊石雖妙固小術耳

右太上飛行羽經九真昇玄上記其道畢矣其下卷是太上九真中經雖有上下序然別法異用不相干也中央黃老君分以傳太虛真人與八道祕言相次九真中經在人間施行亦有口訣本文以祕不書今請言

第一真法當以五月五日十五日二十五日

二十七日二十九日一月之中五過行之皆以平旦

第二眞法當以八月八日十一日十四日十九日二十三日二十七日一月之中六過行之皆以辰時

第三眞法當以六月六日七日十七日十八日二十五日二十六日一月之中六過行之當以巳時

人八 三十六

第四眞法當以正月二日八日十四日十八日十九日二十八日一月之中六過行之皆

以午時
第五眞法當以三月三日八日十三日二十日二十六日一月之中五過行之皆以未時
第六眞法當以七月七日十一日十四日十八日二十三日二十五日二十八日一月之中七過行之皆以申時
第七眞法當以十一月二日六日九日十三日十六日十九日二十三日二十七日一月之中八過行之皆以酉時
第八眞法當以二月二日七日九日十五日

十八日十九日二十七日一月之中七過行
之皆以戌或亥時
第九眞法當以十二月三日九日十七日十
九日二十六日二十九日一月之中六過行
之皆以子時

右行九眞中經口訣畢矣

此月此日皆是合眞廻順生氣攝精之時宜
可以存思易致玄感若高棲絕頂潛摽雲巖
斷人事於內外割粒食以清腸接手正心念
乎合晨皆當日日施行自如本經令之所書

蓋人間多事不得日日清閑以行之也行之十四年亦足超浮虛無能生能死出水入火上登上清五藏生華與天相傾其昇玄羽經上卷也行之三過一月九日蓋亦人間未及大静之時若長齋久静抱景獨往仰秀空洞心單事外者皆宜此日行之以次相續一月九行施於人中耳八節思斗中又存思忽見斗中玉妃在我前坐玉妃吐紫烟入我口中良久其衣服如八節所祝此女子是九精之陰靈玉清之上妃也此青童君口訣

上清五常變通萬化鬱冥經

太上洞玄靈寶智慧定志通微經

人九

太上洞玄靈寶智慧定志通微經

爾時

靈寶天尊靜處玄都元陽七寶紫微宮恬神玄漠寂然無為時紫微宮中中外光明映照無量百和寶香不燒自熏香光纏會衝溢虛空飄飄流流散注無窮飾光遐鬱柰霈清涼清涼奇雅非可演銘天鈞大樂萬種一旦作天尊儀然初不顧眄思念萬兆造化之始胎稟是同各因氤氳之氣凝而成神神本澄清湛然無雜既授納有形形染六情六情一染

動之弊纖惑於所見昧於所著世務因緣以
次而發招引罪垢歷世彌積輪迴於三界飄
浪而忘反流轉於五道長淪而弗悟嬰抱痛
毒不能自知馳神惶悸唯罪是履愍之在心
良無已矣憶其稟受之始理有可哀即遣侍

臣召左玄眞人右玄眞人須臾二眞人立便
躬到稽首禮畢依位而坐侍座良久言讌粗
悉於是
天尊曰所以相屈之意正欲及之吾向思念
億兆源起如是如是之理猶可拯濟卿等二

賢已發大慈大悲亦當同斯趣耶二真人荅曰衆兆塗炭常於所邑並各已作委曲教化具說罪福於理造極猶有彊梁愚癡之人永自不信縱有微信當時録伏不經旬朔已復懈怠蓋亦天尊高鑒所簡當如之何

天尊曰真雖懈怠當時一信福已不輕二賢已植此功宜獎之焉二真曰不審復應何方必令其悟

天尊荅曰此輩冥昧示以廣途文多事碎智所不堪智所不堪致生懈怠心今欲旨以簡

文要事的以示之當不同也二眞於是下座
稽首
天尊不審何事簡要可以開悟
天尊曰卿並還坐吾欲以思微定志旨訣告
之其要簡易從易得悟不亦快乎二眞曰思

微定志爲有經耶
天尊曰都無文字二眞曰斯徒觸壁無底大
癡如無文字何從得悟
天尊答曰即時一切經書本有文字耶今日
之言不亦經乎二眞曰唯乞願聞輒當書述

天尊曰譬如有人或千或萬欲得珍寶聞海中大有便各各裝治或舫或船千艘百艘泛於大海或千里萬里或近或遠有洲嶼百千島亦無數或在水中甚多珍寶乃至無量七寶精光光皆衝天色色各異同泛船伴如許多人及風當發無識光者爲爾且發罔知何向

天尊又曰此諸船伴可得寶乎二真曰其無導師盡無先知處又不識寶光爲爾周章此行甚難方當處處悉到到悉發掘或於水中

用力億倍或可果耳
天尊曰學道之人不得思微定志要訣如此
諸人不識寶光而欲求寶可懸如何
天尊又曰如此衆中忽有一人善識寶光寶
光衝天萬里遥見如看掌中諸人雖多悉不
能見善見光者舉帆先去衆船隨之逕至寶
所悉皆大得七寶名珍各各滿載還至本處
衆伴議曰賴有導師今當報德於是船船歛
寶價直億千義以答恩其寧快乎二真曰何
利若斯

天尊曰學道之人得此思微定志要訣其正
如是識寶光人
天尊又曰往古久遠無數刼時天王運盡應
更改人天下綏信有得之者便爲天子時善
相師見一山上有此綏光當是其夜天雨大
驟火炬不立光耀晻中而人不見師於衆中
語村人曰天下天子綏信在此山中村人聞
之皆各潛往晻不能得學無思微定志如彼
晻行人也時相師闇人看綏不得自往看之
往便卽得遂登天位人若得此思微人志志

意便定求道審諦如彼相師善寶之焉勿得
輕洩輕洩之者彼我獲罪罪在難[illegible]所以爾
者非但輕經乃輕道也受學之人[illegible]之慎之
二真聞說欣踊無量中表相應唯〻願聞
天尊曰故欲相告豈得為隱便曰要訣當知

三界之中三世皆空知三世空雖有我身皆
應歸空明歸空理便能忘身能忘身者豈復
愛身身既不愛便能一切都無所愛唯道是
愛能愛道者道亦愛之得道愛者始是反真
思微定志理盡於斯斯則反手兩半成一本

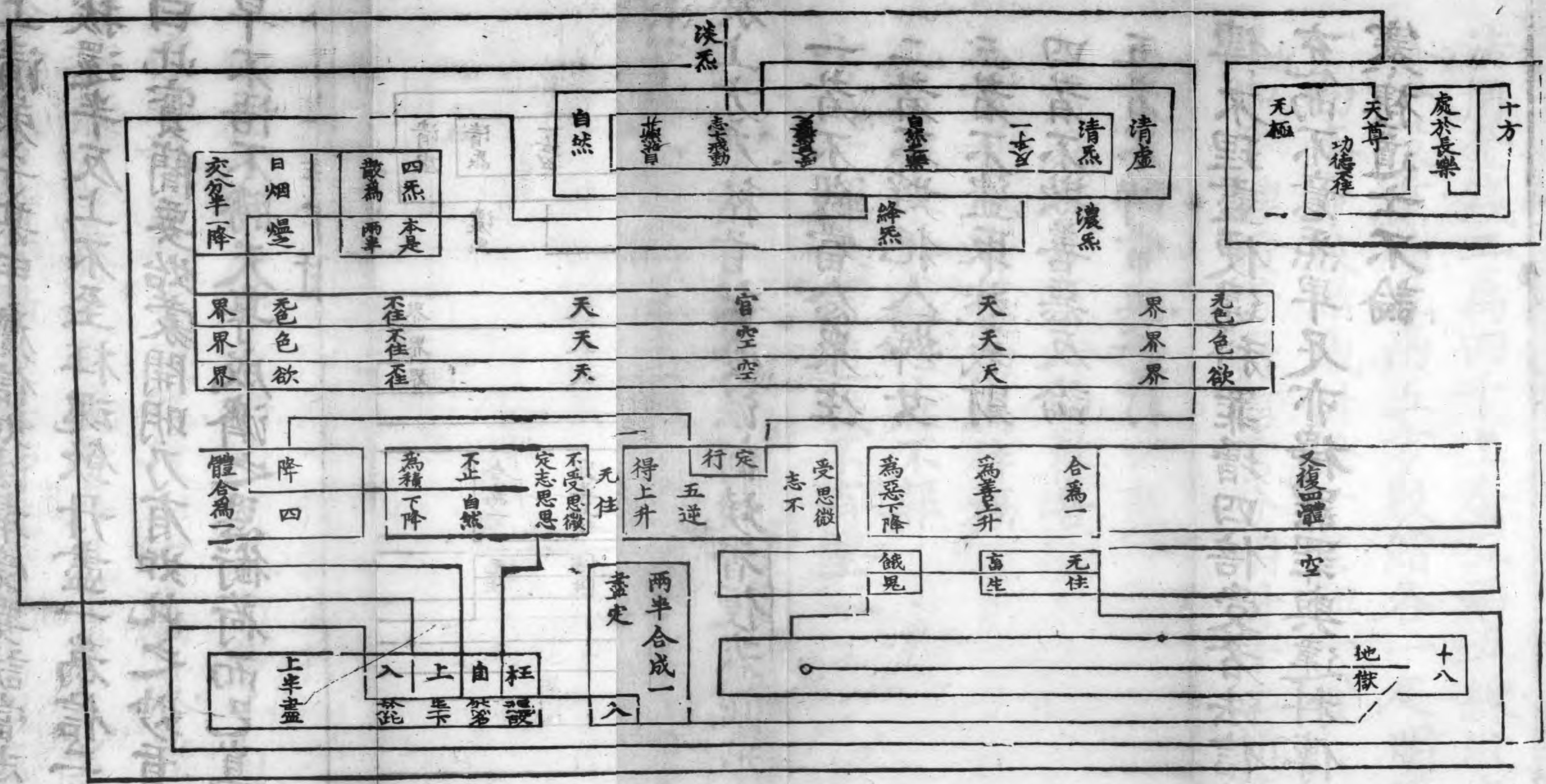
之一還歸眞道業日昇吾等不亦無復憂勞耶
天尊又曰兩半成一其義有五卿等知乎二眞答曰已知不亦於彼清虛之炁因氤氳之交分半下降就此四半合爲一耶不亦或此假一而爲惡者致招自然之炁淪於三塗乎不亦爲善離此四半還登太虛復我清虛之氣反我兩半處於自然乎
天尊曰卿體之矣今便以兩半輪轉圖局相示於空中下左眞之前

兩半圖局如左一名思微定志真券

法用金錢二萬四千上金五兩五綵紋巾各一段素絲五兩五方紋繒各一疋明鏡一面本命紋繒歲計餘一金鈕一雙凡如干種撥者得信當分明計十二折傳

傳不理盡便違科罪增四倍受者法信不充而不意忝畢足亦得罪罪與違科傳同

寒棲道士不論



十方
處於長樂
天尊
功德在
无極
清虛
清炁
自然
淡炁
絳炁
濃炁
四炁
散為
本是
兩半
日烟
交分半一降
界
色界
欲界
不住
天
空
色
欲
體合為一
降
四
為積
不正
下降
自然
不受思微
定志思思
无住
得上升
五逆
行定
受思微
志不
為惡下降
為善上升
合為一
又復四體
空
餓鬼
畜生
无住
兩半合成一
盡定
入
上半盡
入
上
自
枉
地獄
十八

上清弟子某甲齋信如法奉受要訣當志心
拔還半反上不至枉魂飲丹盡一爲信二眞
曰此寶簡要始蒙開明乃有如此之妙旨而
早不悟不勝天尊成濟之恩銜荷而巳豈是
今日畢辭可謝

天尊曰雖得此訣當以十戒爲本授兩半訣
畢次度十戒度十戒法法師居南弟子向師
三禮畢請曰願見成就授以十戒當終身奉
行誓敢有違於是長跪心存見十方大聖在
於上方乃稽首諦受法師燒香便爲說戒

一者不殺當念衆生
二者不婬犯人婦女
三者不盜取非義財
四者不欺善惡反論
五者不醉常思淨行
六者宗親和睦無有非親
七者見人善事心助歡喜
八者見人有憂助爲作福
九者彼來加我志在不報
十者一切未得道我不有望

人九

是爲十戒受者並云弟子某甲受終身奉
修又禮師都畢
天尊曰能受是十戒修行如法十方天官無
不衛護必致得道子若逼世累不盡心十者
九八七六乃至於五擇其能者然五戒之福
福亦難稱子其廣勸衆兆垢重闇或不喜猶
不一二羅縷委曲開悟如復懈怠日趣長苦
由其罪深夫可如何二眞曰如有善人志欲
勤修斯事幸開復有何事求道益速
天尊曰普教科儀隱在三籙三元品戒三籙

乃衆經之端已出于世亦當相降也二眞曰
三籙爲是金籙玉籙黃籙耶
天尊曰然然此並爲形外之教思微定志之
聖理務知三元妙覺无二有道有地獄祈請
七玄苦兼度未見者當爾之時上方空中有

人誦曰
此法實玄妙　免汝九祖役　是其人不授
令人與道隔　非人而趣授　見世被考責
死墮三塗苦　萬劫悔無益
所以空中作此頌者恐愚人得經便爾賤之

或以借寫或舉本乞人令有心之人施信無
所法橋路斷是故爾耳益宜慎之益宜慎之
時二真人意中咸云此要訣炳灼聞即玄悟
前後冗冗了不開發爲是何物於是
天尊知二真意報曰二賢卿等知不一切善
惡皆有因緣應從吾受是故爾耳當相爲說
便可靜聽徃昔過去恒沙之數信不可計无
極久遠劫時有賢信道民姓樂名淨信居業
巨富財不可計甚信道德靜處思惟心與口
誓我富如此此皆福來銜荷天地甚宜報恩

報恩之心實有冥到然未知何方從外寢處
還問其妻具說如此道不須財今當云何妻
曰道從心生何處覓道但當營始道士諸所
乏无道士得已齋戒與顯道事豈非報道夫
得妻言然之為佳心開覺悟時彼山南有一

道士長齋居山恒誦經句去淨信家二百餘
里淨信久聞此人亦常依依即語妻曰我當
往彼問其所乏當隨之供足須令盈餘不使
竭少亦當且送薄餉妻曰能爾眞是佳理閑
眼之日猶有所怙如不如此身死神斃求哀

無所淨信即開料雜庫出好名香細布白氎
吉貝綿綃之類卧具氈帳乃及玩弄服飾之
物金銀銅器皆精好者及諸雜藥事事種種
捨十丁奴整作十檐詣道士所言語粗悉及
所發起今齎薄餉奉上道士并以十奴長給

灑掃道士從今以去有所乏須可分遣奴還
隨命奉給道民幸甚勿得疑難道士爲受淨
信別去還家語其妻具說如此妻聞道士已
受夫妻歡喜喜不自勝自今以去便以爲常
如此少時淨信夫妻命日欲終都有一兒兒

名法解時年十七侍父母疾父母臨終語其
兒曰我得此豐有資財無量皆從道來誓欲
報道罔極之恩道不須財唯當供養道士吾
比來入山諸所營爲是汝所見今家財產足
汝施用汝其勿廢法解銜淚嗚咽煩寃懊惱
悲哭喚天一頓一伏氣絕復蘇手抱父母而
啼又曰阿爺阿婆發如此之福臨命將終善
尚不退天道雖遠豈當不感唯願即昇福堂
位至高尊兒後壽終必得相見俱在道位耳
於是父母命絕法解長吁氣絕于時久久乃

蘇由其父母兮合門心行和吉雖以道士爲
先亦傍救親族鄉里遠近皆蒙惠潤當爾之
日是親非親不避遠近皆往奔赴及家僮役
亦復甚多見法解與父母長設孝心徹靈誓
願如此舉衆無不自相顧視人人流涕不能
自止吉人如斯命盡如何法解於後敬向道
心亦是天然加奉尊命供養道士拯救貧乏
給卹行旅遠及衆生數百倍先外無毫入用
度唯廣遂至於貧餉卹道士向欲不連道士
轉老他無得處每日燒香憶此主人供養我

華遂至於貧唯願天道領其丹心我今老悴
何以報之道士常以月末一日六時行道恒
自感憶法解在心是故遣信要呼法解語信
曰汝頓首主人魁此月末依常一日六時行
道無復所須可來見就共作功德福雖悠悠
亦不宜廢法解得信欣喜答曰爲法解稽首
道士承至日齋輒當奉命信去之後計校家
中諸食諸倉諸庫悉皆空罄無可齋持憶父
遺教愈增悲感訪賣屋宅屋宅高廣非中士
可居唯宜天王天王復自有宮第或又云此

宅勢盡或且云凶了無買者乃欲自賣恐身
屬他人永不得復入山見我道士法解夫妻
與二男爲居大者胤祖年十一小者次胤私
名阿奴始涉八歲並姿容端正絶世無倫吐
納誦詠聲有玉響行步舉止德味有餘年雖
幼稚並加勤修答對遠近禮敬親疎書畫言
辭每在人表其姨大富都無男嗣恒樂此兒
兄弟大小無在唯願得一能與我者雇錢百
萬貪兒佳故不計錢多法解忽悟還問妻曰
憶昔曾聞鄉娣樂吾一兒今欲爾耶妻未知

問意即趣答曰寧當俱死何有以如此之子
去眼前理賣兒欲以自活復增愁思故是死
耳了無此理夫曰我賣兒意不以供口亦不
供身妻曰欲以何施夫曰道士在山供養轉
闕卿昔聞我奉先君遺教爲忘之耶妻即拭

淚跪而答曰今雖窮弊實亦在心若如是者
福德之事蓋亦先君遺教安可不爾妻曰法
用頗廢便當將兒往報姊也母子臨發兒跪
父別因啓父曰便當違遠膝下眷戀何極願
爺行止時過見視天性內發相抱俱哭阿奴

阿爺感徹天地亂祖抱其弟頭號哭良久曰
福德之事我亦當不久非言可盡父見其兄
弟如此心亦罔已恐其妻悔即語妻曰即令
且將往就其姨質十萬錢作月日期冀望宅
售必得兒還若至期不贖當長與姨也所以

爾者不忍便別以自寬耳於是割情母子即
路母至姊所具說質兒意姊得聞之歡喜無
量乃與見錢整五十萬遣車三乘載妹及錢
送還妹家次亂跪母辭曰父作如此功德後
必得道未果之間願婆爺行止時過見覲次

胤至欲慰其姨意抑忍不啼及母垂臨上車
違遠在近母子恩情非可彊割雖不號叫母
子及姨三人相與雨淚百行於是次胤跪姨
啓曰今爲姨兒何異所生但凡人分離猶尚
罔罔願姨見愍今欲乞一萬錢以與父別寄

人九 十一

婆車去姨愍此小兒情趣乃爾愈加矜敬即
又料出見錢十萬曰以此與子意可與者恣
意與之次胤跪曰賜錢太多即啓母言以六
萬奉阿爺阿婆此是奴心以供養二尊朝夕
之資蓋亦微微願以自供必不他用以二萬

奉兄願勤加供養時復見憶餘有二萬寄奉
山中道士願我父母兄弟及我阿姨常與福
會所以不道共會又及姨福會者心恐觸忤
姨意故也母歸至家憶兒兄弟甚想珍重食
息嬉戲及其出入未嘗不同得一異味輒相
分與終不獨噉一旦分別我今獨反爲福故
也胤祖在後甚懷憂思聞母大得錢還知弟
不歸拭淚掩手跪問母曰婆與奴別奴啼若
如母欲割其思歎曰不啼姨常念洪兄弟得
之歡喜抱不離膝餵以衆果笑與吾別寄汝

錢耳胤祖知其必啼婆誘祖耳其眠好與祖俱令獨在彼恍恍未習亦當思戀阿爺及憶阿祖且新與婆別那得不啼因而歎曰兄弟二人忽爾生離父母爲道故道當具念必使彼此各彊徤耳言之噓唏潸下覆面併氣嗚咽不能自止法解於是市供齋具并更大餉道士道士驚問那復得此法解不敢上欺具如事答道士不言相與共齋齋竟法解辭退至家忽見諸雜倉庫金庫銀庫寶珠玉庫錢庫絹庫絲綿布庫綾羅錦綺繒綵等庫米倉

鹽食五穀諸倉悉皆盈滿問其妻曰官寄此
耶妻曰不也忽見此此耳夫妻一怖一喜或恐
是夢想或是天卹不自寧安法解復入山中
請問道士具白如是道士答曰貧道昨夜下
講於卧中得夢見有一人持一眞材如意授

以與卿卿即受之貧道思惟謂是佳瑞然不
敢學恐事未應同齋之人謂我噴嗚今果如
此此是天卹人豈敢奪且卿敬信彰於玄遠
是以招此殆不須疑但用無嫌法解曰猶欲
白王令知其可爾乎道士曰善法解白王王

即答云卿精進出世天那不感此是天卭人豈敢奪等但用匆恐於我無嫌法解還家語其妻兒具說如是王與道士異口同音此真天卭益加篤信遂相承繼福祚永隆無復極已於是

天尊問二真曰卿等識此三世人耶二真對曰此事久遠實所不識

天尊曰時樂淨信者吾今身是法解者左玄真人是法解妻者右玄真人是卿等頗憶往古鞠育之恩乎致有今日更相開悟亦其由

也二真人聞教方始開悟雖憶此事領然無
昧然亦悠悠其為久遠言語未畢忽有八色
雲軿二人共乘侍從仙童玉女作鈞天大樂
從東南上來不通遲前前即稽首
天尊轉拜二真二真方悟是二息乎今中候

太夫人將非
天尊往古夫人乎即先親也展此座畢當往
拜覲
天尊曰然子知之乎二真曰能賷見供法亦
為苦乎

天尊曰夫如此輩有何限量或賣身供法或身投餓虎或割肉飴禽或殺身施蟲或質致妻子或以頭施人諸如此例終刼說之亦不可盡說亦無窮所以者何一切是輩並是得道眞人共作視見勸化愚蒙身不復痛了見人理或是幻作蓋亦無奇所以指說胤紀一次胤兄弟父祖三世六人者其時並是凡人而能如此眞爲少比是故說耳二眞曰實英如教旨二眞得經衆訣之要各各慶悅意自云曰如此一切微有緣著必當樂受於是啓

天尊曰如今還外傳說此經不審科儀法信輕重謹以上諮

天尊曰脫未體備甚宜應問所以爾者六有旨要玄科隱祕故不一二載說之耳子並諦聽善識此禁最嚴慎勿差違

天尊於是告右玄眞人曰卿受此經可擇其人傳不須法信又告左玄眞人曰卿受此經當依寘典法信所用金錢紋繒等物皆令如式此法出自虛无浩素元君之凝思五方元老常所寶修受者別齋上金五分素絲五兩

以號五方元老之靈本命紋繒上壽百二十
歲計歲餘一公王一疋中人一丈貧者一尺
此三種物愼不可闕闕而彊受受者有罪其
中增降以貧富量之左玄真人心疑不平因
白

人九　十四

天尊曰右玄真人受此經文不須信物而反
見使頭責如許經法是同即有二異其可解
乎
天尊曰非爲偏也子未知乎衆兆不同心心
各異故開二塗其歸一也所以爾者右玄弟

子桑門居士居士普行乞求破惡以爲法橋能有施者福報萬倍故令授經不重責信鄉令弟子縱使分衛以乞求度人人無與者更益彼罪信心無表何由得度令故制以法信法信之報報在無量如經無盡不妨右玄布施福也

天尊又曰右玄弟子施居士者是能減割施財與人福報萬倍有盡左玄弟子賫信受經此爲信道則是施財於道是故福報如經無盡左玄眞人雖奉教肓心猶未體福報

如經無盡之理理復云何
天尊知其心念即語大賢卿有疑耶無所嫌
也所以云福報如經無盡也何以故譬卿得
此經寫治一通傳與一人十人百人千人萬人
千億萬人不可計人人寫一通一通無限量

通彌布無外卿本猶存法信之報如此無盡
假令卿令以一金萬金從師受經後得福報
如經無盡隨復永無耗竭恐弟子中脫有未
悟爲近譬耳夫經信之報隨信多少悉如良
井縱使天下大旱百丈絶源此井猶滿井主

足用餘以施人百千萬人舉鄉郭人恣意汲
取給極無極終於無竭此是自然不盡之報
天尊曰旣能信道用信道故能信經減損
身口以用受經財報無盡故謂無量加得信
道之福信道之福令人精神聰明智慧如經
無盡譬然一燈轉然百燈千燈萬燈巨億萬
燈無量數燈普照虛空先所然一燈光明無
損此是福報智慧永無盡也卿當普告受經
之人導以智慧開悟一切如此井燈不得獨
足便自爲足左玄眞人心又疑曰悉天下大

旱百丈無源井那猶滿欲問未敢
天尊已知左玄之意即又語曰所以名爲良
井者也是時虛空之中衆仙大聖聽說法者
巨億千萬咸皆開解同聲稱善一稱善福福
足三皆左玄眞人疑解廓然知責經信更是

勝理下座稽首曰始蒙開悟是時共乘雲軿
二人乃是徃古胤祖次胤兄弟聞說要言即
以仙童玉女千二百人稽首奉上左玄眞人
求受要訣左玄眞人即授二人思微定志要
訣二人信解即入第三仙品是時千二百仙

童王女見二人受經得道便各解身上寶珠
瓔珞奉上左玄眞人求受尊經受之亦竟讀
得一徧神開解悟知三界皆空福盡應終便
各悔過千二百人即於其身仍化入仙爾時
空中有一天人意疑

天尊說此譬喻云學道之人不得思徽定志
要經如人海採寶無有導師又云如彼愚人
瞻人空山覓天子縵設如是者造化之初未
有此經故
天尊大聖那得成道作是念巳

天尊即知便答天人曰卿未預天人豈能遠知造化之由如

天尊大聖經法未出而得道者皆是純朴行應自然自然之行晻與理合晻與理合自然玄悟玄悟之理本無文字撰集成經以告後來何所嫌耶譬人墮地獄豈須先作地獄法乎天人稱善曰聖尊之言悟我愚蒙於是悔謝進仙一階時有十二年少處世閑樂日日相就共作好食酣飲嬉戲或復論議爲道之難易

天尊以道眼遥見此人前生在世得爲人師
而祕悋經典故弟子於道之心亦復猶豫因
此微緣緣猶可度於是
天尊即化作凡人從會中過過託乞食因悉
共語諸年少輩復論如故一人曰我數隨家

兄至安樂山中見諸道士悉持十戒肅肅甚
佳如此後死魂神所在亦當不虛但十戒持
人難悉從耳化人曰持此甚易違此難耳諸
人聞化人言皆各僉然問化人曰云何先生
持戒云易不持反難化人曰立身如戒不畏

天子亦不畏鬼神何爲不易如違戒者是人
悉畏復畏鬼神云何不難於是十二年少並
有道意因各各自忖其中一人素性好酒先
曰餘者乃可唯酒難斷除我本性所好作不
敢計所以者何我先服散散發之日非酒不
解是故敢耳化人曰散發所須此乃是藥將
養四大藥酒可通但勿過量至不如平耳一
人曰餘事猶可妄語甚難所以爲難或身有
寄事或是尊長應爲隱諱而人見問不得不
欺欺便犯戒是故爲難化人曰事有隱顯言

有方便此亦可通但勿善惡反論說人之短言傷人耳一人曰餘者乃可唯盜戒難小小之間已是犯目化人曰大事可難小小之間不益易慎乎即爲說偈曰

何不受盜戒　不受盜亦難　孰云闇中昧
中有記盜官　取一年年倍　倍倍殊不實
以手捧洋銅　燒口煮心肝　一朝言此苦
終年猶心酸　何不受此戒　保持必令完
我信彼亦信　在在無不安　安坐招靈人
永享長年歡

一人曰餘者悉易淫最難斷所以爾者我曾屢斯事數隨兄中食當中食時謂云一日精進無不過理亦謂後死必當得此齋戒之福至是夕夜是我所懸輙來狡獪雖苦加抑迮不覺已爾每每如此是故最難化人曰色者

令是想耳想悉是空何有色耶但先自觀身知身無奇便知無色何可不忍且淫欲頗恣如飲鹹水飲多渴多唯死而已何有厭足於是化人而說偈曰

色欲劇於渴　小忍差可度　何爲進鹹水

米鹹益渴固　子能善解渴　當飲天甘露
甘露香且薰　通體皆流布　天人尋香降
玄趣自然悟　熙熙永無爲　長保九天祚
其一人曰餘悉可從唯殺生戒難我性好噉
雞一食無肉了自無味數日便瘦化人曰賢
者肥爲人患瘦益體輕用肥何爲即說偈曰
賢者戒其殺　亦莫懷殺想　衆生雖微微
亦悉樂生長　如何害彼命　而用以自養
自養今一時　累汝自然爽　長淪三塗中
辛苦還復性　善惡各有緣　譬如呼有響

何不改此行　慈心以自獎　真人携手遊
逍遥觀浮量
說此偈已化人見大威變極道之姿侍從僚
屬鈞天大樂非可目名反于上方諸人悉見
喜懼交集并聞要說意解開悟悉俱共詣左
人九　十九
玄真人求得奉受經法并諸十戒真人亦以
道眼見此諸人先世因緣致其難悟之由枉
屈
天尊下降多方開悟故作建故不以授之以
其有緣不得都斷唯語明日當相授也明日

明日無復極已諸年少輩自共語曰我等命
日難保不可爲復如前明日明日也當各齋
法信并辭便當更共苦請相黙言曰叩頭自
搏血出斛數亦要莫止左眞慈心必授我等
辭曰男生某甲等叩頭乞道自搏今日之日
流映已差恒恐微氣奄同彼昧昧而無曉長
夜難即孤爽困苦求免無所伏聞
天尊所演思微定志有十戒之法文簡事要
無細不度寅人專專實仰希奉受朝受夕沒
永無遺恨若復遷延日過一日朝菌殘命未

知明日吉凶何如如此妙趣萬代始出命占遇
有今今復差違譬盲人捉雀入手復去跡復
萬劫豈可重遭輙自罄竭辦信如法條世亦如
左謹重稽顙奉辭以
聞唯之成就謹辭

上金五分本五兩
素絲五兩
本命紋繒年餘一合如干
命米五斗
薪一束

右五種如法

太上洞玄靈寶智慧定志通微經

三經同卷

觀妙經
童子經
大通經

人十

三經同卷

太上洞玄靈寶觀妙經

太上洞玄靈寶天尊說大通經

太上洞玄靈寶護諸童子經

太上洞玄靈寶觀妙經

夫欲觀妙成眞先去邪僻之行外事都絶然後澄靜其心所思次東次滅習之既久其心漸閑唯滅動心不滅靜心但凝空心不凝有心靜心之上豁然無覆靜心之下寂然無載

有事無事常若無心處靜處諠其志唯一若束心太急又却成疾發乎狂癡是其候也心若不動又須放任恒自調適勿令結滯處諠無惡涉事無惱者此是真靜也不以涉事無惱故求多鑒乎靜久神凝天光自發勿舉急

求致以乖自然於靜境中見無所取若有所取則偽亂真久而行之自然得道夫得道者心有五時身有七候一時心動多靜少二時心動靜相半三時心靜多動少四時心無事則靜有事還動五時心常與道冥觸亦不動

七候一者心得眞定不雜囂塵二者宿疾蠲消身心清爽三者填補虧損復命還年四者延齡度世名曰仙人五者鍊形爲氣名曰眞人六者鍊氣成神名曰神人七者鍊神合道名曰至人其於鑒力隨候益明夫久學靜心都無一候但令穢質殂謝方空欲成眞道未之聞也

太上洞玄靈寶觀妙經

太上洞玄靈寶天尊說大通經

眞空章

先天而生生而無形後天而存存而無體然而無體未嘗存也故曰不可思議

玄理章

靜爲之性心在其中矣動爲之心性在其中矣心生性滅心滅性現如空無相湛然圓滿

玄妙章

大道無象故內攝於有眞性無爲故外不生其心如如自然廣無邊際對境忘境不沉六

賊之魔居塵出塵不落萬緣之化致靜不動致和不遷慧照十方虛變無爲

偈曰

有法悟無法　無修解有修　包含萬象體不罣一絲頭

太上洞玄靈寶天尊說大通經

太上洞玄靈寶護諸童子經

道言天地父母日月五星運炁自然凡人居世命屬北斗七星三台輔弼華蓋本命星官元辰真君二十八宿南斗北斗東斗西斗衆星官屬天地水三官河姑織女天河星衆一

切神仙世間男女立身濁世出入門戶衝突天狗天河惡星醜宿致有刑剋三煞六害禍釁相仍豈知趣向若能處心祝誦降福流恩使諸男女或求嗣胤或保長年普謝衆靈皆如是願身中七傷六害胎娠元辰應是迍災

可倚十方諸善童子重賜威光爲除厄難保
壽延生
道言道能生成道能育養七神童子者是中
天北斗七星之精炁也凡人廕在胎中七月
之時下降人身開明九竅記於姓名便屬管
係一曰天蓬二曰天内三曰天衝四曰天輔
五曰天禽六曰天心七曰天柱
道言諸善童子各乗飛雲七明之車五綵之
衣從十方神仙兵馬七億萬衆常在人間分
身變化或長或短或男或女執符把籙檢校

罪福善惡因緣男女年命長短人能知之不死長生若諸世俗夫妻男女命隔星河身居樓閣或男女有隔越之難橋梁不通滯在三十六星河之畔夕被天狗所隔曉爲地狗所越眷屬洛嗟憂惕無路但當虔懇燒香轉經

謹請七元真炁童子流恩降福爲度災厄放赦男子女人得過星河孤神不犯於孩童河母無侵於幼稚男女成立身命延長南斗添益筭之符北斗落死籍之字父母安泰各保吉昌一請東方九炁天中九神童子爲諸男

女度脫春三月所有疾病三刑四殺七傷八
難河神侵撓之厄悉令消散二請南方三炁
天中三神童子爲諸男女度脫夏三月所有
疾病三刑四殺七傷八難河神侵撓之厄悉
令消散三請西方七炁天中七神童子爲諸

男女度脫秋三月所有疾病三刑四殺七傷
八難河神侵撓之厄悉令消散四請北方五
炁天中五神童子爲諸男女度脫冬三月所
有疾病三刑四殺七傷八難河神侵撓之厄
悉令消散五請中央一炁天中一神童子爲

諸男女度脫四季之內所有疾病星河浸撓
三災九厄悉令解除度脫
道言汝等善男子善女人但當讀誦此經則
令五神童子及十方聖衆即來擁護降福消
災滅除罪咎即說頌言

一切空無本　皆先稟運炁　有識即非識
無留亦無滯　名字居多衆　混然積年啓
仙度甚久遠　得一歸眞理　遊經無定方
權應非一體　皆由此經得　歷劫自澄洗
歸依太上經　壽筭得長存　使兵常擁護

禍去福來臻
爾時北斗七星童子五神童子十方諸善童
子其數如沙塵委炁聚功德將來五濁世七
傷與六害自然歸正盲天地陰陽炁周匝輪
迴轉長育於人民司馬定命章萬神唱恭諸
更無有留滯男則志聰明女則貧端惠妖患
不能生終天保慶裔如此至心誠歸命太上
經

太上洞玄靈寶開演祕密藏經

人十一

太上洞玄靈寳開演祕密藏經　

太上大道君以上皇元年十月五日與無量
天真妙行神人詣太微帝君處明霞之上瓊
闕之内金華之房諸天上帝清齋道前旋行
步虛諷詠靈章一依俯仰三乘之格扣擊法
鼓普集羣真此時衆聖莫不皆集敷講玄妙
闡揚道德聖衆列位四座嚴整太微帝君從
座而起稽首道君今日大慶教誡之晨迂屈
聖尊曲降畀肆洪慈垂眄過忝重恩賤臣小
子希遭嘉會羣真歡樂不並於常伏願哀憐

覺所未悟不審三世十方天尊所得妙身以
何爲法爲同一體爲各異耶唯願哀矜具垂
敷演令一切衆生及將來世學道之人有所
依倚緣恩上啓伏用戰惶
太上道君方命西臺金母三十二天齊聲合

和唱詠靈音鼓天妓樂表現祥瑞驚天駭地
妙麗殊特良久言曰深乎微哉乃欲問發眞
道祕藏自我成道已來未曾說此隱奧之事
今既有請冒禁相傳當諦聽受勿妄宣泄是
時衆會伏受要言

太上告曰至眞妙理寂絶無形清淨凝湛不可言名方便引化略開二途一者道身寂體虛無二者生身誕孕形軀言道身者離一切相正慧成滿除斷虛妄冥契玄宗與道爲一不滅不生無來無去言語路斷念慮永畢言

生身者隨順世法依因父母氣數和合孕胎靈府猶如虛空隨宜出處年月不同賑背降誕長養深宮或生而皓素或常保少容瓌姿妙質天人所宗帝君禮曰不審道身即是寂本爲更有義名爲本耶

太上告曰道爲聖本本即道根雖是一體先無二源道名獨立體自靈通強字無待遠逝息功本對於末因待假名稱爲物始用浩能生又爲定本動寂用殊出沒互表語嘿相須帝君又問如是本身能生萬物即是萬物之

本始者此與神本有何差別

太上答曰源其實體無有二相何以故俱畢竟故無始終故不可說以善方便亦得言異所謂神本是妄想初一念之心能爲一切生死根本以是初心念念相續衆生業果輪

轉無窮是名識初亦名神本言本身者卽是
道情清淨之心能爲一切世出世法之根本
故故名爲本如是眞性非心不心非色不色
無緣慮故非無常故言非心能生心故無
不知故亦名爲心無所礙故故名非色能生

色故道眼見故亦名爲色是清淨心具足一
切無量功德智慧成就常住自在湛然安樂
但爲煩惱所覆蔽故未得顯了故名爲性若
修方便斷諸煩惱障法盡故顯現明了故名
本身如此身者本自有之非今造故故名爲

本本非有性非三世攝方便說故非非三世本來有故名爲過去一切衆生必定當得故名未來十方大聖今已得故名現在雖復說有三世差別體不動故常住無變帝君又問若是本身性是具足一切煩惱云何能障

若本具足而起障者一切神尊得成道亦已應還失何以故體唯一故

太上答曰雖體是一義則有二方便未足故方便具足故是故我言一切諸法以空爲性爲化衆生善巧方便隨宜演說是言說性猶

如虛空亦無分别識本本身皆虛空相得無所得故無所失有所得故有〻所失是故凡夫名爲失者十方神尊名爲常德帝君又問若生死法無始無終本性清淨何故不名爲道果耶

太上荅曰生死之法有因果故〻是無常不名道果常道之體非因果故是〻故爲常體是果故故名道果帝君又問如是本身爲悉共有但是一身爲各各有有無量〻身若有一者一人得已應礙餘人若是多迹〻非爲太一不

得言常
太上曰我不說言一切諸法如虛空耶虛空之性非一非多非礙非無礙如是本身亦復如是體非一多性無障礙太微帝君稽首謝曰謹聞命矣不審生之與迹二義云何經門二言敢以諮啓伏願弘慈廣垂分別
太上告曰體實無二隨義名身生體擢貌事事同人迹無定相形不常倫但能顯本即是迹陳帝君又問生身迹身是應作耶
太上答曰如是如是生之與迹並稱機緣利

益不差即名爲應體則無別隨義異名帝君
又問是迹身者爲有法耶爲無法耶
太上答曰我不說云一切諸法性無所有云
何迹身而當有法若假名字亦有亦無不離
本故故名爲無衆生見故故名爲有更非別

體故名爲無有實利益故名爲有猶如明鏡
能見色象了了分明種種差別是鏡中象不
可定說是有是無而亦得言鏡中有像一切
衆生心鏡明故見眞道像又如止水無濤波
故影現日月星辰飛鳥日月星辰及以飛鳥

悉見水底一切諸物亦見自影了了分明此水中物及所見影俱非真實不可言有不可言無一切衆生心水澄清見道身影亦復如是體即真道是故非有非不見故不得言無如追迹者尋跡能得是跡與人非一非異迹

身亦爾明解之人用跡入悟見真道身知無迹法故名爲一非不因迹漸得開曉建立福田是名爲異如是之義是道境界非是凡夫下聖能了於是道君欲顯斯義重說偈言

道身不生滅　任理自玄通　湛然常清淨

獨立強言空　絕名無待對　亦忘造物功
端靜息義用　蕭寂守虛冲　本身爲物始
生立布三才　冥功雖叵測　圓照逐念開
能爲妙迹本　表見億萬該　神用無起滅
奇功靡去來　生身託父母　寄慧示同凡
瓊胎非世孕　變示適所堪　端嚴使欣慕
白首破迷貪　非是骨肉身　隨願之所覃
權迹無定方　見身亦長久　遍示五道形
姿容順姸醜　任本之所垂　利益無優貌
作有變化生　時或因父母

太微帝君稽首又曰敢問道身爲有因耶爲無因耶若有因者同世間法因緣生故是無常若無因生復墮邪見異道之謂若是道身不從因生自然有者一切衆生不修道者應皆成道如是二義云何可了唯願慈愍廣

垂開示

道君答曰太微帝君乃能顯發如是深奥微密之義夫正道者眞實之相非言語法之所能宣今言道者寄言顯示令得悟入解了無言忘筌取旨勿著文字所言道者通達無礙

猶如虛空非有非無非愚非智非因非果非凡非聖非色非心非相非非相即一切法亦無所即何以故一切法性即是無性法性道性俱畢竟空是空亦空空空亦空空無分別分別空故是無分別亦復皆空空無二故故言其即而諸衆生不能解了如是義故於無法中而生法想於不空中而生空想以有如是心想倒故而有見著㚖是四倒妄造諸法計我及物故名生死不得道身天尊大聖了此實性畢竟無性洞會道源混體冥一故名

得道身與道一故名道身習此正觀名之曰
因亦無所習故名非因是故正道非從因生
亦非無因體非是果亦非果非常非非常
非滅非非滅如是深奥祕密之義唯性與道
乃能解知上聖真仙皆不通達以信力故髣
髴能知如是身者住無所住無所不住是名

正道真實之身帝君又曰不審
天尊所受生身業相云何
太上告曰所言生者無生不生離一切生何
以故十方天尊生已盡故染欲無明永清淨

故故無有生欲利衆生示同世法是故有生
何以故我若說云道氣高遠寂滅不生衆生
便謂不可修習無迴向心不修善業是故說
云一切聖人皆有生果然非結業隨願故生
若復相說隨人天生皆以上業而爲生因以
於其中最第一故是名分別生身之相太微
帝君稽首禮曰善哉道君演說如是深奧之
義自昔以來未曾得聞如是妙經譬如薄福
重罪之人生而聾盲不見五色青黃赤白及
黑等相不聞宮商五音之聲有大明醫授以

妙術爲開耳目一切色聲無不聞見我亦如
是聞於是經能得聞見二種身相當知是經
是法耳目其有得者能見正道二種法身權
實之趣大明醫者即是道君示我妙經如施
耳目得此教者即得正道微妙之身得道身

已便能隨順示見生身是經能生二種身故
名爲法母何以故是深妙教能令一切生眞
法身如世慈母能生子故至孝之子常念鞠
育懷抱之恩思欲上報終天無極我等如是
因是正教生無漏身是故常當報恩供養安

置堂殿七寶莊嚴香花燈燭伎樂幡蓋晨夕
朝禮如侍所親
太上道君答帝君曰如是如是實如所說我
從昔來未曾為人說如是法何以故是諸學
著力未堪故非是我等十方天尊有所隱覆
有所悋惜所演法言皆表一道一味一相而
諸衆生各得悟入深淺差別隨解有異名為
別教示其一相故曰同歸無異經也譬如天
降一味甘雨江河大海受處不同名為異水
雨實唯一十方大聖降一法雨隨三乘器受

益不同故名三教所示身相亦復如是於未悟者名爲未説於解了者常滿究竟是故我等無所祕藏是時太微帝君及諸大衆聞是法音歎未曾有於虚空中雨天妙花鼓天伎樂供養道君而共齊聲説偈歎曰

我等歸命太上尊　無上最勝眞法王
巧說二種微妙身　猶如等降甘露雨
三乘得悟有差別　道君所說皆周普
衆生汎此法舟航　免度生死大河苦
服此清淨良法藥　身心垢穢病皆愈

各蒙法利喜充遍　是故禮謝慈悲父
爾時太微帝君及諸大衆說是偈已白太上
言若諸神尊所說諸法同表一道無淺深者
云何而得有圓滿教及未具了差別趣耶
道君告曰若於大聖諸有所言皆是正觀一

切智心無非畢竟悉是了義隨衆生故半滿
不同爲鈍根者或時說有或時說空或時說
常或說無常是名半前後異說不得一時
隨病發故偏示一義是名爲半前病除已復
顯一藥用具足故名之爲滿了兩半已入一

中道乃名具足圓滿之相若深智者聞說一邊即應了悟因緣假名即正中道所言中者離一切著亦無所離不滯二邊故名爲中能通衆生至善家處到解脫城故名爲中若有人知是中道者名爲正觀是第一乘能運學若出離三界過二生死了眞法性成無上道是故此經能破無邊無明暗室令見無上正法珍寶猶如明燈破一切暗令有目者見諸寶物隨意更用稱心快樂我今哀愍闇苦衆生然此法燈照煩惱闇普令一切尋光見道

得眞智慧自在安樂極無上果究竟昇玄太微帝君白太上曰若如是者唯當正解中道之要便得成道何須更習諸餘經誡爲繁勞耶

太上告曰若諸學人深蘊德本了達正空中道之相是即具足無俟更修諸餘法術但爲五濁諸衆生等未了此經深妙之趣先示餘法調伏其心遮斷煩惱四魔惡賊猶如帝王具足無量珍寶樂具而須城舍墻塹莊嚴防斷盜賊遮諸障難如是正觀始悟心王

住中道城以諸誡慧爲法墻塹牢自莊嚴備
諸魔試是故十方天尊大聖具演經誡廣開
法門太微帝君稽首拜曰敢問道君畢竟究
竟云何差別願垂告示
太上曰畢者決也竟者定也我所說法決定
無二如言世間無常若空無我淨道果常
臻安樂自在眞實清淨若異學者有來難問
如是之義終不動轉三世神尊皆作是說是
決定畢竟之義又復畢者名審竟者名諦若
諸道君說一切法本性清淨如虛空性假因

緣有體非真實中道之理性無顛倒是寂滅
相作是說者審諦誠信無有虛妄是故復名
畢竟之義又復畢者名達竟者言了十方大
聖坐道場時證深正智於一切法及法真性
一念洞明通達照了無有差謬是智圓滿稱
寔相法達了無遺故名畢竟言究竟者究之
言到竟之言邊際十方神尊得一切智到法
邊際是名究竟又復究者名斷竟者名盡一
切神尊以實相慧斷煩惱習一切皆盡具足
解脫是明究竟又復究著名度竟者名已十

方大聖得道真人度生死海巳至彼岸故名
究竟如此是名分別畢竟究竟差別之相帝
君又曰當何名此經云何傳授方法所須願
垂具告
太上曰此經名為開演祕密之藏所以者何

此經明於三世十方得道神尊微密妙身祕
藏之義如我等比無上法王出此五濁化諸
衆生三業示見方便善巧意趣微隱難可了
知所以爾者十方天尊所得之身即真道相
體合自然無形無名非造作法如虛空相無

數劫來久證此法同一性相平等無二而能出見種種法身示修習報應化無方人天惡道隨類所見受生業行皆同其法或見殊勝超踰世間第一希有獨步無畏威變自在不可思議是名開演身祕密藏能於正道眞實之性無言無說寂滅相中善巧因緣分別顯示隨其所宜說法無盡言辭次第義味深賾或說一乘或說三乘人天業果漸漸開化使得同歸眞一正道是名開演口祕密藏雖無念慮離分別想以一切智洞達空門正解正

觀窮理邊底與眞實相平等爲一以一切種
智照世間法色法非色法心法非心法人天
五道四大六家衆生想念果報因緣於一念
中明了無礙善識根性隨宜所行世出祕法
洞達究盡是名開演心祕密藏以是三種祕
密之法成眞道身非是凡夫乃至上聖所能

覺知我於是經具開此義明說身相啓方便
門令諸學者入重玄趣是故此經名爲開演
祕密奧藏如是受持此經大乘衆經中最妙
若有至心堪能解了講宣其義審得其人稽

首而傳不須盟信何以故巳受餘經知其心
故亦是平等無揀擇故太微帝君拜手言曰
善哉道君演說如是深奥之義我於今日始
知神尊審是衆生真實父母能以大慈大悲
之力於無相中示真法相說此三種微密之
趣令諸來生悟一乘道得妙法身證無上覺
自能了知秘密之藏亦當能爲一切衆生開
演甚深三種微密我今始知無上大乘平等
正法無擇穢賤唯授能行有心之人輒當傳
付令此妙教廣得流通普令一切開正法眼

紹繼道君無上之位使三寶輪轉運照無輟
太上告曰善哉帝君乃能發心弘宣此法來
生男女當受斯慶咸見正道得淨法身帝君
當知若使餘經不流布者於諸世間無深損
害若失此經一句一偈則爲一切構諸災禍
何以故此經明示眞道正身即是衆生終歸
窟宅若失此經永爲孤露流漂三塗五道之
中没於長苦無由解脫何以故不得本源無
所歸故是故帝君常當一心弘宣此法必使
流通我昔受之於太帝太帝受之於五帝上

眞髙上玉皇玉皇受之於玉清帝君消魔大
王大王受之於八天虚皇帝君口口相傳不
記文字帝君今可書而録之使得流布將來
衆生吾當以神通力守護此經隨有之處悉
皆吉祥大劫之周餘道皆滅此經獨存當還
八十一　十二
大羅之天隨機下世救度天人於是太微帝
君鑴玉爲簡鏤金爲字編以白銀撰録此經
緘以紫玉之函封於七寶之臺仙童玉女散
花燒香供養靈文是時大衆聞受經已太上
道君還於玉京諸來會者各禮而去

太上洞玄靈寶開演祕密藏經　終

太上洞玄靈寶真文要解上經

人十二

太上洞玄靈寶眞文要解上經

高玄大法師受

太上靈寶治玄都玉京山七寶玄臺十方至
眞自然妙行眞人飛仙大聖衆皆浮空燒香
散華旋行一日三周手把十絕華幡口誦洞
章日月交迴七星運關三百三十日則天關
迴山一度三百三十度則九天氣交三千三
百度天地氣交天地氣交爲小劫交九千九
百度則大劫周此時則天淪地沒九海溟一
金玉化消豪末无遺天地所以長存不傾者

元始命五老上真以靈寶真文封於五嶽之
洞以安神鎮靈制命河源致洪泉不涌大災
不行此自然之文故曰靈寶九天上書非鬼
神所知世有其文則保國寧家萬災不衝學
得其法至大刼之周時晏鴻翮而高翔躡飛

霄而浮空也舊科四萬刼一出皆授宿有金
名刻簡來生應爲真人者
太上元始靈寶五篇真文舊藏太上玄臺七
寶上宮天書宛奥不可尋詳文彩煥曜洞映
上清五老侍衛上帝朝真玉女執巾金童揚

煙熉百和合香流薰紫庭吐日精以却穢散
月華以拂塵神燈朗照炳燭合明金風八發
慶雲四陳鸞鳳悲鳴嘯歌邕邕飛龍毒獸備
衛玉闕萬帝稽首旋行上宮飛空步虛嘯詠
洞章讚九天之靈奧欣三天之寶明寔玄文

之妙重功德巍巍乎太空故元始記篇有一
十二德以崇寶於天真標靈文之難窮一者
其德如虛無澄真洞寂澹泊自然幽幽冥冥
為天地之根二者其德如大道恢廓無為為
神明之宗一切萬物普受其成功三者其德

如天澄虛廣覆高浮上清一切萬物普受生成四者其德如地開張養生含容無細一切萬物受其厚載五者其德如日月光明洞映無幽不徹一切萬物受其柔惠六者其德如衆星照曜諸天朗達幽冥一切萬物普受光明七者其德如雲雨和天潤地流澤廣施一切萬物普蒙惠灑八者其德如四時轉輪陰陽節氣和平一切萬物普受含生九者其德如太山包容障遏威靈恢恢五帝安鎮神仙所居十者其德如大江柔弱蕩蕩惠流百方

不簡穢賤无細不容十一者其德如真教導三乘綿綿長存開張法門普濟萬民十二者其德如神人救死護生使寒灰起煙演明玄教普度天民靈文妙重出於自然故標其至德以貴其真夫靈寶五文皆天地之根化生

五老上總五星下鎮五嶽運導五行通人五臟安氣養神保國寧家使帝主興隆萬災不加洪波不衝靈文既見保天長存元始之旨其微其深今故相告祕而勿宣勤加修誦道自感焉

太上大道君曰夫爲道結緣世世不絶致善福來生當行十二上願普慶一切致國太平家門興隆子孫昌熾世出賢明七祖生天轉輪福堂此功高重勤而修行一者當願大道澹泊虛無安閑空寂澄清自居廣開法門敎

導頑夫皆蒙惠解精苦是修預以同學普得昇虛與天相保長存无憂一切衆生咸同寧謐二者當願諸天結氣澄清高虛廣覆保眞固靈氣候調節四運和平國安民豐普天閑寧廣濟一切惠逮有生保劫長存億億不傾

三者當願地土廣載無窮安平不陷海淪不崩保鎮寧國兆民興隆養生安死惠周十方禾稼種植滋生日豐含德厚載萬願咸從四者當願日月二景高明無有勃蝕虧縮安清光照諸天洞消闇寘保固劫運世祚和平普加惠潤澤灑衆生五者當願星辰與日月齊光轉燭照曜映朗十方各安其位經緯直行保鎮安國无有災殃四海寧一普天興隆六者當願四時隨節推遷景氣和調无有災患疫毒消滅普天平安五穀豐熟國富民懽七

者當願浮雲結氣聚煙飛空高澄廕霞玄玄
隱則無爲散則彌天神仙同車結交衆真惠
流一切興國愛民普濟羣生人同劫年八者
當願風雨流灑无窮普加施泄受其發揚萬
物滋生國諸民豐九者當願五嶽各安其方
巍巍包藏長爲仙宮安鎮國祚保天无終誰
度一切莫不仰宗十者當願江海蕩蕩无極
含容恢廓无細不殖淵奥柔惠潤加動息天
人獲慶年同劫石十一者當願帝主國土日
昌四鎮安穆兵革不揚天民歌唱吉應來祥

敷教濟度化洋洋兆庶稱慶長樂未央十二者當願蠢飛蜎動已生未生咸蒙完全普得生成皆充元氣受陽之形草木果林使經冬不零一切濟度靡不鮮榮此十二大願舊出元始五篇智慧經中靈寶大慈之道施惠

種福爲人結因其功廣大其報難稱斯福之上業功感諸天有見此法立應自然勤心修行生死獲仙

太上大道君曰吾昔受之於元始天王使撥仙公仙王仙卿上清真人不傳中仙自无玄

圖帝簡玉名上清不得見聞脫有漏慢之中
見亦不勤九天禁書四萬劫一傳
夫修學之士不行此法功德不建思无感徹
眞靈不降與善緣㝠絶福路旣乖仙何有日
至學之士常當齋戒行香朝禮事竟仍東向
行願心口相應无有異念將足以招玄眞於
虛無坐求靈福於自然拔七祖於幽牢昇窮
魂於南宮保家國於厄運禳天災於康年此
福巍巍巍巍難可具宣於是說靈寶自然五篇衛
靈神呪曰

東方

九氣青天　明星大神　煥照東鄉　洞映九門
轉燭揚光　掃穢除氛　開明童子　備衛我軒
收魔束袄　上對帝君　奉承正道　赤書玉文
九天符命　攝龍驛傳　普天安鎮　我得飛仙

南方

南方丹天　三氣流光　熒星轉燭　洞照太陽
上有赤精　開明靈童　總御火兵　備守三宮
斬邪束袄　翦截魔兇　北帝所承　風火八衝
流鈴交煥　敢有不從　正道流行　我享上功

保天長存　億刼无終

西方

七氣之天　太白流精　光曜金門　洞朗太寘
中有素皇　號曰帝靈　保神安鎮　衛我身形
斷截邪源　玉道正明　宫殿整肅　三景齊并
道合自然　飛昇紫庭　靈寶符命　普惠萬生
功加一切　天地咸寧

北方

北方玄天　五氣徘徊　辰星煥爛　光曜太微
黑靈尊神　飛玄羽衣　備衛五門　檢精捕非

敢有千試　豁落斬摧　玉符所告　神真八威
邪門閑塞　正道明開　映照我身　三光同輝
策空駕浮　舉形仙飛

中央

黃中理氣　總統玄真　鎮星吐輝　流煥九天
開光童子　一十二人　元氣陽精　爓上朱煙
洞照天下　及臣等身　百邪摧落　殺鬼萬千
中山神呪　普天使然　五靈安鎮　身飛上仙
太上大道君曰此自然五篇衛靈神呪舊出
靈寶五文上篇制魔召靈役使群神安鎮五

嶽保天長存明理三光致國太平兆民享福
濟度群生吾昔受之於元始天王使依玄科
四萬劫一傳子位登高仙總統三界匡御群
靈令以相告子擇其人必合玄圖依科以傳
凡欲修道求仙致眞安國寧家禳諸不祥當

奉行自然衛靈神呪常以本命太歲甲子庚
申及修齋之日常東向誦之一徧則神朗氣
正宮宅肅清邪魔摧滅五老降眞萬試賓伏
妖災喪亡長齋修誦尅成眞人
太上大道君告高玄大法師曰夫來入吾法

門上希神仙飛騰華蒼次願家國安寧過度
萬患消災滅禍請福求恩當先修靈寶自然
五篇八齋悔罪懺謝十方上解宿世重過拔
度惡緣下解己身積行以來所犯罪愆勤行
齋直廣建福田救度一切卹死護生功成德
普乃合道心惡對自滅善緣來生家門端整
所願咸從神真玄降坐致飛仙此治行之本
求道之源學無此法徒勞心神宿根不解望
道泯泯至老無獲不免諸患大道廣慈哀之
在心今故相告子勤修行吾昔受之於元始

天王使我祕之於靈都上館四萬劫一出子
今當依先師舊科若有至學之人名書金簡
行合神仙子當傳之焉
道言齋日燒香東向祝曰臣今故燒香歸
身歸神歸命

東方無極太上靈寶天尊臣今仰謝東方九
氣青天太清玄元上三天无極大道太上老
君太上丈人天帝君天帝丈人太帝帝君上
皇老人三十九真七十二聖高玄真君九老
仙都君九氣丈人始生青真東華玉寶高晨

大司馬上相青童君元老九玄主仙眞人无鞅數量百千萬重道氣千二百官君太清玉陛下青帝九氣玉門神仙四司眞人諸天至極上聖大神東鄉无極世界神仙正眞乞丐原臣宿世以來七祖父母下及臣身積行所犯殺害賢良元逆醜惡非人所行淫色盜竊敗人成功離人骨肉奪人所崇爲子不孝爲臣不忠反上逆主攻伐師宗上不敬天地下不畏鬼神訾毀大道泄露靈文口是心非勝己嫉能輕慢四大汚穢三光惡口兩舌讒擊

善人諸如此罪歷世纏綿結固不解積成丘
山乞今燒香行道懺謝玄真宿縛解散七祖
同懽去離五道拔度八難窮魂解脫上昇福
堂舉家无他天下受恩國土太平四海興隆
帝王懽悦國富民豐惠加衆生咸蒙道恩今

束身歸命靈寶天尊賜臣得如所願位登上
仙昇入无形與道合同
畢九叩頭九搏頰次南向燒香祝曰臣今
故燒香歸身歸神歸命
南方无極太上靈寶天尊臣今仰謝南方三

氣丹天太清南極皇上老君洞靈玉帝上元
禁君三元丈人始老玄眞萬福君萬福四天人
南昌上宮注生司馬太極眞人太和君子玄
和丈人赤帝丹靈高仙萬眞諸天至極上聖
大神南鄉无極世界神仙正眞乞丐原宥

世以來七祖父母下及臣身餘如上法
畢九叩頭搏頰次西向燒香祝曰臣今故
燒香歸身歸神歸命
西方无極太上靈寶天尊臣今仰謝西方七
氣素天太清西華高上皇帝太靈元始老君

萬始先生太素三元君金闕七寶後聖帝君
主仙丈人太和玉女西靈金母白帝高仙四
極眞人諸天至極上聖大神西鄉无極世界
神仙正眞乞丙原臣宿世以来七祖父母下
及臣身餘如上法

畢九叩頭搏頰次北向燒香祝曰臣今故
燒香歸身歸神歸命
北方无極太上靈寶天尊臣今仰謝北方五
氣玄天太清太上高皇玉帝虛皇道君太上
老君太上丈人太上太道玉晨君北極眞公

文始先生黑帝皇老高玄真人自然童子北
辰九真斗中大神五靈夫人太華九辰高上
萬重諸天至極上聖衆神北鄉无極世界神
仙正真乞丙原臣宿世以來七祖父母下及
臣身餘悉如上法

畢九叩頭搏頰次東北向燒香祝曰臣今
故燒香歸身歸神歸命
東北无極太上靈寶天尊臣今仰謝東北始
蒼天太清無極虛無自然大道至真上聖靈
寶始青老君九天真王東明虛皇帝君九靈

先生玉華真帝高皇上真真人諸天至極上
聖衆神東北方無極世界神仙正真乞丐原
臣宿世以來七祖父母下及臣身餘悉如上法
畢九叩頭搏頰次東南向燒香祝曰臣今
故燒香歸身歸神歸命

東南无極太上靈寶天尊臣今仰謝東南始
丹天太清洞極虛無自然至玄道君上聖靈
寶始赤陽元老君南極老子太和先生三靈
玄上萬福皇老丈人丹靈高皇帝君太陽真
人好生度命司馬玄真三元君紫晨大道君

南明洞靈虛道君朱宮赤精南昌司命四極
眞人諸天至極上聖衆神東南无極世界神
仙正眞乞丙原臣宿世以來七祖父毋下及
臣身 餘悉如上法
畢九叩頭搏頰次西南向燒香祝曰臣今

故燒香歸身歸神歸命
西南无極太上靈寶天尊臣今仰謝西南始
素天太清玄極虛無自然浩寘皇上元靈道
君金華至眞靈寶始素老君三天玉童紫陽
眞公斗中四眞无陽帝君紫精先生萬福萬

氣萬度萬生君西明太靈虛皇道君金門素
靈七眞玉華君諸天至極上聖衆神西南无
極世界神仙正眞乞丙原臣宿世以來七祖
父母下及臣身餘悉如上法
畢九叩頭搏頰次西北向焼香祝曰臣令

故焼香歸身歸神歸命
西北无極太上靈寶天尊臣令仰謝西北始
玄天高上元皇道君九天元靈洞寶太上眞
老君無量太華靈寶始玄老君皇上丈人北
玄九眞華晨君天門度世飛天羽郎玉仙監

總靈司馬上古三師大聖衆至眞諸君丈人
諸天至極上聖衆神西北无極世界神仙正
眞乞丐原臣宿世以來七祖父母下及臣身
餘悉如上法
畢九叩頭搏頰次向上方燒香祝曰臣令
故燒香歸身歸神歸命
上方无極太上靈寶天尊臣令仰謝上方太
上无極无形无名无頂无極至眞太上大道
高皇大帝九天元父元始天王元始丈人至
極靈寶洞玄太上元靈老君无極大聖無不至

真諸君丈人諸天至極上聖衆神上方无極
世界神仙正真乞丏原臣宿世以來七祖父
母下及臣身餘悉如上法
畢九叩頭搏頰次向下方燒香祝曰臣令
故燒香歸身歸神歸命

下方无極太上靈寳天尊臣令仰謝下方玄
黄天无上无極无色无鞅无量數太上大道
九千九百九十九萬億重道天老九天玄母
太黄元君九天真王无上虚皇玄和老人太
極真人黄老皇帝黄老丈人元黄中帝五老

上仙諸天至極上上聖衆神下方无極世界五
嶽四瀆神仙正眞乞丐原臣宿世以來七祖
父母下及臣身餘悉如上法
畢九叩頭搏頰
行此十方懺謝畢便依威儀舊典此學道之
本上可以解七祖之宿對下可以除身行醜
惡之罪衆愆既散神明自祐神明既降天民
歸心功德廣載福蔭无窮普濟一切護度群
生斯法妙重難可具稱
道言夫欲修善建功廣種福田當爲天民修

齋謝罪放生然燈拔度宿緣解脫世羅天民
蒙恩也
靈寶眞文旣竟方諸宮中東華上房青童君
歌和魂致神之曲有得誦之天靈降衛萬祆
喪迹神聰意朗存念易感有經之子寶而祕
之勿妄傳焉
東華上房靈妃歌曰
紫桂植瑤園　朱華聲凄凄　月宫生蘂淵
日中有瓊池　左拔圓靈曜　右掣丹霞暉
流金煥絳庭　八景絶煙迴　緑蓋浮明空

羽節命太微　鳳精童華顏　琳腴充長飢
控晨挹太素　乗欻翔玉階　吐納六靈胎
玉嬪抱巾隨　彈徵南雲扇　香風鼓錦披
叩商百獸舞　六天攝神威　倏忽億萬春
齡絶鬱巍巍　小鮮未烹鼎　言我巖下悲

八十二　十二

青童大君與太虛眞人西城太眞小有眞王集於瑶臺瞻眄十方垂悼萬生兜慕世塗不知玉晨之會發歎興吟各賦詠一篇每至齋日讀之以招四眞之祐焉

青童大君吟詠曰

欲殖滅度根　當拔生死栽　沈吟墮九泉
但坐惜形骸
太虛眞人吟詠曰
觀神載形時　亦如車從馬　車敗馬奔亡
牽連一時假　哀世莫識此　但是借風火
種罪天網上　受毒地獄下
西城眞人王君吟詠曰
神爲渡形舟　泊岸當別去　形非神常宅
神非形常載　徘徊生死輪　但苦心猶豫
小有眞人王君吟詠曰

失道從死津　三魂迷生道　生生日已遠
死死日已早　悲哉苦痛容　根華已顛倒
起就零落塵　焉知返枯老
東海青童君常以丁日登方諸東華臺四
望十方子以此日常可向日再拜日出行

之適子所願因此服日精爲佳也
上清大道玉晨君常以正月四日二月八
日三月十五日四月八日五月九日六月
六日七月七日八月八日九月九日十月
五日十一月三日十二月十二日以此日

登玉霄琳房四眄天下十方有志節遠周
旋棲尚躭仰清眞修度注之心者兆始修
學未能憑想絕巔欲自陶練宿愆每造其
日清齋平旦之時北向再拜祈請極陳子
也兼以禮訓階隆福之漸拜禮願畢服玉
池三十六過儆乎深哉勤勗之焉

二經同巻

太上黄庭内景玉経

太上黄庭外景玉経

八十三

二經同卷

太上黃庭內景玉經

太上黃庭外景玉經

太上黃庭內景玉經

上清章第一

上清紫霞虛皇前太上大道玉晨君閑居蘂珠作七言散化五形變萬神是為黃庭作內篇琴心三疊舞胎僊九氣映明出霄間神蓋

童子生紫煙是曰玉書可精研詠之萬徧昇
三天千災以消百病痊不憚虎狼之凶殘亦
以却老年永延

上有章第二

上有魂靈下關元左爲少陽右太陰後有密
戶前生門出日入月呼吸存元炁所合列宿
分紫煙上下三素雲灌溉五華植靈根七液
洞流衝廬間迴紫抱黃入丹田幽室內明照
陽門

口爲章第三

口爲玉池太和宫漱咽靈液災不干體生光
華氣香蘭却滅百邪玉鍊顔審能修之登廣
寒晝夜不寐乃成眞雷鳴電激神泯泯

黄庭章第四

黄庭内人服錦衣紫華飛裙雲氣羅丹青緑
條翠靈柯七蕤玉籥閉兩扉重掩金關密樞
機玄泉幽闕高崔嵬三田之中精氣微嬌女
窈窕翳霄暉重堂煥煥揚八威天庭地關列
斧斤靈臺盤固永不衰

中池章第五

中池内神服赤珠丹錦雲袍帶虎符橫津三
寸靈所居隱芝翳鬱自相扶

天中章第六

天中之嶽精謹修靈宅既清玉帝遊通利道
路無終休眉號華蓋覆明珠九幽日月洞虛

元宅中有眞常衣丹審能見之無疾患赤珠
靈裙華蒨粲舌下玄膺生死岸出青入玄二
炁煥子若遇之昇天漢

至道章第七

至道不煩訣存眞泥丸百節皆有神髮神蒼

華字太元腦神精根字泥丸眼神明上字英
玄鼻神玉壟字靈堅耳神空閑字幽田舌神
通命字正倫齒神崿鋒字羅千一面之神宗
泥丸泥丸九眞皆有房方圓一寸處此中同
服紫衣飛羅裳但思一部壽無窮非各別住
居腦中列位次坐向外方所存在心自相當

心神章第八

心神丹元字守靈肺神皓華字虛成肝神龍
煙字含明翳鬱導煙主濁清腎神玄冥字育
嬰脾神常在字魂停膽神龍曜字威明六腑

五臟神體精皆在心內運天經晝夜存之自
長生

肺部章第九

肺部之宮似華蓋下有童子坐玉闕七元之
子主調氣外應中嶽鼻齊位素錦衣裳黃雲
帶喘息呼吸體不快急存白元和六氣神僊
久視無災害用之不已形不滯

心部章第十

心部之宮蓮含華下有童子丹元家主適寒
熱榮衛和丹錦飛裳披玉羅金鈴朱帶坐婆

娑調血理命身不枯外應口舌吐玉華臨絕
呼之亦登蘇久久行之飛太霞

肝部章第十一

肝部之宮翠重裏下有青童神公子主諸關
鏡聰明始青錦披裳佩玉鈴和制魂魄津液
平外應眼目日月精百痾所鍾存無英同用
七日自充盈垂絕念神死復生攝魂還魄永
無傾

腎部章第十二

腎部之宮玄闕圓中有童子冥上玄主諸六

腑九液源外應兩耳百液津蒼錦雲衣舞龍
幡上致明霞日月煙百病千災急當存兩部
水王對生門使人長生昇九天

脾部章第十三

脾部之宮屬戊已中有明童黃裳裏消穀散
氣攝牙齒是爲太倉兩明童坐在金臺城九
重方圓一寸命門中主調百穀五味香辟卻
虛羸無病傷外應尺宅氣色芳光華所生以
表明黃錦玉衣帶虎章注念三老子輕翔長
生高僊遠死殃

膽部章第十四

膽部之宮六腑精中有童子曜威明雷電八振揚玉旌龍旂横天擲火鈴主諸氣力攝虎兵外應眼童鼻柱間腦髮相扶亦俱鮮九色錦衣綠華裙佩金帶玉龍虎文能存威明乘

慶雲役使萬神朝三元

脾長章第十五

脾長一尺掩太倉中部老君治明堂厥字靈元名混康治人百病消穀糧黃衣紫帶龍虎章長精益命賴君王三呼我名神自通三老

同坐各有朋或精或胎别執方桃核合延生
華芒男女徊九有桃康道父道母對相望師
父師母丹玄鄉可用存思登虛空殊途一會
歸要終閉塞三關握固停含漱金醴呑玉英
遂至不飢三蟲亡心意常和致欣昌五嶽之
雲氣彭亨保灌玉廬以自償五形完堅無災
殃

上覩章第十六

上覩三元如連珠落落明景照九隅五靈夜
燭煥八區子存内皇與我遊身披鳳衣銜虎

符一至不久昇虛無方寸之中念深藏不方
不圓閉牖牕三神還精老方壯魂魄內守不
爭競神生腹中銜玉璫靈注幽闕那得喪琳
條萬尋可蔭仗三魂自寧帝書命

靈臺章第十七

靈臺欝藹望黃野三寸異室有上下間闗營
衛高玄受洞房紫極靈門戶是昔太上告我
者左神公子發神語右有白元併立處明堂
金匱玉房間上清眞人當吾前黃裳子丹氣
頻煩借問何在兩眉端內俠日月列宿陳七

曜九元冠生門

三關章第十八

三關之中精氣深九微之內幽且陰口為天關精神機足為地關生命扉手為人關把盛衰

若得章第十九

若得三宮存玄丹太一流珠安崐崘重中樓閣十二環自高自下皆真人玉堂絳宇盡玄宮璇璣玉衡色蘭玕瞻望童子坐盤桓問誰家子在我身此人何去入泥丸千千百百自

相連一一十十似重山雲儀玉華俠耳門赤帝黃老與我魂三真扶骨共房津五斗煥明是七元日月飛行六合間帝鄉天中地戸端面部魂神皆相存

呼吸章第二十

呼吸元氣以求僊僊公公子似在前朱鳥吐縮白石源結精育胞化生身留胎止精可長生三氣右徊九道明正一含華乃充盈遙望一心如羅星金室之下可不傾延我白首反孩嬰

瓊室章第二十一

瓊室之中八素集泥丸夫人當中立長谷玄鄉繞郊邑六龍散飛難分別長生至慎房中急何爲死作令神泣忽之禍鄉三靈殁但當吸氣録子精寸田尺宅可治生若當決海百瀆飲葉去樹枯失青青氣亡液漏非己形專閉御景乃長寧保我泥丸三奇靈恬淡閑視内自明物物不干泰而平慤矣匪事老復丁思詠玉書入上清

常念章第二十二

常念三房相通達洞視得見無內外存漱五
芽不飢渴神華執巾六丁謁急守精室勿妄
泄閉而寶之可長活起自形中初不闊三官
近在易隱括虛無寂寂空中素使形如是不
當汚九室正虛神明舍存思百念視節度六
腑修治勿令故行自翺翔入雲路

治生章第二十三

治生之道了不煩但修洞玄與玉篇兼行形
中八景神二十四眞出自然高拱無爲魂魄
安清靜神見與我言安在紫房幃幙間立坐

室外三五玄燒香接手玉華前共入太室璇
璣門高研恬淡道之園內視密盼盡見真真
人在已莫問隣何處遠索求因緣

隱影章第二十四

隱景藏形與世殊含氣養精口如朱帶執性

命守虛無名入上清死錄除三神之樂由隱
居倏欻遊遨無遺憂羽服一整八風驅控駕
三素乘晨霞金輦正位從玉輿何不登山誦
我書鬱鬱窈窈真人墟入山何難故躊躇人
間紛紛臭如帤

五行章第二十五

五行相推反歸一三五合氣九九節可用隱地迴八術伏牛幽闕羅品列三明出於生死際洞房靈象斗日月父曰泥丸母雌一三光煥照入子室能存玄真萬事畢一身精神不可失

高奔章第二十六

高奔日月吾上道鬱儀結璘善相保乃見玉清虛無老可以迴顏填血腦口銜靈芝攜五星腰帶虎籙佩金璫駕歘接生宴東蒙

玄元章第二十七

玄元上一魂魄鍊一之爲物叵卒見須得至真乃顧䀨至忌死氣諸穢賤六神合集虛中宴結珠固精養神根玉筴金籥常完堅閉口屈舌食胎津使我遂鍊獲飛僊

僊人章第二十八

僊人道士非有神積精累氣以爲眞黃童妙音難可聞玉書絳簡赤丹文字曰眞人巾金巾負甲持符開七門火兵符圖備靈關前昂後卑高下陳執劍百丈舞錦幡十絶盤空扇

紛紜火鈴冠霄墜落煙安在黃闕兩眉間此非枝葉實是根

紫清章第二十九

紫清上皇大道君太玄太和俠侍端化生萬物使我僊飛昇十天駕玉輪晝夜七日思勿

眠子能修之可長存積功成鍊非自然是由精誠亦守一內守堅固眞之眞虛中恬淡自致神

百穀章第三十

百穀之實土地精五味外美邪魔腥臭亂神

明胎氣零那從反老得還嬰三魂忽忽魄糜
傾何不食氣太和精故能不死入黃寧

心典章第三十一

心典一體五臟主動靜念之道德行清潔善
氣自明光坐起吾俱共棟梁晝日曜景暮閑

藏通達華精調陰陽

經歷章第三十二

經歷六合隱卯酉兩腎之神主延壽轉降適
斗藏初九知雄守雌可無老知白守黑見坐
守

肝氣章第三十三

肝氣鬱勃清且長羅列六腑生三光心精意專內不傾上合三焦下玉漿玄液雲行去臭香治蕩髮齒鍊五方取津玄膺入明堂下漑喉嚨神明通坐侍華蓋遊貴京飄飄三清席

人十三　九

清涼五色雲氣紛青蔥閉目內眄自相望使諸心神還自崇七玄英華開命門通利天道存玄根百二十年猶可還過此守道誠甚難唯待九轉八瓊丹要復精思存七元月月之華救老殘肝氣周流終無端

肺之章第三十四

肺之為氣三焦起視聽幽冥候童子調理五華精髮齒三十六咽玉池裏開通百脉血液始顏色生光金玉澤齒堅髮黑不知白存此真神勿落落當憶紫宮有座席衆神合會轉相索

隱藏章第三十五

隱藏羽蓋看天舍朝拜太陽樂相呼明神八威正辟邪脾神還歸是胃家躭養靈根不復枯閉塞命門保玉都萬神方胙壽有餘是謂

脾建在中宮五臟六腑神明主上合天門入
明堂守雌存雄頂三光外方内圓神在中通
利血脉五臟豐骨青筋赤髓如霜脾救七竅
去不祥日月列布設陰陽兩神相會化玉英
淡然無味天人糧子丹進饌肴正黄乃曰琅
膏及玉霜太上隱環八素瓊漑盆八液腎受
精伏於太陰見我形揚風三玄出始靖恍惚
之間至清靈戲於飈臺見赤生逸域熙眞養
華榮内盼沈默錬五形三氣徘徊得神明隱
龍遁芝雲琅英可以充飢使萬靈上蓋玄玄

下虎章

沐浴章第三十六

沐浴盛潔棄肥薰入室東向誦玉篇約得萬徧義自鮮散髮無欲以長存五味皆至正氣還衷心寂悶勿煩寃過數已畢體神精黃華玉女告子情眞人旣至使六丁即授隱芝大洞經十讀四拜朝太上先謁太帝後北向黃庭内經玉書暢授者曰師受者盟雲錦鳳羅金鈕纏以代割髮肌膚全攜手登山歃液丹金書玉景乃可宣傳得審授告三官勿令七

祖受寘患太上微言致神僊不死之道此其文

太上黃庭内景玉經

太上黄庭外景玉經上

太上閑居作七言解說身形及諸神上有黄庭下關元後有幽闕前命門呼吸廬間入丹田玉池清水灌靈根審能修之可長存黄庭中人衣朱衣關門壯籥合兩扉幽闕俠之高

巍巍丹田之中精炁微玉池清水上生肥靈
根堅固老不衰中池有士衣赤衣田下三寸
神所居中外相距重閑之神廬之中當修理
玄膺炁管受精符急固子精以自持宅中有
士常衣絳子能見之可不病橫立長尺約其

人十三　十一

上子能守之可無恙呼噏廬間以自償保守
完堅身受慶方寸之中謹蓋藏精神還歸老
復壯俠以幽闕流下竟養子玉樹令可壯至
道不煩無旁午靈臺通天臨中野方寸之中
至關下玉房之中神門戶皆是公子教我者

明堂四達法海源眞人子丹當吾前三關之
中精氣深子欲不死修崐崘絳宮重樓十二
級宮室之中五炁集赤城之子中池立下有
長城玄谷邑長生要妙房中急棄捐淫慾專
守精寸田尺宅可理生繫子長留心安寧觀

志遊神三竒靈閑暇無事心太平常存玉房
神明達時念太倉不飢渴役使六丁神女謁
閑子精路可長活正室之中神所居洗身自
理無敢汚歷觀五臟視節度六腑修治潔如
素虛無自然道之故物有自然事不煩垂拱

無爲身體安虛無之居在幃閒寂寞曠然口
不言恬淡無欲遊德園清淨香潔玉女存修
德明達道之門

太上黃庭外景玉經上

太上黃庭外景玉經中

作道優游深獨居扶養性命守虛無恬淡無
爲向思慮羽翼已成正扶踈長生久視乃飛
去五行參差同根節三五合氣要本一誰與
共之斗日月抱玉懷珠和子室子能知之萬

事畢子自有之持勿失即得不死入金室出
日入月是吾道天七地二迴相守昇降進退
合乃久玉石路路是吾寶子自有之何不守
心曉根基養華采服天順地合藏精九原之
山何亭亭中住眞人可使令内陽三神可長

生七日之五迴相合崐崘之山不迷誤蔽以
紫宮丹城樓使以日月如連珠萬歲昭昭非
有期外本三陽神自來内養三陰可長生魂
欲上天魄入泉還魂返魄道自然
太上黄庭外景玉經中

太上黃庭外景玉經下

璇璣懸珠環無端迅牝金籥常完堅載地懸天周乾坤象以四時赤如丹前仰後卑各異門送以還丹與玄泉象龜引炁至靈根中有眞人巾金巾負甲持符開七門此非枝葉實是根晝夜思之可長存仙人道士非有神積精所致爲專年人皆食穀與五味獨食太和陰陽炁故能不死天相旣試說五臟各有方心爲國主五臟主意中動靜炁得行道自持我神明光晝日照照夜自守渴自飲漿飢得

飽經歷六腑藏卯酉轉陽之陰藏於九常能
行之不知老肝之爲炁修而長羅列五臟生
三光上合三焦道飲漿精候天地長生道我
神魂魄在中央精液流泉去鼻香立於玄膺
含明堂通我華精調陰陽伏於玄門候天道
近在我身還自守清淨無爲神留止精氣上
下關分理七孔已通不知老還坐天門候陰
陽下於喉嚨通神明過華蓋下清且涼入清
虛囦見吾形期成還丹可長生還過華池動
腎精望於明堂臨丹田將使諸神開命門通

十三

利天道藏靈根陰陽列布如流星肝氣似環
終無端肺之爲炁三焦起伏於天門候故道
清液醴泉通六府隨鼻上下開二耳竅視天
地存童子調和精華理髮齒顔色光澤老不
白下于喉嚨何落落諸神皆會相求索下入
絳宮紫華色隱藏華蓋通神廬專守心神傳
相呼觀我諸神辟除邪脾神還歸依大家藏
養靈根不復枯至於胃管通虛無閉塞命門
似玉都壽傳萬歲將有餘脾中之神遊中宮
朝會五神和三光上合天炁及明堂通利六

府調五行金木水火土為主通利血脉汗為
漿二神相得下玉英上禀元氣年益長循護
七竅去不祥日月列布張陰陽伏於太陰成
其形五臟之主腎為精出入二炁入黃庭呼
吸虛無見吾形强我筋骨血脉成恍惚不見
過清靈坐於廬下觀小童旦夕存在神明光
出於無門入無戶恬淡無欲養華根服食玄
炁可遂生還返七門飲太淵通我喉嚨過清
靈問於仙道與奇功服食靈芝與至英頭戴
白素足丹田沐浴華池灌靈根三府相得開

命門五味皆至善炁還返大道蕩蕩心勿煩被髮行之可長存吾言畢矣勿妄傳

太上黃庭外景玉經下

靈寳天尊說禄庫受生經

人十四

靈寶天尊說禄庫受生經

爾時靈寶天尊在浮羅世界淨明國土善積山中七寶樹下與無量飛天神王及諸仙聖衆演說妙法乃放九色彩光徧照十方一切衆生善惡果報或貴或賤或富或貧大衆懷疑此等衆生有如上果未敢議問時有光妙音眞人從座而起嚴整衣冠叩頭長跪上白天尊曰適見威光照耀十方或男或女富貴貧賤苦樂不同此等衆生有何異因伏願聖慈憫以所請賜以訣言

天尊曰善哉善哉汝當復坐靜默安神一心諦聽

天尊言十方一切衆生命屬天曹身繫地府當得人身之日曾於地府所屬冥司借貸祿庫受生錢財方以祿薄注財爲人富貴其有

貧賤者爲從劫至劫負欠冥司奪祿在世窮乏皆冥官所尅陽祿塡於陰債是使貴賤貧富苦樂不同汝當着知

天尊言吾昔賜寶樹一株付與酆都北帝植於冥京明察衆生善惡果報以聖箭三隻神

弓三張給與得生人身男女將此弓前望寶
樹而射射得東枝得官爵長命身射得南枝
得延年康健身射得西枝得富貴榮華身射
得北枝得貧窮困苦身如上之寶樹有乃是
業鏡果報之緣若在生欽敬三寶方便布施
設齋誦經行種種善緣及依吾教誦念此經
燒還祿庫受生錢者得三庄為男子身若復
死亡不經地獄再復人身酆都若以弓箭施
為寶樹我以神力扶持無使中於北枝再得
榮貴之身若復有人在世慳貪愚癡不信經

法員債不還更相嫉妬不念善因惟惡是修
致使罪簿注名天曹減筭及員欠冥司受生
錢財在世不還更相誑妄死入地獄萬劫方
生畜獸身輪轉果報若復得爲人身一丗以神
弓聖箭於寶樹自然果報射中北枝既得爲

人貧窮下賤及不信善緣之報眞人又白
天尊言未審人之生身從何所屬冥曹庫借
過受生錢在世貢還何庫分雖蒙開悟未測
此因幸望慈尊爲衆分別
天尊曰人之生身便有十二年直官分各有

曹典主掌禄庫我今爲汝顯説十二官曹姓屬

子生人欠錢一萬三千貫屬第一庫曹官姓
李丑生人欠錢二十八萬貫屬第二庫曹官
姓田寅生人欠錢八萬貫屬第三庫曹官姓
雷卯生人欠錢八萬貫屬第四庫曹官姓柳
辰生人欠錢五萬貫屬第五庫曹官姓袁巳
生人欠錢七萬貫屬第六庫曹官姓紀午生
人欠錢二十六萬貫屬第七庫曹官姓許未
生人欠錢十萬貫屬第八庫曹官姓朱申生

人欠錢四萬貫屬第九庫曹官姓韋酉[illegible]生人
欠錢五萬貫屬第十庫曹官姓鄭戌[illegible]人
錢二萬五千貫屬第十一庫曹官姓[illegible]亥生
人欠錢九千貫屬第十二庫曹官姓亢
天尊又言前十二宮庫官各主局生人欠受

生錢簿及得為人身曾許所屬元辰錢財乞
註受生祿庫之簿合同冥司之籍真人曰此
之元辰亦未審於名位錢數更望慈憫盡其
所說天尊含笑而言曰善哉汝當盡力為於
衆生吾當再為汝開演十二所屬元辰姓名

錢數
子生人本命元辰劉文眞當得人身許錢七千貫丑生人本命元辰孟候當得人身許錢九千貫寅生人本命元辰鍾元當得人身許錢六千貫卯生人本命元辰郝元當得人身許錢一萬貫辰生人本命元辰李文亮當得人身許錢六千四伯貫巳生人本命元辰曹交當得人身許錢一千貫午生人本命元辰張巳當得人身許錢九千貫未生人本命元辰孫恭當得人身許錢四千貫申生人本命

元辰杜準當得人身許錢八千貫酉生人本
命元辰田交佑當得人身許錢五千貫戌生
人本命元辰崔漸進當得人身許錢五千貫
亥生人本命元辰王奕當得人身許錢六千
貫爾時

天尊告諸四衆若有善信男女意樂經法布
施貨財依此經具建立道場嚴備香花燈燭
莊嚴供養三寶大道諸仙大聖六時行道十
徧轉經修齋設醮准備所欠受生錢數及許
元辰之財一一明具合同疏牒燒還本屬庫

分者即得見世獲福榮貴果報來生永無苦
難若有衆生不信前緣返生惡業者一墮九
泉若不具陳故有生死苦樂之報汝等大衆
各自省知是時光妙音眞人及諸仙衆酆都
北帝閻羅冥官禄庫曹典本屬元辰在會大

衆一切稽首瞻仰尊顏頂禮而退於是光妙
音眞人傳教世間濟度存亡讚歎敷揚信受
奉行

靈寶天尊說禄庫受生經

太上靈寶元陽妙經卷之一

皇

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鱉咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

太上靈寶元陽妙經卷之一

聖行品上

爾時元陽真人光妙音聞天尊在玄都寶殿紫微上宮妙樂國土元陽世界與諸天大聖飛天神王演說大乘經教爲諸神仙眷屬開闡玄義微妙經典神通變現不可思議妙音旣聞斯事心生歡悅即率門徒弟子八萬四千人我今聞有聖尊威德堂堂不可譬喻汝等可辦名香貴寶幡蓋輿輦音聲伎樂供養之具剋明日中尋訪明師爾時弟子旣聞斯

語已各各驚疑歎未曾有即辦行裝珊瑚琥珀明珠寶幢香華馥郁盡世珍奇侍從徒衆乘雲駕龍浮空而去既到

天尊之所妙音眷屬心懷戰懼動止不寧時衆之中有一眞人名曰賢智高聲唱言我今弟子整頓衣冠明潔視聽以百和名香立空之案幡幢寶蓋音聲伎樂備衛左右羅列虛空賢智身被正帔手執香爐低眉斂膝下氣和聲叩頭稽首前進作禮諮審靈顏問訊尊體開揚法教德無損和賢智宿因有幸過忝

上眞輪轉因縁遭遇道運慈慇之歡實爲無
量然猶宿滯尚有深疑沉迷既久無緣曉悟
今聞
天尊發大鴻恩開慈慇路爲諸百姓子男凡
夫衆生作大舟航作大梯磴作大明師作大
道主賢智敢藉威光憑斯妙力輙有諮問心
所疑滯伏願大師憐慇凡愚降垂辯答
天尊默然良久五色開顏三光朗曜七十二
相八十種好徧明十方恒河世界發大法音
喧動國土善哉善哉子之所問要乎深奥隨

次所問當爲解析賢智上白
天尊言既蒙開示曉悟衆生未審修何行願
可登道果
天尊答曰若修自然妙道當須除身六種弊
行賢智眞人白言以何因緣名爲六種弊行

天尊答言一者慳貪二者破戒三者嗔恚四
者懈怠五者散亂六者愚癡眞人修自然道
者當須除此六種弊行眞道可獲復次五種
觀身何等爲五一者觀身不淨二者觀身苦
惱三者觀身无常四者觀身无常四者觀諸法无我五者觀

身空寂一无所有善男子真人道士常當修習是五種觀行復有一行是天尊所謂元陽上品妙經云何真人所修聖行真人道士若從天尊得聞如是大聖經已心生敬信敬信法已應行如是思惟有無上道有大正法有元陽經典我今思惟常爲愛樂求至要故捨離所愛妻子父母兄弟六親眷屬所居住宅金銀珍寶僮僕奴婢之屬復作是念居家迫迮猶如繫縛一切罪根由之而生出家閑靜猶如虛空一切善因緣之利益若在居家不

得讀誦元陽經典修於智惠我今應當捨離
恩愛出家學道復作是念我今定當割愛修
學无上正真自然之果真人道士如是欲出
家時有諸天魔鬼生於撓惱即當與我與大
鬪爭善男子如是真人云何復與人鬪爭爾

時真人道士即至元陽宫中若見
天尊及諸弟子威儀具足諸根清淨其心和
軟寂靜无爲即至其所而求出家棄捨俗衣
著於法服既出家已奉持法戒威儀不缺舉
止安詳不犯愆過乃至小罪心不敢作護持

法戒猶如赤子譬如有人帶持浮𦨭欲濟巨海爾時海中有一海神即從此人乞取浮𦨭其人聞已即作念言我今乞汝必定沉溺答言海神汝寧殺我浮𦨭必不可得海神復言若不全與我者可乞一半是人猶故不肯與之海神復言汝若不能與我半者可三分之一其人又復不肯海神又言汝可與我如手許大其人又復不許海神又言我今飢寒困苦願當濟我如絲毫許又復不肯復言汝今所索計自不多然我今日方涉海水不知邊

際去岸遠近云何與汝我今何緣出海之難
脫罷身命悔將何及善男子眞人道士守持
法戒亦復如是如彼涉海愛惜浮瓠眞人如
是守持法戒時常有煩惱諸惡海神語其人
曰汝當信我終不欺誑但破五禁護持法戒

以是因緣令汝安穩得入元陽仙品爾時應
作是言我今寧持如是禁戒墮玄沙地獄終
不毀戒犯法而生天上煩惱海神復作是言
汝若不能破五禁法者可食人肉以是因緣
令汝安穩得入元陽仙品眞人亦不復從其

語海神又言汝若不能食人肉者亦可犯偷
刦罪以是因緣令汝安穩得入元陽仙品真
人爾時亦復不從海神復言汝若不能犯偷
刦罪可犯五逆罪以是因緣可得安穩入於
元陽仙品真人爾時又復不從海神復言汝

若不能犯五逆罪者可入淫室以是因緣令
汝安穩得入元陽仙品真人爾時亦復不從
海神又言汝不犯淫室者可破四盟戒以是
因緣可得安穩入於元陽仙品真人爾時心
自念言我今若犯四盟戒律不首悔者則不

能度生死岸而得元陽仙品真人道士於是
微小諸戒律守護堅固心如金剛真人道士
持百八十戒智惠上品戒供養尊重等無差
異真人若能如是堅持則爲具足真道禁戒
迴向元始正真之道爾時賢智真人復有五
録戒一者不殺生二者不盗人物三者不邪
淫人婦女四者不嘖嗃妄語五者不飲酒食
肉真人若修五録戒者終不爲惡即入无爲
眞常之樂復次善男子有二種戒一者修心
清淨戒二者息世機嫌戒修心清淨戒者謂

行無點汚志不犯非息世機嫌戒者不作販
賣財寶以求福樂不假他人形勢以顯己身
不求世間肉味以潤飢虛不樂華麗衣物以
爲服用不樂高廣屋舍牀席屏幃氈褥錦繡
等物如是之事並能除斷善男子名曰息世
機嫌戒眞人道士堅持如是禁戒等无差異
善男子眞人道士受持如是法戒以發是願
寧以此身投於猛火深坑終不破犯
元始天尊所制法戒與諸凡夫衆生而行不
淨復次善男子眞人道士又發願言寧以熱

鐵澆身不敢破法而受信心賢者衣服復次
善男子眞人道士又發願言寧以此口吞熱
鐵汁終不敢破法而食信心賢者飲食復次
善男子眞人道士又發願言寧以此身臥熱
鐵牀終不敢以破法而受信心賢者牀臥褥
具復次善男子眞人道士又發願言寧以此
身受於重病終不敢破法而受信心賢者醫
藥復次善男子眞人道士又發願言寧以此
身投沸鐵鑊中終不敢破法而受信心賢者
房舍屋宅復次善男子眞人道士又發願言

寧以鐵棒碎我此身不以破法而受信心賢
者恭敬禮拜復次善男子眞人道士復作願
言寧以鐵鈎挑我眼瞳不以邪心翫他好色
復次善男子眞人道士又發願言寧以鐵錐
劖耳不以染心聽好音聲復次善男子眞人

道士復發願言寧以利刀割去其鼻不以染
心貪諸香氣復次善男子眞人道士復發願
言寧以利刀割去舌根終不染心貪著諸味
復次善男子眞人道士復發願言寧以利斧
斬身終不染心貪諸色觸何以故以是因緣

願令一切衆生守持法戒得清淨法善男子眞人道士修治如是清淨法時即得住不動之地云何名不動之地眞人住是不動之地不動不墮不退不散善男子譬如玉京山猛風不能摇動眞人道士住是地中亦復如是不爲色聲滋味所動不爲邪見淫風所散善男女不動傾者不爲貪慾嗔恚所撓又不墮者不墮三惡又不退者不退法還家又不散者不爲退逆元陽經之所散壞復次眞人道士亦復不爲諸煩惱魔王所動不爲邪鬼所

傾乃至坐於道場鷲林樹下雖有魔王不能令其退无上正真大道亦復不爲死魔所撓是名眞人修習眞行善男子云何名爲眞行眞行者天尊及諸仙之所行故名眞行以何因緣故名天尊眞人爲聖人耶如是等人有聖法故常觀諸法性寂靜以因緣故名爲眞人有聖法故故名眞人有定惠故故名眞人有七眞財所謂信法慚愧多聞智惠捨離故故名眞人以是因緣復名眞行復次善男子眞人道士眞行者觀察是身不淨因緣

和合共成此身云何而得坐起行住屈伸俯
仰視瞬喘息悲泣喜笑此中無主誰使之爾
作是問已座中諸仙忽然不見復作是念或
識是我故使諸聖人不爲我復觀此識次第
生滅猶如流水亦復非我又作是念若識非

有出息入息或能是我又作是念出息入息
直是風性而風性乃是四大四大之中何者
是眞地性非眞水火風性亦復非眞又作是
念此身一切悉無有眞唯有心風因緣和合
變現種種所作事業譬如呪術所作亦如鳴

鍾隨意出聲是故此身如是不淨因緣混合共成其體當於何處而生貪欲若被罵辱復於何處而生瞋怒如我此身百關不淨六根臭穢何處堪當罵辱者若聞其罵即便思惟以何音響而見罵耶一一音響不能見罵若一不能衆亦如是以何義故不應生瞋若他來觸亦應思惟如是觸者因何而生復作是念因心因作反以我身故名爲觸我今何緣横瞋於他乃是我身自作其罪以爲我身受於五陰故譬如因的則有弓箭我身亦爾有

身有觸我若不忍心則迷散心若迷亂則失正念若失正念則不能觀真不真義若不能觀真不真義則行惡事惡事因緣則墮三塗十惡地獄真人爾時作如是觀已得四種念處得四種念處已則可住於堪忍之地真人

道士住是地已則能堪忍貪欲嗔恚亦態堪忍寒熱飢渴種種惡觸種種疾疫惡口罵詈鞭杖楚撻身心苦惱一切能忍是以爲住堪忍之地元陽真人賢智白

天尊言仙人道士未得住於不動之地淨持

戒時頗有因緣得破法罪善男子真人未得
住不動之地有因緣故可得破法真人言唯
然天尊何者因是耶
天尊告真人賢智若有真人道士知以破法
因緣則能令人受持愛樂元陽經典又能令

其受持讀誦文句通利書寫經卷廣爲人說
志不退轉无上正真自然大道爲如是故故
得破法真人爾時應作是念我寧一切墮於
玄沙地獄受於苦惱要令是人不退轉於無
上正真自然大道爾時元陽真人賢富子林

等白
天尊言若有真人攝取守持如是之人令不
退轉自然之心爲是毀法若墮玄沙地獄無
有是處爾時
天尊讚賢智真人善哉善哉如海所說我念
過去於閻浮地作大國王名曰受見愛念敬
重元陽經典其心純善無有穢惡嫉妬慳貪
口常宣說柔軟之語心常攝護貧窮孤獨布
施精進無有休息時世無聖人我於爾時愛
樂元陽上品大乘經典九年之中事道上爲

師供給所須過於九年施安已訖即作是言師等今應發無上正真自然法心道士言曰大王自然之性是无所有元陽經教亦復如是大王云何乃欲令人同於虛空善男子我於爾時心樂元陽妙經恭敬讀誦乃有如是

无量功德復次善男子修聖行者當知有漏之法有二種事有因有果无漏法者亦應有二種有因有果有漏果者是則名苦有漏因者則名爲集无漏果者則名爲滅无漏因者是名爲法復次善男子眞人道士有八種苦

相所謂生老病死愛憎離別能生如是八苦法者是名爲集無有如是八法之處是名爲滅善男子生者出相所謂五種一者初出二者至終三者增長四者出胎五者種類生云何爲老老有二種一者念念老二者終身老復有二種一者增長老二者滅壞老是名爲老以何因緣名之爲病謂身中毒蛇互不調適以是義故復有二種一者體病二者意病體病復有五等云何爲五一者因水爲病二者因風爲病三者因熱爲病四者雜惡爲病

五者外物爲客病以是因缘客病之中復有
四種一者非意彊爲二者忘誤墮落三者噐
仗瓦石四者魍魎邪鬼所著心病之中亦有
四種一者邪心踊躍二者心生恐怖三者心
有憂慼四者志性愚癡復次善男子眞人道
士心性之病復有三種以何因缘名之爲三
一者身心作罪受於業報二者不得遠離諸
惡對罪三者四時代謝如是因缘名爲分別
病諸病名字心意迷亂是名爲病云何爲死
死者捨離所受之身捨離受身有二種別一

者壽命盡死二者攀緣死命盡死者復有二
種事一者壽命盡非是福盡二者福盡非是
命盡攀緣死者復有二種義云何二種義一
者非分自害死二者横爲他人害死又有三
種死一者放逸死二者破法死三者壞命死

云何名爲放逸死若有毀謗元陽上品大乘
經典是名爲放逸死云何名爲破法死毀謗
過去未來見在諸聖人所制法律是名破法
死云何名爲壞命死捨棄五陰是名壞命死
如是等死名曰大苦何等名曰愛別離苦所

愛之物破壞離散如是愛別有二種別云何
名爲二種一者人中陰懷二者天中陰懷如
是人天所受陰懷分別計數有无量種是名
愛苦云何名爲怨憎會苦所集聚其有三種
一者地獄二者餓鬼三者畜生如是三趣分
別多少有无量數如是之名爲怨憎會苦云
何名爲求不得苦其有二種一者有所冀望
求之難得二者多用氣力不獲福報如是之
事名求不得苦云何名爲五陰苦五陰苦者
生老病死愛憎別離是煩惱根本善男子當

知八苦之中爲身大患若能挫銳閉情專心
斂意修行供養元陽上品大乘經典可得免
離如是八種煩惱八種憂患之苦爾時
元始天尊告賢智眞人曰一切凡夫衆生顛
倒覆心貪著生相猒離老病我今不爾觀於

初生已見病患眞人如有女人名曰善信入
於蒲隣世界長者之舍是女端正顏貌美麗
世間錦繡紋繒服玩莊嚴其身長者見已即
便問言汝今名字云何從何而來女人答曰
我即是今世界中功德大富主長者問曰汝

令所至之處爲何利益女言我所至處能生種種甘果飲食之味金銀銅鐵錦繡紋繒牛馬車乘奴婢僮僕長者聞之心生歡喜我乘昔因緣逢善知識爲大利益即便恭敬禮拜燒香散華至心稽首願能慈愍爾時門外復有女人形容醜陋衣裳臭穢長者見已問言汝自何等女人答言我名黑業長者曰以何因故名爲黑業女人答曰我所經遊能令眞家財物衰耗長者聞已即持利刀趂逐令去如有留滯即害汝命黑業答言汝莫愚癡无

有善心長者問言何故名我愚癡无有善心
黒業答曰汝家中女人名曰善信即是我姊
常共經遊汝若趂我姊亦須逐去長者還入
問善信門外女人是汝妹不善信答言實是
我妹我等姊妹處處經遊未曾相離在所履

歷我常爲善彼常爲惡我作善業彼爲惡業
長者旣能愛我亦復須憐彼長者答言若有
是事我皆不用即便急去勿復有遲是時二
女便去還其所住爾時長者心生喜悅歡樂
無量是時二女相隨便至貧家貧人見已心

生踊躍即請之言從今已去願二女常在我舍女人答言我等先已爲他驅逐汝今何緣俱留我住貧人答曰汝今念我我亦念汝是故俱請令住我舍賢智眞人等亦復如是不願生天以生當有老病死故是以俱棄曾无

愛心凡夫衆生不知老病死是故心常貪愛生死二業復次眞人道士如有妙智童子爲飢所逼見糞穢中有諸果子即便取之有賢者見之即便呵責汝妙智童子種性清虛何故取此糞穢之果妙智聞之心直慙愧即答

之言我實不食為欲洗淨還棄捨之賢者語言汝大愚闇若還棄者更不須取善男子貞人道士亦復如是於此生中不取不捨如彼賢者呵責妙智童子凡夫衆生欣生惡死如彼妙智童子取果還棄復次賢智真人譬如

有人於四逵道中器盛美食而欲賣之有人遠行飢乏見其美食即復問言此是何物食主答言此食香美若食此食能除飢渴得見諸仙唯有一病所謂命終是人聞已即作是念我今不用仙亦不用死即作是言食此食

已若運命終盡汝今何爲賣之食主答言有惠之人終不肯買唯有愚癡不知是事多與我值貪食其食眞人道士亦復如是不願生天但免煩惱何以故以其不免諸苦惱故凡夫衆生隨其生處貪受諸觸以其不見老病死故復次善男子猶如毒樹之根汁能殺人眞人道士於受生處所受五賊陰身亦復如是一切能殺復次善男女猶如糞穢多少俱臭眞人道士生亦如是設受千年下至十歲俱亦受苦復次賢智眞人猶如嶮處有草覆

於岸邊多有甘露若有食者壽年千歲永除
諸病安穩快樂凡夫衆生貪其味故不知其
下有深坑即前欲取不覺墮坑遂殞其命賢
者知已捨棄遠離眞人道士亦復如是尚不
欲受諸天妙食況在人中凡夫衆生乃於地
獄吞噉鐵汁況復人天妙饍而能不食眞人
道士以如是譬及諸无量无邊當知生爲大
苦眞人道士是名聖人住於元陽世界讀誦
大乘微妙經典觀於生苦眞人道士云何聖
人於元陽世界觀於老苦者能爲嗽逆上氣

能懷勇力憶念進持盛年歡樂自恣及斯老苦皮肉消瘦形容臭穢為人所輕真人道士譬如池有蓮華光色鮮榮芬芳可愛忽值天雹一時零落真人道士老亦如是悉能破壞盛壯好色復次賢智真人譬如國有忠臣善知兵法有他國拒捍不從威令王遣忠臣往彼伐之即便擒縛將來詣王老亦如是擒縛壯色將付於王復次善男子譬如折輪无所復用老苦將至亦復如是復次善男子如大富家豐諸珍寶衣服卧具怨賊入家劫奪家

貧悉皆空盡善男子盛年壯色亦復如是常
爲老賊之所刼奪復次善男子猶如窮人貪
諸衣服雖復冀望而不能得善男子老亦如
是雖有貪心欲求富樂而不能得復次善男
子猶如陸龜心念於水眞人道士老亦如是

既爲衰賊之所乾涸心念壯時所受富樂復
次眞人道士譬如秋月所有蓮華爲人所愛
及期銷歇人不欲見善男子壯年盛色亦復
如是皆爲人愛及其老至人所輕賤復次眞
人道士猶如甘蔗既被壓已無復甘味義年

壯色亦復如是既爲老賊侵壓無有道味出
家讀誦精進之味復次善男子猶如滿月盛
光晝則不明善男子老亦如是少則端正形
貌鮮潔老至憔悴顏容枯瘦復次善男子譬
如有帝王以正法治國理人無曲時爲敵國
之所侵奪流離波迸遠入他境他境人民見
而愍之俱作是言大王往昔正法治國不濫
百姓如何一朝波迸流離乃至於此善男子
人亦如是既爲衰老所毀常念少時所爲事
業復次善男子譬如燈炷唯藉於油由油無消

盡勢不久停眞人道士老亦如是唯藉油明油旣消盡衰老之炷焉得久明復次眞人道士猶如枯池不能潤益人及非人飛禽走獸善男子老亦如是爲老所枯不能利益生所作業復次眞人道士猶如河岸臨險之樹若遇驚飈必當顚墮善男子老亦如是臨老險岸飛飈一生勢不得住復次眞人道士如車無輪不堪運載善男子老亦如是不能請受自然之法復次眞人道士猶如嬰兒爲人所賊善男子老亦如是恒爲萬物輕毀眞人道

士以是因緣譬喻及諸无量无邊不可思議如是老苦實爲大病善男子是名眞人道士修行元陽上品大乘經典觀於老苦爾時賢智眞人云何善男子修行元陽上品大乘妙典觀於病苦所謂諸病能消滅一切樂事譬如雨雹傷毀苗稼損於穀實復次眞人道士如人有怨意恒愁惱而常恐怖善男子一切衆生凡夫之人亦復如是常憂病苦心懷愁惱復次眞人道士譬如有人形貌端正爲王妃后欲心所念遣信逼呼與其交通時王知

之挑其一眼截其一耳斷其一手刖其一足是人爾時形儀改異人所輕賤善男子病亦如是先雖端正六根具足既爲病苦之所纏逼則爲衆人心所輕賤復次眞人道士譬如芭蕉及騾有子爲死所逼善男子病亦如是

有病則死復次眞人道士猶如風輪王主兵大臣恒在前導王後隨行亦如四種畜生王商主在前行亦如是諸衆悉隨無捨離者善男子死風輪王亦復如是常有病臣不相棄離四種商主亦復如是常爲死衆之所縈逐

眞人道士病因緣者所謂苦惱愁怖憂恐身心或爲怨賊之所惱害破壞浮欹發撤搡磴亦能欺奪正念根本復能毀美貌怒色能爲身心燋損膚體如是等喻當知病苦是爲大賊善男子是名眞人道士能行元陽大乘微

妙經典觀於病苦爾時賢智眞人云何善男子修行讀誦元陽上品大乘經典觀於死苦所謂死苦能消滅故眞人道士如劫火起能燌一切善男子死火亦爾能燌一切唯除眞人道士住於元陽世界因天尊力勢不及故

復次眞人道士如水災起一切漂溺唯除三仙力不至故善男子死水亦復如是漂溺一切唯除眞人住於元陽國土大乘世界復次眞人道士如風災起能搖動一切諸物悉令消壞唯除四仙力不至故善男子死風既至能吹一切所有唯除眞人道士住於元陽國土大乘世界賢智眞人白天尊言彼四仙力以何因緣火不能銷水不能溺風不能搖天尊告賢智眞人曰四仙力者是諸過患一切充故善男子初仙過患内有觀察外有火災

二仙過患內有歡喜外有水災三仙過患內
有喘息外有風災善男子彼四仙者內外過
患諸漏悉旡是故諸災不能及之善男子真
人道士亦復如是安住元陽國土大乘世界
內外咎過悉皆却盡是故死至不能及之復

次真人道士如金翼之鳥能食能消一切禽
魚金銀等物唯除金剛不能吞噉真人道士
死金翼鳥亦復如是能食噉諸衆生唯不能
消住元陽國土大乘世界真人道士復次賢
智真人猶如嶮岸所有樹木洪水暴長悉隨

漂溺流入大海唯除楊樹以其軟故善男子是諸衆生亦復如是悉皆沿流入於死海唯除真人道士住於元陽國土大乘世界復次賢智真人猶如天丁力士能摧伏一切魔鬼唯除大風何以故以无礙故善男子死天丁力士亦復如是悉能摧伏凡夫衆生唯除真人道士住元陽國土大乘世界以何因緣以无礙故復次賢智真人有人於怨憎中妄作親善恒相隨從如響從聲伺候其便而欲殺之其怨謹守堅固自防故使怨人不能得害

善男子死煞亦爾伺候凡夫一切衆生而欲
殺之唯不能殺住元陽國土大乘世界真人
道士何以故如是真人不遊放逸故復次賢
智真人猶如卒降暴雨破壞山林樹木土石
沙礫一切諸物唯不能毀壞金剛之寶善男
子金剛死亦復如是悉能消滅凡夫衆生唯
除金剛真人道士住於元陽國土大乘世界
復次賢智真人如金翼鳥能噉龍魚不能噉
三洞法師善男子死金翼鳥亦復如是能食
無量衆生一切含識唯除真人道士住三洞

者何謂三洞空无之相復次賢智真人有如毒蛇放毒螫人雖有良呪世之草藥无知之何唯有聖人甘露妙藥能消其毒善男子死毒所害亦復如是一切醫療无柰之何唯除真人住於元陽國土大乘世界復次賢智真

人猶如有人為官所嗔若能卑辭遜謝低言軟語償於珍寶便可免脫善男子死官所逼其事不爾雖以軟語珍寶償之死不得脫善男子夫死者於險難處無有粮食去人懸遠而無伴侶心懷煩惱不知何處深邃幽闇無

有光明入無門戶而有處所雖有楚痛非可療治爲無遮遏往不復脫无所毀壞見者愁憂非是惡色令人恐怖數在體上不可覺知賢智眞人如是譬喻當知是死眞爲大苦賢智是名眞人道士修行元陽上品大乘經典觀於死苦爾時賢智眞人云何眞人道士修於元陽上品大乘經典愛別離苦能爲一切凡夫衆苦根本以是因緣則生憂苦以憂苦故則令衆生生於衰老恩愛別離苦所謂壽命終盡善男子以別離故能生種種諸苦能

生無種微細煩惱今當爲汝分別一一顯說
善男子過去之世人壽長遠无量劫時有王
名曰受見其王爾時身爲太子及登王位壽
四萬歲時王頂上生一肉髻其髻柔軟如綿
細軟漸漸增長不以爲患滿一年中肉髻自

開生一童子形貌端正世界罕雙色相姸華
人中獨步父王喜悅字曰莊嚴時受見王因
以國事委付莊嚴棄捨國內珍寶妻子眷屬
入妙樂之山蒲隣世界修學元陽上品大乘
經典滿一千歲爾時莊嚴於一月間處在高

臺沐浴冠帶受齋卽於東方大福堂鄉納善
世界有金輪寶車其輪轂軸盡皆具足不由
規矩自然華麗而來應之莊嚴大王卽作是
念我往劫時曾聞六通聖人說若普惠王於
一月間處在高臺沐浴受齋若有金輪寶車
轂軸具足不由規矩自然華麗而來應者應
知是王當得作人天聖帝復作是念我今當
試卽以左聳輪寶右執香鑪長跪禮拜而發
誓願如是輪寶若實不虛應如過去人天聖
王所行道去作是誓已如是輪寶飛昇虛空

徧滿十方還來住在莊嚴左手爾時莊嚴心
生喜悅歡樂屏營復作是言我今定作人天
聖王其後不久復有金寶狀貌端嚴如蓮華
葉七枝柱地莊嚴見已復作是念我往昔時
曾聞六通聖人說若人天聖王於一月間處

在高臺沐浴受齋若有赤金寶象狀貌端嚴
如蓮華葉七枝柱地而來應者當知是王即
是人天聖帝復作是念我今當試左擎香鑪
右膝著地而發誓言是金寶象若實不虛應
如過去人天聖王所行道去作是誓已是金

寶象從旦至夕周徧十方盡大海際還住本
處爾時莊嚴王心生歡樂喜躍無量復作是
言我今定是人天聖王其後不久次有白銀
寶馬狀貌端嚴鬘尾金色莊嚴見已復作是
念我往昔時曾聞六通聖人說若人天聖王

於一月間處在高臺沐浴受齋若有白銀寶
馬其色華麗鬘尾金色而來應者當知是王
即是聖帝復作是念我今當試即執香鑪長
跪禮拜而發誓願如是寶馬若實不虛應如
過去人天聖王所行道去作是願已寶馬馳

驟從旦至暮周徧十方盡大海際還住本處爾時莊嚴心生踊躍歡喜无量復作是言我今定是人天聖王其後不久復有姸麗女寶容儀琬琰姿貌第一身上毛孔出諸名香口氣香潔其眼能視見十由旬耳聞鼻嗅心識聰哲有大智慧於諸衆生常有軟語是女以手指王衣時即知未來安樂休否亦知王心所緣之處爾時莊嚴復作是念若有女人能知王心即是女人之寶其後不久於王宮內自然而有珍寶有大明珠能於黑闇之中照

一世界若有魔王邪鬼來撓世界凡夫衆生
此珠照了魔不能近爾時莊嚴復作是念若
人天聖王得是寶珠必爲聖帝其後不久當
有賢臣主藏自然而出增益珍寶庫藏充滿
无有少乏報得眼根力能徹視十方世界所

有伏藏王所思求應念即來爾時莊嚴復欲
試之即共乘船泛於大海語藏臣言我今隨
汝入海心有所求欲得珍寶臣聞王言即以
手撓海水時手指頭出諸寶藏以奉聖王而
白王言大王有所求須隨王意訖爾時莊嚴

心大歡喜即作念言我今定是人天聖王其後不久有主兵智臣自然輔相勇健第一智慧无比善知術數妙解兵書若有不賔之國而能摧伏已摧伏者力能守護爾時莊嚴復作是念若人天聖王是臣守護當知之是聖

王爾時莊嚴人天聖帝告諸大臣卿相當知此閻浮世界安穩福樂我今已有珍寶具足更無所之諸臣答曰東方大福堂世界猶未歸德大王親往教化彼國爾時莊嚴聖王即以七寶珍玩人物侍從而往彼國人民歡樂

悉皆歸化復告臣言我今國土安穩人民豐
樂七寶充滿臣子具足更何所爲諸臣答言
西方盛行世界猶未賓伏爾時莊嚴聖王復
與七寶珍翫人物侍從而往彼國人民歡喜
悉皆歸伏復告臣言我今國土安穩人民豐

樂七寶充滿臣子具足復何所爲諸臣答言
北方清淨世界猶未歸化爾時莊嚴聖王復
與七寶珍玩人物侍從而往彼國人民歡樂
悉皆歸伏復告臣言我今國土安穩人民豐
樂七寶充滿臣子具足更何所爲諸臣答言

南方棄賢世界猶未歸化爾時莊嚴聖王復
與七寶珍玩人物侍從而往彼國人民歡喜
悉皆歸伏復告臣言我今國土安穩人民豐
樂七寶充滿臣子具足復何所爲諸臣荅言
三十二天壽命長遠安穩快樂彼天形容端

嚴獨步所居卧具悉是珍寶自恃福樂未來
歸化今當往詣令其賔伏爾時莊嚴聖王復
與七寶珍玩人物侍從飛騰虛空上至三十
二天世界見有一樹枝葉欝茂果實葳蕤聖
王見已即問天主神實天王此是何色之樹

神寶天王荅言此名鶱木諸天神仙四時節月常於其下歡娛愛樂又見雲色猶如紫氣復問神寶天王彼是何色荅言是善福堂處諸天仙聖常集其中論人天之事於是神寶天王知莊嚴王有大威德即共昇善福堂分

座而坐彼時二王形容相貌等无差異是時聖王即生念言我今退彼王位即住其中爲天王不眞人道士爾時神寶天王受持讀誦无鞅上品微妙經典剖析玄義皆悉通達以是讀誦受持分別爲他廣說因緣力故有大

威德善男子是莊嚴王於神寶天王生諸惡
心即便墮落還閻浮世界與所愛念遂乃分
離生大苦惱忽遇惡病即便命終爾時元始
天尊是人天聖王則我身是善男子當知如
是愛別離苦極爲大患善男子眞人尚憶過
去如是等事愛別離苦何況眞人住於元陽
國土大乘世界而當不觀見在之世有別離
苦善男子云何眞人道士修行元陽上品大
乘經典觀於怨憎會苦善男子是眞人道士
觀於天上人間地獄畜生餓鬼皆有如是怨

憎會苦猶如有人觀於牢獄禁繫枷鎖揣以爲憂苦眞人道士亦復如是觀於六道一切衆生皆悉怨憎合會爲大苦惱復次善男子譬如有人常畏怨家捨棄父母妻子産業服具而遠逃避善男子眞人道士亦復如是恐懼生死具足修行尊六度行求於元上道果善男子是名眞人道士修行元陽上品大乘經典觀於怨憎苦善男子云何眞人修行元陽上品大乘經典觀於衆生求不得苦一切衆生盡求不得盡求者有二種義一者求善

法不得二者求不善法未得苦惡法未離苦
是則略說五陰盛苦善男子真人道士是名
求不得苦爾時賢智真人白天尊言如尊所
說五陰盛苦是義不然何以故如天尊往時
告富子元若色苦者凡夫衆生不應求色若

有求者則何名苦如天尊告諸道士有受苦
受樂受不苦不樂如天尊先為諸道士女冠
善男子說若有能修行善法則得受樂又如
天尊說於善道中六染受樂眼好諸色是名
為樂耳好諸聲是名為樂鼻好諸香是名為

樂舌好諸味是名爲樂身受細滑是名爲樂
意好榮華是名爲樂六味好法皆悉受苦天
尊即爲而說偈曰

持戒爲歡樂　身不受衆苦　誦詠元陽品
名入不死戸　如是怨憎會　聞經病自愈
念法愛浮遊　魔鬼不得腐　轉輪爲聖王
因縁作慈父　愼莫行惡心　有惡傾天主
若能懸衆生　以法爲梁柱　晝夜常恭敬
願去三塗府　眞人及道士　精心鳴法鼓
曉悟六道中　常與法爲伍　大乘是世界

天堂爲淨土　一切罪根盡　皆由我規矩
天尊說偈已如諸經中所說事相其義如是
賢智眞人等旣聞斯義了然解悟稽首作禮
辭退而去

太上靈寶元陽妙經卷之一

太上靈寶元陽妙經卷之三

皇二

太上靈寶元陽妙經卷之二　皇三

聖行品下

爾時高上玉晨天尊告元陽定光眞人曰我觀一切諸法皆悉无常性相不定若有諸法從因生者則是无常是諸仙人無有一切不因緣生善男子道性無隱無顯無生無滅無去無來非見非在非未來非過去非因所作非緣所生是故名常善男子道性即是天尊天尊即是法法即是常善男子常者即是天尊天尊即是眞人眞人是常道性是常以是義

故從因生法不名爲常是諸下仙之人無有
一切不從因生善男子是諸下仙之人不見
道性天尊妙法是故下仙之人所可談説皆
悉妄語無有真實一切衆生先見衣服卧具
車乘象馬城郭聚落後見相似便言是常當
知其實非是常耳善男子一切有爲之法皆
是無常虚空无爲是故爲常道性无爲是故
爲常虚空者即是道性道性者即是天尊天
尊者即是无爲无爲者即是常樂常樂者即
是法法者即是无爲无爲者即是常樂善男

子有爲之法凡有二種一者色法二者非色法非色法者心心數法色者地水火風善男子心名无常何以故性是攀緣相應分別故善男子眼識性異乃至意識性異是故无常善男子色境界異乃至法境界異是故无常

善男子眼根相應異乃至意根識相應異是故无常善男子心若常者眼根應獨緣一切法善男子若眼根識異意根識異則知无常以法相似念念生滅凡夫見已計之爲常善男子諸因緣相可毀壞故亦名无常所謂因

眼因色因光因明因思惟生於眼識耳識生
時所因各異非眼識因緣乃至意識異亦皆
如是復次定光眞人諸善男子懷諸行因緣
故心名无常所謂修无常心異修苦空無我
心異心若常者應常修无常尚不得觀苦空
皇二　二
無我況復得觀眞常之樂以是義故下仙法
中不能攝取眞常之樂善男子當知心法必
定无常復次善男子心性異故名爲无常所
謂邪見邪疑之人心性殊異不信眞法不敬
眞人不崇有道作諸惡心善男子應知用心

之法有三種心一者出家心二者在家心三者在家違離心樂相應心異苦相應心異不苦不樂相應心異貪欲相應心異瞋恚相應心異愚癡相應心異一切邪見邪魔心相應亦異所謂愚癡相應心異疑惑相應心異邪見相應心異動止運爲其心亦異善男子心若眞常者亦復不能分別諸色所謂玄黃朱紫赤白之色善男子心若常者諸憶念法不應忘失善男子心若常者凡所讀誦不應增長復次善男子心若常者不應說言巳作今

作若有已作今作當知是心必定无常善男子心若常者則無怨親非怨非親心若眞者則不應言我物他物若生若滅心若眞者雖有所作不應長善男子以是義故當知心性各各別異有別異故當知無眞善男子我今

於此非色法中演說无眞其義已顯復當爲汝說色無眞是色無眞本無有生生已滅故故知無眞凡夫無知計以爲眞以是義故名曰無眞若無眞即是無苦若無苦即是不淨善男子我昔於元始之運先開斯事因得了

然復次善男子諸法無我總一切事謂色非色色非我也何以故可毀可滅可破可壞生增長故我者不可毀滅破壞增長以是義故知色非我非色之法亦復非我何以故攀緣生故善男子若諸邪見以專念故知有我者專念之性實非我也若以專念爲我性者過去之事則有忘失有忘失故定知無我善男子若諸邪見以憶想故知有我者無憶想故定知無我如說見人手有六指即復問言我先何處共相見邪若有我者不應復問以相

闕故定知無我善男子若有邪見以遮故知
有我者善男子以有遮故定知無我如言童
子者我亦如是若定是我終不遮我以遮我
故定知無我若以遮故知有我者汝今不遮
定應無我善男子若諸邪見以伴非伴知有
我者以無伴故應無有我有法無伴所謂天
尊空虛道性我亦如是實無有伴以是義故
定知無我復次善男子若諸邪見以名定故
知有我者無我法中亦有我名如貧賤人名
字富貴如言我死若我則殺我而我實不可

殺假名殺我亦如座人名爲長者以是義故定知無我復次善男子若諸邪見以生已求乳知有我者善男子若有我者一切嬰兒不應執持不淨以是義故定知無我復次善男子一切衆生於三法中悉有等智所謂婬

飲食恐怖是故無我若諸邪見以相貌故知有我者相故無我無相故亦無我若人睡時不能進止俯仰視瞬不知苦樂不應有我若以進止俯仰視瞬知有我者機關木人亦應有我善男子亦不進不止不俯不仰不視不

瞬不苦不樂不貪不恚不癡不行眞道如是
眞實有我若諸衆生邪見以見他食果口必
生咨知有我者善男子以憶念故見則生咨
咨非我也我亦非咨非喜非樂以是義故定
知無我善男子如是衆生癡如小兒不解智
慧無有方便不能了達常與无常苦與无苦
樂與無樂淨與無淨我與無我壽命非壽命
衆生非衆生於道法中取少許分虛妄計有
眞常之樂而實不知眞常之樂如生盲人不
識乳色便問他言乳色何似他人答言乳色

白如貝盲人復問是乳色者如貝聲邪答言
不也復問貝爲何似邪答言如稻米味盲人
復問乳色柔軟如稻米味邪稻米味者復何
所似答曰如雪盲人復言彼米味者冷如雪
邪雪復何似答言猶如白鶴是生盲人雖聞
如是譬喻終不能得識乳真色是諸邪見衆
生亦復如是終不能識真常之樂以是義故
我道法中有真常之義非於邪見爾時定光
真人復白天尊言希有大師於今過去方便
更轉无上法輪乃作如是分別真常天尊告

定光真人汝今云何故於大師生過去想善男子大師實是真常不變不過去若有計我是法成无上正真大道我即是法法是我身我即是道道是我身我即大師大師即是我身我即真仙真仙即是我身我能說法令他聽受我轉法輪餘人不能大師終不作如是計是故大師不轉法輪若有人作如是妄計我即是眼眼即是我身口意耳鼻亦復如是我即是色色是我身乃至真法亦復如是我即是地地即我身地水火風亦復如是若人

計言我即是言言是我身我是多聞多聞即
是我身我是布施布施即是我身我是持戒
持戒即是我身我是忍辱忍辱即是我身我
是靜定靜定即是我身我是精進精進即是
我身我是智慧智慧即是我身我是六念處
其六念處即是我身四種正勤四種如意五
心淨分八聖道分亦復如是善男子大師終
不作如是計是故大師不轉法輪若言常住
無有變改云何說言大師轉法輪是故汝今
不應說言大師方更轉上法輪善男子譬如

因眼緣色緣明緣思惟因緣和合得生眼識
善男子眼不念言我能生識乃至思惟終不
念言我生眼識亦復不作念言我能自生如
是等法因緣和合得名爲見善男子天尊亦
爾因六度行七種之法曉了諸法復因咽喉

脣齒口舌言語音聲初始說法名轉法輪以
是義故天尊不名轉法輪也善男子若不轉
者即名爲法法即大師善男子譬如因燧因
鑽因手因草而得生火燧亦不言我能生火
鑽手乾草各不念言我能生火火亦不言我

能自生天尊亦爾因六度行乃至名轉法輪
天尊亦復不生念言我轉法輪善男子若不
生者是則名爲轉正法輪是轉法輪即名天
尊大師善男子譬如因酪因水因鑽因鋌因
繩因人而得出酥酪不念言我能出酥乃至
人手亦不念言我能出酥酥亦不言我能自
生因緣混合故得出酥天尊亦爾終不念言
我轉法輪善男子若不出者是則名爲轉正
法輪是轉法輪即是天尊善男子猶如因子
及地水火風沃壤時節因人作業而牙得生

善男子亦不言我而能生牙乃至作業亦不念言我能生牙牙亦不言我能自生天尊亦爾必不念言我轉法輪善男子若不作者則名為轉法輪是轉法輪即是天尊善男子猶如因鼓因空因皮因人因緣混合出於音

聲鼓不念言我能出聲乃至因緣亦復如是聲亦不言我能自生善男子天尊亦爾終不念言我轉法輪善男子轉法輪者名為不作者即是天尊善男子轉法輪者乃是諸仙大師境界非諸弟子所知善男子虛空非生非

出非造非作非有爲法天尊亦爾非生非出非造非作非有爲法如大師性道性亦爾非生非出非造非作非有爲法善男子諸仙大師之語有二種義一者世間語二者出世間語善男子天尊爲諸弟子說世間語爲諸眞

人說出世間語善男子是諸大衆之中復有二種一者求於小乘二者求於大乘我於昔日於元陽世界爲諸仙弟子轉於法輪今者始於甘露城中爲諸眞人轉大法輪復次善男子有諸二人中根上根爲中根人於元陽

世界轉於法輪爲上根人中法王定光眞人等今於甘露城中轉大法輪廣開法幢爲大利根善男子極下根者天尊終不爲轉法輪極下根者即是耶魔愚癡之輩復次善男子求无上道者復有二種一者中心精進二者上心精進於元陽經中最能精進轉於法輪今於此城爲上心精進轉大法輪復次善男子我徃昔時於彼甘露城初轉法輪八萬眞人得自然道果今於此城八千萬億人心無退轉於正眞道中皆獲清淨復次善男子甘

露城中元陽真人稽首請我轉於法輪今於此城定光真人稽首請我復轉法輪復次善男子我昔於彼甘露城轉法輪時演說无常苦空常樂今於此城轉法輪時如實演說真常之樂復次善男子我昔於彼甘露城轉法

輪時所出音聲聞于大羅之上天尊今復於此城轉法輪時所出音聲徧於空歌國土九天恒河世界東西南北四維上下亦復如是善男子諸天真人凡有所說皆悉名爲轉法輪也善男子譬如國王有所髙慢不生信敬

未降伏者能令降伏已降伏者能令信法得
於安穩善男子諸天真人凡有所說亦復如
是无量煩惱未調伏者能令調伏已調伏者
令生信向作諸善根譬如國王所有輕慢則
能降伏信向真道天尊演法亦復如是能令
一切諸煩惱賊皆悉清淨俱得寂定復次善
男子譬如國王所有輕慢下上輪迴天尊說
法亦復如是能令下趣諸惡衆生上生人天
乃至真道善男子是故汝今不應讚言天尊
於此更轉法輪爾時元陽定光真人白天尊

言我於此義非爲不知所以問者爲欲利益
諸衆生故我以久知轉法輪者實是諸天其
人境界非是邪見之人所能齊等爾時天尊
告元陽真人善男子是名真人住於大乘得
道之人所行聖行元陽真人白天尊言復以

何義名爲聖行
天尊告曰善男子聖者即是天尊以是義故
名爲聖行天尊若是諸真人之所行者則非
邪見所能修行善男子是諸天尊安住於此
元陽宫中而作如是開示分别演說其義以

是義故名曰聖行及諸衆生邪見之人如是
聞已則能奉行故名聖行善男子是諸眞人
道士得是行已則得住無所畏地善男子
若有眞人道士得住如是無所畏地則不復
畏貪嗔煩惱生老病死亦復不畏惡道地獄
餓鬼畜生之報善男子惡有三種一者邪婬
恣意輕慢經寶二者誹謗善人不信有無三
者犯五逆四重善男子住是地中諸眞人道
士終不畏墮如是惡處亦復不畏天魔惡鬼
魅魅魍魎亦復不畏受諸汙穢苦惱悲酸是

故此地名為無畏善男子真人道士百姓子等往是地中皆得无上正真大道自然福樂安穩之處善男子既得真道能壞地獄有能无退真道能壞畜生有得心樂真道能壞餓鬼有得飽滿真道能壞天魔有得調伏真道能斷黑闇有得光明真道能斷寒冰夜府有得溫煖真道能斷邊夷皆生中國真道能斷閻浮提皆得清淨無憂國土真道能斷諸天魔王皆信經法善男子是知真道能為一切衆生作大法眼能為一切衆生作大法幢能

為一切衆生作大法航能為一切衆生作大法炬善男子當知真道即是天尊法王令諸衆生隨意即得欲知三千大千世界所有衆生心知所念亦悉能知欲以三千大千世界所有衆生内於己身一毛孔中隨意即能亦

令衆生心無迫想若欲化作无量衆生悉令充滿三千大千世界中著亦能隨意能分一身以為諸身復合諸身以為一身雖作如是意無有著猶如寶華善男子真人道士得入如是真道法王已即得住於自在之地真人

道士住是自在地者得自在力隨欲生處即得往生善男子譬如聖王領四天下隨意所至無能障礙眞人道士亦復如是一切生處若欲生者隨意往生善男子眞人道士若見地獄一切衆生有可教化令住善根者眞人即時往生其中眞人雖生非本業果眞人道士住自在地有因緣故而生其中善男子眞人道士雖在地獄不受諸苦善男子眞人道士所可成者如是善根无量无邊恒河僧數尚不可說何況天尊威力功德福田而可測

量爾時衆中有一眞人名曰賢智有大威德
成就神通得大總持法相具足得無畏懼即
從座起前進作禮長跪執板白言如天尊所
說諸眞人道士所可成就功德智慧无量无
邊百千萬億實不可說我意猶謂故不如是

元陽經典何以故因是元陽大乘經力故能
出生諸天尊无上正眞大道爾時天尊讚言
要乎深矣不可思議善男子如是如是如汝
所說是諸大聖微妙經典雖復成就无量功
德欲比是經不得爲喻百倍千倍无量无邊

恒河沙數不可譬喻善男子譬如從牛出乳
從乳出酪從酪生酥從酥生甘美法味若有
服者衆疾皆愈所有諸藥悉入其中善男子
天尊亦復如是從天尊出元陽妙經從元陽
妙經出大道法從大道法出精進法從精進
法出忍辱持戒法從忍辱持戒法出自然道
果自然道果即是甘美法味所言甘美法味
喻於道性道性者即是天尊善男子以是義
故說言天尊所有善根恒河沙數不可經計
賢智眞人白天尊言如天尊所說元陽妙經

猶如甘美法味最為微妙若有凡夫衆生能
服病自除愈一切諸藥悉入其中我聞是已
竊復思念若有不能聽受是經當知是人為
大愚癡無有善心天尊我於今者實能盡心
盡意書寫如是元陽妙經受持讀誦令其痛

利然後為人廣說其義天尊若有衆生貪著
財物我當施財然後以是元陽妙經勸之令
讀若尊貴者先以軟語隨順其心然後漸當
以是元陽妙經勸之令讀若凡愚者當以威
勢逼之令讀若驕慢者為作僕使隨順其心

令其歡喜然後復以元陽妙經而教導之若
有毀謗大乘經者當以威力迫之令伏旣威
伏已然後勸令讀誦元陽妙經若有願樂真
道經者我令應當躬往恭敬供養尊重彈指
讚歎爾時天尊讚賢智真人善哉善哉汝今

愛念真道經典貪真道經樂真道經信學受
持供養禮拜善男子汝今以此善心因緣當
得趣无量无邊恒河沙數真人道士成无上
正真自然之果汝亦不久復當如我廣爲大
衆解説如是元陽妙經天尊所演祕密之藏

善男子乃至過去天尊未出我於爾時作精進修天王修真人行悉能通達一切仙人所有經論修真常行具足威儀其心清淨不爲邪見能生慾想之所破壞滅嗔癡火受持福業真常之樂周徧求索大乘妙典乃至不聞

元陽經名字我於爾時住於妙樂之山其山清淨流泉池沼樹木甘果仄塞其地處處充滿崖石之間有清流水多諸香華周徧界域鷩禽駭獸不可目名甘果繁蔚種種芬苾復有無量香根我於爾時獨處其中唯食諸果

香根食已繫心思惟精進忍辱之行无量歲中亦不聞有天尊出世微妙經名善男子我修如是難行之行時彼天人等心大驚恠即共集會各各相謂而說偈言

天尊說至典　出法演元陽　號為衆生父
功德莊嚴王　斷除貪惑行　消滅愚癡狂
清淨妙樂山　逍遙甘露場

爾時衆中有一天王名曰普慧復說偈言

如是諸真人　清淨為第一　善解大乘義
深能知秘密　若有求至道　當除意遊逸

體達苦空行　永無煩惱疾

爾時復有一仙人名曰定光而說偈言

至法體玄妙　寂寞理難窺　自非總持者
誰曉元始儀　今得聞此教　可以樹良規
斷除諸惡業　開出入无爲

說是偈已諸真人天王言我今讚歎說偈諮請天尊爲其賢士并諸衆生不爲已身爲欲利益諸凡夫衆生而修種種无量苦行如是之人見生死中諸過咎故設見珍玩滿此地上諸山大海不生貪樂如是糞穢如是賢士

棄捨珍寶所愛妻兒骨肉髓腦肢體手足所
居屋室牛馬車乘亦不願求生於天上唯願
一切得於歡樂如我所解如是賢士清淨無
染衆結永盡唯欲志求无上正真大道自然
之果復作是言如汝言者是人則爲攝取一
切世間有道樹者能除煩惱毀謗若諸衆生
住是道樹蔭涼中者煩惱諸業皆得消滅若
當未來世中作善逝者我等悉當得滅无量
煩惱如是之事實爲難信何以故一切衆生
發自然道意見少微緣於自然意中即便動

轉如水中月水動則動猶如畫像難成易壞
自然道意亦復如是難發易壞如有多人以
諸鎧甲牢自莊嚴欲往討賊臨行陣時心生
恐怖則便退走一切衆生亦復如是發自然
道意徒自堅牢見生死過心生憂怖即便退

悔我見如是一切衆生發心之後皆生動轉
是故我今雖見是人專修苦行無煩無惱住
於道中其行清淨未能信也我今要當自往
試之知其眞實堪任荷負正眞大道自然重
擔譬如車有雙輪則有載用鳥有兩翼堪任

飛行修苦行者亦復如是我雖見其堅持禁
戒未審其人有智慧不若有智慧則能堪任
荷負正真大道自然之檐又如魚母多有胎
子成就者少又如果樹華多實少衆生發心
求眞无量及其終始少不足言眞人我當共

汝俱往試之猶如眞金三種試之乃知堪燒
打磨試彼苦行亦復如是爾是元陽眞人自
化其身變爲猛獸形甚可畏下至妙樂之山
去其不遠而便立住是時猛獸心無所畏勇
健難當辯才第一音聲清雅宣暢過去天尊

所說以偈頌曰

諸行本无爲　是其生滅法　轉輪寄因緣
雖捨還復合　當諦專一心　修持淨三業
正道可翹期　度脫於貧乏

說是偈已便住其前所現形貌甚可怖畏顧眄左右觀於四方是苦行者聞說是偈心生歡喜譬如羈客於險難處夜行失伴恐怖憂遑忽遇同侶心生歡喜踊躍无量亦如宿病未遇良醫於儵欻頃忽遇妙藥病得除愈心生歡喜踊躍无量如人沒水遇得舟航得度

彼岸心生歡悅亦復如是如人渴乏忽遇醴泉恣意酣飲得無渴之心生歡喜亦復如是如被冤家趂逐忽然得脫無諸煩惱心生歡喜亦復如是如囚詣市卒聞恩赦而得解脫心生歡喜亦復如是亦如農夫遇旱忽便得雨而苗得長五穀豐熟心生歡喜亦復如是亦如人遠行忽便還家心生歡喜亦復如是善男子我於爾時聞此偈頌心生歡喜亦復如是即從座起四向顧盼而作是言向所聞偈誰之所演爾時四顧不見異物唯見猛獸

即說是言誰開如是玄妙之門誰能雷震微妙音聲誰於生死眠睡之中而能曉了唱如是言誰能於斯開導生死飢餓衆生无上道味一切衆生迷淪苦海誰能於中作大船師一切衆生恒爲煩惱疾病縈纏誰能於其中間爲作良醫說是偈已啓發我心猶如半月漸見光明善男子我於爾時一無所見唯見猛獸復作是念將是猛獸說是偈邪心復生疑似非其說何以故是物形容甚可怖畏若有得聞是偈頌者一切怖畏醜陋即除何有

此物形容如是能說是偈不應次中遂生夜光芝草善男子我於爾時復作念言我今无有智慧而此猛獸或能得見過去仙人從天尊所聞如是偈頌我今當問即便前至是猛獸處作如是言善哉善哉汝於何所過是過

去離怖畏者所說偈頌定於何所而得如是光明寶珠偈頌之義乃是過去未來見在元始天尊正真之道一切世間无量无邊凡夫衆生常為疑惑羅網所覆終身於道法中不能得聞如是十方天尊所說玄義善男子我

聞是已即答我言是大真士汝今不應問我是義何以故我不飲食已經多日種種求覓了不能得飢餓困苦心迷誑語非是本心之所知也我今力能飛行虛空處處求食而不能得以是之故我說是語善男子我時即復語猛獸言若能爲我說是偈頌竟我當終身爲汝弟子汝所說者名字不終義亦不盡以何因緣不欲說耶夫以財物珍玩布施者則有窮盡而法施因緣不可盡也法施無盡多所利益我今聞此偈頌心有疑惑汝今幸可

爲我除斷說此偈竟我當終身爲汝弟子猛
獸語言汝今智太過物但自愛身都不見念
令我定爲飢餓困苦所逼實不能說我即問
言汝所食者爲是何物猛獸答言汝不須問
我若說者令人怖畏我今復言此中險處更

無有人我不畏汝何故不說猛獸答言我所
食者唯人煖肉其所飲者唯人熱血自我所
飡唯食人肉徧處求索困不能得世之多人
皆有福德爲諸天善神之所覆護而我無力
不能得殺善男子我復語言汝但具足說此

偈頌我聞偈頌已當以此身奉施供養猛獸
我設命終如我之身無有所用當爲惡蟲之
所噉食而復不得一分之福我今爲求无上
正眞大道之果捨不淨身以易淨身猛獸答
言誰當信汝如是之言爲眞道故棄所愛身
善男子我即答曰汝大無智譬如有人施他
凡器而得眞寶我亦如是捨不淨身得堅固
身汝言誰當信者我今有證无量天王等皆
證此事復有天眼諸眞人道士爲欲利益一
切衆生修行供養大乘經典具四等六慧者

亦能證知有十方天尊利益衆生亦能證我眞道故捨此身猛獸復言汝若如是能捨身命當諦專心爲汝分別說其偈頌善男子我於爾時聞是語已心中歡悅即解已身所著衣服爲此猛獸敷置法座白言眞人願上此坐我即於前長跪歛手而作是言唯願眞人爲我演說偈頌令得具足猛獸即說偈言

生滅滅已盡　寂滅爲常樂　優遊七寶臺
俳徊四明闕　諸陋皆以滅　清淨無穢惡
捨命受眞身　善緣無愛著

爾時猛獸說此偈已復作是言神仙法衆汝
今已聞具足偈頌汝之所願爲悉滿足必欲
利益衆生可施我身我於爾時深忖斯義然
後種種書寫此偈繫著衣服恐今死後形體
露現即緣大樹時樹中神復問我曰咄哉仁

者有何事故時答曰我欲捨身以答偈頌神
又言曰如是偈頌何所利益我時答言如是
偈頌乃是元始天尊之所演說我爲此法棄
捨身命不爲名聞利養財物但欲利益无量
凡夫故捨此身善男子我捨身時而作是念

願令一切慳貪之人悉皆見我捨離此身若
有愛惜有嗔噶者亦令見我爲一偈頌捨於
身命如棄糞穢我於爾時作是語巳尋復捨
命自投樹下下未著地虛空之中出百種聲
爾時猛獸還復捨身於虛空之中捧接我身
安置平地元陽真人神仙眷屬稽首作禮於
我座前讚歎善哉真是賢智能大利益一切
衆生欲於無明之中燃大法火爲我愛惜天
尊妙法故生撓惱唯願大德許令首悔懺謝
罪愆汝於未來必定成就无上正真大道自

然之果願見救度爾時真人及諸大衆一時辭退忽然不見

太上靈寶元陽妙經卷之二

皇二

太上靈寶元陽妙經卷之三

皇三

太上靈寶元陽妙經卷之三

慈行品

爾時元始天尊於紫微瓊宮金暉玉殿九曲之房元陽世界告妙樂真人汝今於此國土修慈悲喜住於恩愛一子之地妙樂真人稽首禮拜上白天尊以何因緣名爲恩愛一子之地天尊曰猶如父母養兒安穩心生歡喜善男子住此地中亦復如是觀諸衆生同於一地見有修善生大歡悦是故此地名曰恩愛猶如父母見子遇病心生憂惱初無棄捨

善男子住是地中亦復如是見諸凡夫一切
衆生爲煩惱病之所縈纒心生憂惱哀愍如
子諸毛孔中皆流出血是故此地名爲一子
之地如人小時拾取糞穢置於口中父母見
已心生愁怖恐爲其患以水灌洗挑出糞穢

善男子住是地中亦復如是見諸凡夫一切
衆生身口意業多爲不善眞人見已則以智
手拔之令出憐愍凡夫不欲令彼流浪生死
受諸煩惱是故此地名爲一子猶如父母所
念之子忽遇疾病俄頃之間子便終没父母

悲泣願與同命眞人亦見一切衆生墮於三塗亦願與其俱生地獄何以故是一切衆生若受苦時或生一念改悔之意我即爲說修善方法彼於一念生善根是故此地復名一子猶如父母唯有一子行住坐卧心常愛念若有罪咎和聲軟語方便慰誘不加其惡眞人道士亦復如是見諸凡夫一切衆生墮三惡道心生慈愍終不生瞋以惡加之是故此地復名一子妙樂眞人向天尊言如尊所說其言祕密我今智短云何得解若諸眞人住

一子地能如此此者云何天尊昔爲甘露國王
時行眞人行斷法龍長者之命若得此地地則
應生心愛念凡夫若不得者復何因緣不墮
三惡若憐愍衆生等視一子心無偏愛如此
之言云何於義不相違背天尊住虛空地凡

欲求乞飲食要須觀人若有於已生嫉妬心
則不須行乃至極飢亦不行乞何以故眞人
道士常作是念我憶徃昔劫時於福田所生
一惡念以是因緣墮落地獄受諸苦惱我今
極飢終不乞食終不令彼於我有疑墮於地

獄受諸苦惱復作是念若有凡夫一切衆生疑我立者我當終日端坐若有凡夫疑我坐者我當終日立不行卧是眞人道士護念衆生尚有是心何况大聖通靈若得一子地者何緣天尊出如是言使諸凡夫起重惡心

天尊告妙樂眞人汝今不應作如此難言我爲諸凡夫作煩惱因緣假使力能傾竭海水我終不爲諸凡夫一切衆生作煩惱根本假令天地悉爲非色水爲堅相火爲水相風爲住相我終不爲諸凡夫衆生作煩惱根本假

使毀犯四盟禁罪及一凡夫誹謗正法現身
得成十聖無畏我終不爲諸凡夫衆生作煩
惱根本假使下仙弟子及一邪見常住不變
我終不爲諸凡夫衆生作煩惱根本假使諸
眞人等犯四盟科律作於誹謗眞正之法我

終不爲諸凡夫衆生作煩惱根本假使一切
无量衆生斷滅道性我終不爲諸凡夫衆生
作煩惱根本假令擲索能繫縛風吹諸猛火
燔燒石山我終不爲諸凡夫衆生作煩惱根
本寧與毒虵猛虎同共一處不應發言聖人

爲諸凡夫衆生作煩惱根本善男子天尊眞實能爲凡夫衆生斷除煩惱終不爲作煩惱根本妙樂眞人如汝所言天尊往昔劫時殺法龍長者善男子我今小小蟲蟻尚爾不殺況法龍長者是於善士常作方便惠施衆生

无量壽命夫施食者則爲施命眞人道士行布施時常施衆生无量危命善男子行不殺法壽命長遠眞人道士行持戒時則爲施與凡夫一切衆生无量壽命善男子檢口無惡得命長遠眞人道士行忍辱時常勸凡夫一

切衆生莫生怨想推直於人引曲還已無有瞋恚得命長遠是故真人行忍辱時已施凡夫一切衆生无量運命善男子專心修善得命長遠真人道士行精進時常勸凡夫一切衆生勤修善法凡夫行已得壽命是故真人道士行精進時已施凡夫一切衆生无量運命善男子修攝心法得壽長遠真人道士行靜定時觀諸凡夫一切衆生修平等意凡夫行已得命長遠是故真人行靜定時已施凡夫一切衆生无量運命善男子於諸法中心

不放逸得命長遠眞人道士行智慧時勸諸
凡夫一切衆生於諸善法不生放逸凡夫行
已以此因緣得命長遠是故眞人行智慧時
已施凡夫一切衆生无量運命善男子以是
義故眞人道士於諸凡夫一切衆生終无棄

捨妙樂眞人汝向所問殺法龍長者時得是
地不善男子我時已得愛念故斷其命根非
惡心耳善男子猶如父母唯養一子愛之甚
重犯於官律是時父母以怖畏故若擯若殺
雖復擯殺終無惡心眞人道士爲持善道亦

復如是若有凡夫一切衆生謗元陽經者即
以鞭杖苦而治之或害其命故令改惡修於
善道眞人心常作如是思惟以何因緣能令
凡夫一切衆生發趣善心隨其方便要須爲
之法龍長者命終之後生玄沙北獄即有三
念一者念我從何而來到此即便自覺從人
道中來二者自念我今所生爲是何處即便
自覺知是玄沙北獄三者自念因何業緣而
來至此即便自覺從謗元陽經典不信因緣
爲國王所殺而來生此覺是事已於元陽經

典生恭敬意壽時命終生於福樂自在世界
於彼而得壽命具足善男子以是義故我於
往昔劫時乃與是人同於壽命云何名殺善
男子善人掘地刈草斫樹斬截死屍罵詈呪
詛以是因緣墮於地獄不妙樂眞人白天尊

言如我解聖人所說義者應墮地獄何以故
如天尊昔爲邪見說法汝諸弟子於諸草木
莫知惡心何以故墮於惡道爾時天尊讚妙
樂眞人善哉善哉如汝所說應善受持善男
子若因惡心墮惡道者眞人時實無惡何以

故眞人道士於一切凡夫衆生乃至蟲蟻悉
皆慈愍增益心故所以者何善知因緣諸方
便故以方便力欲令凡夫一切衆生作諸福
業善男子以是義故我於爾時以善方便雖
奪其命而非惡心善男子若殺蟲蟻滿於億
數微有罪報虎狼毒蛇蚊䖟蚤虱熊羆猫獸
能爲一切凡夫衆生害者斬奪其命微有罪
報若殺凶害惡人則有罪報殺巳不悔則墮
三塗地獄若能懺悔發露三日斷食其罪即
消無有遺餘若害善人德行道士及其父母

女人與牛墮於地獄無有劫數善男子我及
眞人知殺有三何者名三所謂爲三一者下
二者中三者上下者蟻子乃至一切畜生唯
除眞人示現生者眞人道士以願因緣示受
畜生是名下殺以下殺因緣墮於三塗地獄
具受諸苦何以故是諸畜生有微善根是故
殺者具受罪報是名下殺中殺者從凡夫乃
至初學是名爲中以是業因墮於三惡具受
中苦是名中殺上殺者所謂謀危國主父母
尊屬眞士善人是名爲上以是因緣墮於惡

道三塗地獄具受上苦是名上殺若有能殺十惡五逆者則不墮於三種惡中善男子彼諸凶人等皆愚癡猶如掘地刈草斬斫樹木罵詈鞭撻無有罪報殺一凶逆之人亦復如是無有罪報何以故諸凶逆者無有信等無有利益衆生是故雖殺而無罪報善男子汝

上所言天尊何故罵受業大士癡人食唾汝亦不應作如是問何以故天尊凡所發言不可譬喻善男子或有實語爲人所愛非時非法不爲利益如是之言我終不信善男子或

復發言橫惡邪諂虛妄非時非法聞者不愛
不能利益我亦不信善男子若有音聲雖復
橫惡真實不謬是時是法能爲一切凡夫衆
生有於利益聞雖不信我要說之何以故天
尊神通智力徧知方便善男子如我昔時遊
於山林聚落城邑在樹下有一大鬼名曰警
昌純食肉血多殺衆生復於其聚日噉一人
善男子我於其時爲彼大鬼說諸法相然彼
愚癡不受教法我即化身爲大力神傾其宮
室令不安住其鬼爾時率其部屬出其宮殿

欲來拒擊大鬼見我時即惶怖迷悶躃地猶如死人我以慈念手摩其體即復起坐作如是言大哉有幸還得身命是大神力具大威儀有懸念心赦我罪咎即於我前生敬信心我即還復天尊之身復更廣說真要道法令

其鬼神受不殺業即於其日聚落城中有一長者名曰法龍次應當死家人已送付與鬼神鬼神得已即以施我我既受已而為長者更立名諱名曰儒首爾時其鬼即白我言今此眷屬唯仰血肉以供性命今以受法當何

資給天尊答言從今已去令諸眞人道士隨
有方法行業之處普皆令其施與飲食善男
子如是因緣爲諸仙人道士制如是法汝等
從今常當施彼警昌鬼食若有住處不能施
者當知是輩非我弟子即是天魔伴侶善男
子天尊爲欲調伏凡夫一切衆生故示如是
方便之法非欲令彼生於怖畏善男子我令
以木打護法鬼又於其時在一山頭推大鬼
身令墮山下亦以鍼刺剪毛鬼身雖作如是
亦不令彼諸鬼神輩有毀滅相直欲令彼安

住正法示其如是方便之法善男子我於往
時亦不罵辱邪見邪疑亦不愚癡食人涕唾
亦不生諸惡道中三塗地獄受諸苦惱亦不
毀謗道士及諸學人亦不違犯四盟之罪誹
謗元陽正法微密經典非諸晚學之人亦非

下仙之流善男子下仙晚學實非邪見邪魔
境界唯有聖人之所知委善男子是故汝爾
不應問言天尊何緣嗔責諸仙晚學汝於諸
天所有境界不應如是生於疑惑妙樂真人
白天尊言猶如甘蔗噉嚼口中得於甘味我

亦如是從聖人數聞經典多得法味所謂道味法味智慧味達解味天尊猶如真金屢加銷鍊轉轉益明調和柔軟光色妍淨其價難量然後乃爲人天之寶天尊聖人亦復如是鄭重諮問則得曉諸深奧之義令得受持悟

於无量凡夫衆生發自然道意然後爲諸人天之所尊重爾時天尊讃妙樂真人善哉善哉真人道士爲欲利益凡夫一切衆生故啓天尊如是妙法善男子以是義故隨汝意願說是元陽大乘微妙經典所謂懸念猶如一

子之地妙樂真人道士修慈悲喜得一子地者修捨心時復生何地天尊言善男子汝善知時知我有說汝則諮問真人道士修捨心時則能住於虛空平等法地善男子真人道士住是虛空平等法地則不見有六親眷屬怨憎中心善男子猶如虛空無有六親眷屬乃至無有怨憎一切諸法亦復如是無有眷屬一切諸漏真人道士見一切法亦復如是其心平等猶如虛空何以故善能觀度諸空法故妙樂真人復白天

尊言云何名空天尊曰善男子如是空者所
謂内空外空无爲空有爲空一切諸法皆悉是
空善男子云何觀於内空眞人道士觀内法
空是内法空無有眷屬怨憎中心眞常之樂
天尊法子所有財物是内法中雖有道性而

是道性非内非外所以者何道性常住无有
遷動是名眞人道士觀於内空所謂外空者
亦復如是无有内法内外空者亦復如是善男
子唯有天尊法子道性不在内外二空何以
故如是等法眞常之樂是故道法不名爲空

是名内外俱空善男子有爲空者有爲之法悉皆是空所謂内空外空内空者眞常之樂天尊法子第一義空是中道性非有爲法是故道性非有爲法空善男子云何眞人道士觀无爲空是无爲法悉皆是空所謂无常苦樂无我陰界入衆生相有爲漏内法外法无爲法中平等一法非有爲法非无爲法非有爲性非无爲性是名常住非内非外是名眞人觀无爲空云何眞人道士觀无始空是眞人道士見生滅无始皆悉空寂所謂空者眞常之樂皆悉

空寂无有變易衆生命相三寶法性及无爲
法是名真人觀无始空云何真人觀於法空
是真人道士觀一切法本性皆空所謂陰界
入常无常苦无苦樂无樂淨不淨觀如是一
切諸法不見本性是名真人道士觀於性空

云何真人道士觀無所有如人無子言宅舍
空究竟觀空無有親愛愚癡之人言諸十方
皆空貧賤之人言一切空如是所計或空或
非空真人觀時如貧賤人一切皆空是名真
人道士觀無有空云何真人道士觀第一法

中皆悉是空善男子真人道士觀第一時是從眼生從何而來及其滅時去無所至責無今有本有還無推其實性無眼無主一切諸法亦復如是云何名為第一義法有業有報不見作者如是空法名第一法空是名真人

道士觀第一法空云何真人道士觀於空法空是空中乃是下仙弟子所迷設處善男子是有是無是名空空是是非非是名空空善男子三世真人尚於是中通達少分猶如微塵善男子如是空法亦復不同下仙弟子所

得空空是名真人道士觀於空空之法善男
子云何真人道士觀於大空善男子是大空
者謂天眼智慧是名大空善男子真人道士
得如是空妙則住於虛空等地我今於大衆
中廣爲演說諸空義時有無量無邊真人道
士即得住於虛空等地善男子真人道士住
是地中於一切法無有滯礙繫縛拘執心無
迷悶以是義故名爲虛空之地善男子猶如
虛空於可愛色中不生貪著不愛色中不生
喜怒真人道士住是地中亦復如是於好色

中心無貪著善男子猶如虛空廣大悉能容
受一切諸物真人道士住是地中亦復如是
廣大虛空悉能容受一切諸法以是義故復
得名爲虛空之地善男子真人道士住是廣
大虛空地中於諸妙法亦見亦知若行若緣

若性若相若因若果若凡夫心若根若本若
善知識若善因緣若善法戒若善施爲若善
科禁如是等法一切知見善男子真人道士
住是地中知而不見云何爲知知自我法投
水赴火自墮深坑常翹一足五熱炙身常卧

塵中棘刺樹木惡草牛糞之處麤衣布服茹菜噉草若行乞食限至一家主若言無即便捨去設主更招終不顧眄不食肉味世間五味如是等法皆悉除斷能爲无上解脫因者無有是處是名爲知云何不見真人道士不見一人行如是法得正解脫是名不見善男子真人道士亦知何等爲見見諸凡夫一切衆生行是邪法必墮地獄是名爲見云何爲知諸凡夫衆生從地獄出生於人中若能修行布施乃至具足諸精進法是人必得入正

解脫是名爲知善男子眞人道士復有亦見亦知云何爲見見常無常見苦無苦見樂無樂見淨無淨見我無我是名爲見云何爲知知諸聖人定不畢竟入不滅度知諸聖人身知金剛不壞非是煩惱所成就身又非臭穢腐敗之身亦復能知一切衆生悉有道性是名爲知善男子眞人道士復有亦知亦見云何爲知知是衆生求於妙法是人順流是人逆流是人正住知是衆生已到彼岸順流者謂凡夫之人逆流者從無爲乃至諸仙正住

者眞人道士等到彼者所謂天尊神通慧眼應正徧知是名爲知云何爲見眞人道士住於元陽世界大乘法門修行妙行妙行心以淨天眼見諸凡夫一切衆生造身心口業三事不善墮於幽牢地獄之中見諸衆生修善

業者命終當生天上人中見諸凡夫一切衆生從闇入闇有諸凡夫一切衆生從闇入明有諸凡夫一切衆生從明入闇有諸凡夫一切衆生從明入明是爲知見善男子眞人道士復有亦知亦見眞人道士知諸凡夫一切

衆生修身修行修法修戒修定修慧是人今
生惡業成就或因貪慾瞋恚愚癡是業必應
三塗受報如是之人直以修身修行修法修
戒修定修慧見世輕受不墮三塗云何是業
能得理報發露懺悔所有諸業旣悔之後更
不敢作慙愧成就供養三寶故常自呵責故
以是因緣不墮三塗見世受報所謂疾病百
種疹患羅諸死殃飢餓困苦身體楚痛如是
等事見世輕報是名爲知云何爲見眞人道
士見如是人不能修習身行法戒定慧造少

惡業此業因緣見受報對是人少惡不能懺悔不自憶責不生慙悚無有畏忌是業增長幽牢受報是名爲見復有知而不見云何知而不見知諸凡夫一切衆生皆有法性爲諸煩惱之所覆蔽不能得見是名知而不見復

有知而少見眞人道士等知諸凡夫一切衆生皆有法性見不明了譬如闇夜所見不了復有亦見亦知所謂天聖人亦見亦知復有亦不見亦不知不見不知亦不見亦不知者所謂世間文字言語衣服卧具牀席屏帷飲食五味世

間珍玩衆生命相是名亦見亦知云何不見不知聖人所有玄妙之義無有男女乃至園林是名不見不知復有知而不見知所布施知所供養知所受者知因果報是名爲知云何不見不見布施供養受者果報是名不見眞人道士知有八種即是元始天尊神通慧眼所知妙樂眞人白天尊言眞人道士能如是知得何等利天尊言善男子眞人道士能如是知得四無礙力無礙法無礙義無礙智無礙慧無礙法者知一切法名字義無礙者知一切法所有諸義能隨諸法所立名字而爲作義智無礙者隨有經論深奧之理而能解析慧無礙者所謂眞人道士隨所演說諸仙有疑者無有障礙悉能明了一切法相善男子是名眞人能如是知見即得如是

四無礙法善男子法無礙者眞人道士徧知神仙大士諸妙經典深奧之法義無礙者雖有三乘知歸其一終不有異差別之相智無礙者眞人道士於一法中作種種名經歷天地無量劫中說不可盡下仙弟子能作是說

無有是處慧無礙者眞人道士於無量劫爲
諸凡夫一切衆生演說諸法若名若義方便
異說不可窮極善男子法無礙者眞人道士
雖知諸法而不著義無礙者眞人道士雖
知諸義而亦不著智無礙者眞人道士雖知

名字而亦不著慧無礙者眞人道士雖知有
慧如是最上而亦不著何以故若取著者不
名眞人妙樂眞人復白天尊言若不取著則
不知法若知法者則是取著若不知著則無
所知云何天尊說言知法而不取著天尊言

夫取著不名無礙無所取著乃名無礙善男子一切諸真人等有取著者即名無礙若無無礙者不名真人當知是人名為愚癡何故取著名為愚癡一切愚癡取著於色乃至著識以著色故則生貪心生貪心故為色染繫乃至為識之所染繫以染繫故則不得免生老病死愁惱大苦一切煩惱是故取著名為愚癡以是義故一切愚癡無四無礙法善男子真人道士已於無量恒河沙之劫知見法相以知見故則知其義以見法相及知義故

而於色中不生繫著乃至識中亦復如是以
不染故真人於色不生著心乃至識中亦不
生著以無著故則不爲色之所繫染乃至不
爲識之所染故則能免生老病死憂苦大悲
諸煩惱業以是義故一切真人得無礙法善

男子以是義故我爲弟子元陽經中說繫染
者名爲邪執若不染者則脫邪執猶如有罪
凡夫之人爲官所繫無罪之人官不能執真
人道士亦復如是有執染者爲邪所執無染
繫者邪不能執以是因緣真人道士而無所

染善男子無礙法者眞人道士善知方便而不妄失所謂方便者如土如山如眼如雲如人如毋一切諸法亦復如是無礙義者眞人雖知諸法名字而不知義得無礙義能知其意云何知義所謂如地能生一切草木凡夫衆生以是因緣名爲如地善男子所謂如山者眞人道士修學道法思惟其義令無摇動以是因緣故名如山所謂如眼能有諸光照了相見一切義以是因緣名爲如眼所謂如雲能有蔭潤利益衆物以是因緣名爲如雲

所謂如人能持一切諸法妙義爲世良醫療諸疾病以是因緣名爲如人所謂如母愛養兒子心無偏黨以是因緣名爲如母善男子眞人道士知一切法深奧之義亦復如是無礙辭者眞人道士以元陽妙典大乘之辭開演一句無有疑難亦無有義譬如一切舍宅草木等名善男子何故無義如是之義乃是眞人道士諸天聖人境界辭者凡夫境界以知其義以是因緣名辭無礙無礙慧者眞人道士知法義時於恒河沙劫說其義味理不

可窮是名無礙慧者善男子真人道士於久
遠劫時修第一義法故得無礙義亦於久遠
劫時修習靈寶大洞真經故得無礙法亦於
久遠劫時修習三清妙法得於智慧無有疑
難善男子諸仙弟子若有得是四無礙力者

無有是處如是元陽經中我說諸仙弟子有
四無礙力諸仙弟子真實無有以是因緣真
人道士爲度凡夫故有如是四無礙力諸仙
弟子修下仙法志願仙品未登妙果以是因
緣諸仙弟子有四無礙力妙樂真人等即起

于席長跪斂板上白天尊今聞宣說具了道源諸天時衆稽首作禮各還本座

太上靈寶元陽妙經卷之三

太上靈寶元陽妙經卷之四

皇四

太上靈寶元陽妙經卷之四　　皇四

問行品

諸弟子等上白師尊言衆生各有緣品及諸
大士男官女官等如弟子惟忖令聖非過去
聖師廣演次第即元陽昇仙大法演大義經
諸法衆聖男官女官外契內契我於過去諸
仙男女得大莊嚴神通明了曾見此瑞放斯
光明即說大法是故當知師尊現示變化廣
演言敎神通第二一切諸法亦復如是故令
弟子等咸得聞知一切世間難信之人故發

斯瑞諸男官女官等若過去無量無邊不可
思議劫時有一王名大相燈清淨法王應化
八萬四千地其地平整歡樂饒人無有山河
沙石溝坑原陸堆阜其城黃金爲壁水銀爲
池眞珠玉室瑪瑙華寢連綿四百餘里人民

慈善有一弟子名大法林廣聞諸法明惠具
足超登无上化導天人其義不雜其音巧妙
具足明白五通之相說法利益度脫衆生了
一切法空是爲眞人與上六神王俱次得道
元陽上品眞人第二能成就一切道智次復

有一弟子名常精進行相大士名曰明如長
相是人曾於二十二身得生文昌宫由以宿
植德本靈智自天禀化玄風餐訓妙法積福
具備證果九天獲慶將來得蔭太清凝神天
府功德彌厚靈嶽真府仙官授手其所習翫

紫陽仙公太清圖品應爲第七未出家時有
一大士智慧具足其所祖述紫陽爲師而每
勤學神仙元陽爲上天圖仙品其人能知初
仙中仙下仙初善中善後善其義深遠最後
仙真人未出家時有八從弟子一名晃林二

名珍林三名意林四名表林五名善林六名樂林七名寶林八名除疑林是人而繫名天宮元陽上品具足智行備五神通威德自在各領天人初出家時思惟樹下棄捨髙位發大悲心秉意逃逝常修眞行皆爲仙伯於千

萬歲後所植諸善悉皆成就夜半子時建剛仰北斗魁中紫微文昌忽然而開但見太上老子乘雲青龍而下下則青馬也謂其人曰是何眞賢時老子答言吾是東海小童李元眞人天慶會遣我來下化子林大士後能演

无量義經開敷元陽神仙第二天花覆其上
普化世界種種震動爾時會中有一眞士厥
年十二上白師尊曰如我大衆得未曾見今
歡娛喜樂長跪端心觀師尊所說善辭巧妙
善喻方便能放光明普照一切令其會中蒙
得開明所爲因緣照明元陽上品仙聖大品
天人之界其土清淨得未曾有故使百千萬
歲中衆生永安大福條林法靜眞人曰吾師
說元陽上品以來曾經六十小刧不起于座
今欲攝應歸本正月七日當還天宫慶集天

人汝等若有一人二人乃至十人於我去後
能宣傳妙法勸化衆生皆當往生元陽品中
莫得懈倦六十小劫天人並位齊心受記乃
告諸大士等得條林法靜真人言今當慶會
天人其人去後妙元林與光妙林應達五通

廣智神仙巧利經記當得淨惠開悟衆生號
曰淨惠度真人授記巳便於壬辰年正月七
日忽然去矣元陽淨惠度林真人者生於深
妙王宮其先代積行勤心虔念躭讀真經每
習仙記常所祖述太一元宮其所修學太一

仙經八百卷其中廣演言教化度衆生說妙
林仙記八千卷滿八十小劫不起于座爲人
演說有八弟子一名晃林二名妙林三名教
林四名堅固林五名燈香林六名樂林七名
度林八名化林是八弟子皆有明行於元陽

上品第三弟子也處臺榭國田廣林樹下有
成仙品者名曰伯皇真人求在左右通利誦
典廣演諸經宣暢至品曾於大衆過去之世
經六十小劫其衆嚴敬演教度一切無數令
入元陽上品初出家時有三弟子見神大聖

諸仙隨從說此經中无量種義諸天仙人當廣分別吾當說此時即於天上玄坐虛空中八十小劫下觀汝等廣演言教昇入无量品天香寶蓋天龍仙王供養人中一切諸仙世界嚴淨其土如脂多諸寶樹名獅子象王宮

即時種種天人神響震動淨惠度林眞人放神通光明見諸希有之相悉見彼土一切人民其土清淨眞珠爲地黃金爲城白銀爲壁瑠璃爲室黃青赤繩連綿其中瑪瑙界側水精爲殿白玉爲樓處處行樹園林臺榭清淨

蓮池花果茂盛一切衆生受樂其中連綿相
續四千餘里天光普照衆寶莊嚴瑠璃玻瓈
内外朗徹不由日月諸仙供辦餚饍飲食自
然天厨供具餚饍彼有天人明淨第一出乘
雲車駕龍神虎飛鳳嘯歌四面懸鈴八方安

施自然伎樂身色光明如金寶山端嚴奇妙
如淨瑠璃内外圓滿次一大士厥名辯惠度
厄真人所從弟子皆得昇天太一官府開度
無數因我光明飛行自在悉見大衆諸仙山
林精進大士持戒符契妙靈仙品猶如明珠

有一弟子名莊妙林其人修行常在〻林精
進持戒淨行施惠忍辱元陽仙品有一弟子
名大智藏入深妙定身心寂滅廣智定慧次
一弟子名妙梵林智法深曠寂滅神智不動
各於其國說法上品次一弟子名大梵林現
大神通其心歡喜四部弟子廣演言教各各
相問元陽仙品次一弟子名觀梵林好樂至
道天人所尊三界第一能讚諸仙世間希有
次一弟子名真妙音廣知一切天人所趣歸
信大行能奉至業次一弟子名寶玄林弦皆

虛空照明仙記每讃陰陽廣演言教慶集天
人妙光世度次一弟子名智慧深智慧五遍
滿八十小刼能開世教不起於座所說上品
妙奥難測號曰月光无上仙師次一弟子名
寳妙林天人並恍諸法實相已爲汝說於中

長短十月五日歸還天官語諸弟子言汝等
一心精進當昇天官號曰太清天人如是弟
子皆是元陽仙品神通无破滲惠度眞人說
是既已語諸弟子言自吾與子仙紀斷絶慶
會天宮有何隔手吾至十月五日當還天宮

上命甚速吉會非常於是眞人還以此月十五日日中之時與諸衆仙雲車羽蓋侍從八千萬人飛仙天仙无量聖衆乘之而去元陽度太清天人從无著王官乘三世界安庠而起告諸弟子曰吾受眞人智慧甚深无量智慧見生智慧門五神洞朗諸根猛利饒益衆生一切世間難解難了難入一切天人所不能及所以者何吾曾親近百千萬億无數眞人大士盡行无量大道勇猛精進名稱普聞成就甚深得希有法嶽靈天圖仙官授法下

化三界隨宜啓導吾從成眞人以來種種因緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生令離諸著所以者何吾之方便知見深遠皆以具足百姓子人我太上先師其智廣深遠无量无邊无所畏憚心定解脫深入秘藏知見无際成就一切未曾有法皆至天宫大妙仙國元陽上品大仙實經種種分别巧說諸法言辭柔軟悦可衆心百姓子等取我要言之法无有限量承我所說悉皆成就不可思議子等不須復說何以故我所成就微妙第

一義趣難解唯吾上師乃能分别諸法深奥
不能究盡吾今有如是相有如是性如是體
如是力如是作如是緣如是因如是果如是
報如是本末盡等究竟爾時天人授記與信
行善男善女一切咸使聞知悉皆開悟及天

老玄淨王少子其先自出慰田王宫其所祖
述大寶爲上甚所修習太清經八千卷能廣
演言教六十小劫不起于座本從无數具足
諸行甚深甚妙難見難了有從弟子三人一
名玄妙眞人二名證果眞人三名明智眞人

然此弟子有大聖行能說法元陽仙品千日千夜不起于座次一弟子名眞梵林諸根猛利甚深微妙行此諸品還得成果我以悉知如是大果元陽功德次一弟子名大梵林種種方便我及十方諸餘衆生悉能演化開悟暗冥次一弟子名眞淨林其人智慧信力堅固及諸弟子煩惱漏盡住是最後悉皆昇天

太上仙宮依位各處

太上靈寶元陽妙經卷之五

皇五

太上靈寶元陽妙經卷之五

觀行品上

爾時東方玉寶皇上天尊於空歌國土清淨世界與其神仙眷屬飛天神王至真大聖衆八萬四千徒侶俱會香林七寶樹間演說元陽上品觀行妙經爲諸來生作大福田曉悟深疑令知妙道善男子應當發心願念遵行四種修學之法作是語已時衆之中有一真人名曰靈華整頓衣冠手執香鑪長跪白言宿因有幸得遇威光過泰之歡實爲慚悚今

聞演說元陽祕藏甚深義味不可思議云何
天尊荅曰善男子四種修學之法一者從師
受與元陽經典二者從善知識開道深疑三
者心惟玄義得苦空法四者修行精進志願
成道善男子當知四種之業親近明師尋知

識請說玄義得解疑難真人應知思其四種
修學之法復次善男子身口意業有四種惑
何等爲四一者貪惑二者癡惑三者淫惑四
者嗔嗃惑善男子修學大乘經典求自然果
者應當捨除如是四種惑法云何貪惑所謂

貪惑者非分貪求世間榮華衣服珍玩種種
規求種種計度殺害衆生侵損物命恣意所
爲縱情吞噉如是之事是名貪惑云何癡惑
所謂癡惑者身心意業所作罪愆不避三光
日月星宿不敬三寶有道之人聞他作善心
生破壞談説是非謗尊老師父有命避會
不肯依從如此之事是名癡惑云何淫惑所
謂淫惑者愛樂女色不避親疎姦人妻妾私
懷謀度潛欲誘引離人骨肉放蕩无度如此
之事是名淫惑云何嗔嗃惑所謂嗔嗃惑者

心懷諂妄構架百端因公傍私潛行威勢身
爲出家誑惑衆生取他財物詐言道術无眞
實相如是之事名爲嗔嗎惑善男子若欲至
心求无上自然果者眞人當知四種惡惑悉
皆除斷復次善男子有二種信一者至心信

二者心不信眞人當知心信者是善心不信
者不名爲善復次信有二種一者常往法座
二者不往法座眞人當知常往法座者善不
往者不名爲善往法座者復有二種一者禮
拜二者不禮拜眞人當知禮拜者善不禮拜

者不名爲善其禮拜者復有二種一者至心聽法二者不至心聽法眞人當知至心聽法者善不至心聽法眞人當知至心聽法者不名爲善眞人當知至心聽法者復有二種一者思尋其義二者不思尋其義眞人當知思尋其義者善不思尋其義者不名爲善思尋其義者復有二種一者如說行二者不如說行如說行是則爲善不如說行者不名爲善如說行者復有二種一者有大智慧而能利益一切衆生二者有大智慧而不能利益一切衆生所謂能利益

一切衆生者是則爲善不能利益一切衆生不名爲善眞人童子應知利益衆生安穩歡喜得自然果報善男子如諸寶中有明月寶珠最爲勝妙如諸味中有甘露漿最爲勝妙眞人能於人天之中演說元陽經義利益衆

生最爲勝妙不可譬喻善男子是名眞人童子住於大乘清淨无爲九法之中眞人童子住是九善即得眞於觀行復次善男子有觀行心謂慈悲喜捨靈華眞人長跪白天尊言若多慈心能斷瞋恚修悲心者亦斷瞋恚云

何而言四无量心尋理而言則應言三天尊
曰慈有三緣一緣衆生二緣於法三則無緣
悲喜捨心亦復如是若推其意唯應有一不
應有四衆生緣者緣於五情願與其樂是名
衆生緣法所謂緣者緣諸衆生所須之物而
施與之是名法緣無緣者緣於天尊是名無
緣慈者多緣貧窮衆生天尊大師永離貧窮
受第一樂若緣衆生則不緣道法亦如是以
斯義故緣天尊者名爲無緣天尊慈之所緣
一切衆生如緣父母兄弟妻子眷屬以是義

故名衆生緣法緣者不見父母兄弟妻子眷屬見一切衆生皆從緣生是名法緣无緣者不住法相及衆生相是名無緣悲喜捨心亦復如是是以名三不應有四天尊曰人有二種一者見行二者愛行見行之人多修慈悲愛行之人多修喜捨是故應二不應有四天尊曰夫无量者名曰无邊邊不可及故名无量者則應是一不應有四若有四者何得无量是故應一不名四也天尊告靈華眞人善男子諸天聖人爲諸衆生所宣法要其言祕

密唯子可知或為諸衆生説一因緣如説何
者為一因緣所謂一切有為之法善男子或
説二種因緣及果或説三種煩惱業苦或説
四種无明諸行生與老死或説五種所謂受
取有及生老死或説六種三世因果或説七種謂

識名色六入觸受及以愛取或説八種无明
行及生老死其餘八事或説九種生老病死
善男子如是因緣為衆生故種種分別無量
心法亦復如是善男子以此義故於諸天尊
深秘行處不應生疑善男子天尊有大方便

委曲教化子細宣揚令一切衆生深解法性
除疑惑心无苦説苦无樂説樂无因説因无
果説果无眞説眞无法説法无仙説仙无道
説道善男子天尊以是无量方便爲調伏衆
生豈虛妄耶善男子或有衆生貪於財寶我
於其人自化其身富貴長者於无量劫歲隨
其所須種種供給然後教化令其解悟无上
正眞大道若有衆生貪著五欲於无量歲以
知五欲充滿其願然後勸化令其安住无爲
之地曉悟无上正眞大道若有衆生自恃榮

豪我於其人无量歲中爲作僕使趨走給侍得其心已即復勸令安住无爲之境明達无上正眞大道若有凡夫衆生心生狠戾自作惡事須人呵諫我於无量歲中教誨呵諫慰喻其心令復調順然後復勸令入清淨之境

明曉悟解无上正眞大道之心善男子天尊如是於无量歲以種種方便令諸衆生入清淨之境修是无上正眞大道豈虛妄耶諸聖人雖處穢惡无所染污猶如明珠在沙磧中猶如蓮花在濁水内善男子應知如是四無

量義是無量心如汝所言慈能斷瞋悲亦斷
恚何以故善男子恚有二種一能奪命二能
鞭撻修慈則能斷彼奪命修悲則能除彼鞭
撻善男子以是義故豈非斷恚耶復次瞋有
二種一瞋衆生二瞋非衆生修慈心者斷瞋
衆生修悲心者斷非衆生復次瞋有二種一
者有因緣二者无因緣修慈心者斷有因緣
修悲心者斷无因緣復次瞋有二種一者於
過去久已積集二者於見在今始積集修慈
心者能斷過去修悲心者斷於見在復次瞋

有二種一瞋聖人二瞋凡夫修慈心者斷瞋聖人修悲心者斷瞋凡夫復次瞋有二種一者上二者中修慈斷上修悲斷中善男子以是義故則名爲四何故難言應三非四是故靈華眞人是无量心類例相對分別爲四復以器故應名爲四若有慈則不得有悲喜捨心以是義故應四不減善男子以行分別故應有四若行慈時無悲喜捨是故善男子以无量故亦得名四无量者則有四種有无量心有緣非自在有无量心自在非緣有无量

心亦緣亦自在有无量心非緣非自在何等无量有緣非自在緣於无量无邊衆生不能得自在雖得叅真染法或得或不得何等无量自在非緣如緣父母兄弟姊妹妻兒欲令安樂无量緣何等无量亦緣亦自在謂諸天

聖人何等无量非緣非自在晚學法人不能廣緣无量衆生亦非自在善男子以是義故名四无量非諸晚學法人所知乃是諸天聖人境界善男子如是四事晚學法人雖名无量少不足言諸天聖人乃得名爲无量无邊

靈華眞人白天尊言如是如是實如聖言諸天聖人所有境界非諸晚學法人所及天尊頗有眞人住於大乘元陽經中得慈悲心非是大慈大悲心不天尊言有善男子眞人若於諸衆中三品分別一者所親二者怨憎三者中人於親人中復作三品謂上中下怨憎亦爾是眞人童子於上親所與憎上樂於中下親亦復平等與憎上樂於上怨所與少分樂於中怨所與中品樂於下怨所與憎上樂眞人如是轉憎修習於上怨所與中品樂於

中下怨等與上轉復修習於上中等與上樂若上怨所與上樂者爾時得名慈心成就真人爾時於善父母及上怨所得平等心无有差異善男子是名得慈悲大慈也天尊何緣真人得如是慈猶故不得名爲大慈悲善男

皇二五　七

子以難成故不名大慈何以故昔於无量劫中多集煩惱不修善法是以不能於一日中調伏其心得堅固相无有懈退善男子煩惱之人堅牢難去真道之心輕浮易去譬如家犬不畏於人山林野鹿見人怖走瞋恚難去

如守家犬慈心易失猶如野鹿是故此心難可調伏以是義故不名大慈復次善男子譬如畫石其文恒在畫水易滅勢不可住瞋恚難除譬如畫石善根易滅猶如畫水是故此心難調伏如大火聚其明久住電光之明其光不停瞋火聚慈如電光是故此心難得調伏以是義故不名大慈善男子真人童子住於真地名曰大慈何以故善男子最極惡者名爲邪見初住真地修大慈時作邪見時心无差別不見其過不生其瞋以是義故得

名大慈善男子為諸凡愚除无利益是名大
慈欲與凡愚无量利樂是名大悲於諸凡愚
心生歡喜是名大喜无所擁護名為大捨若
不見我法相已身見一切法平等无二是名
大喜捨自捨已樂施與他人是名大喜捨善
男子唯四无量能令眞人增長具足四種威
儀其餘諸行不必能爾善男子眞人童子先
得四无量心然後乃發无上正眞大道之心
次第方得出世間者善男子因世无量得出
世无量以是義故名大无量靈華眞人白天

尊言除无利益與利樂者實无所爲如是思
惟即是虛觀无有實利天尊譬如道士觀不
淨時見所著衣服悉是皮相而實非皮所可
食噉皆作蟲相而實非蟲觀好美羮作糞穢
汁相而實非糞穢觀所食乳酪猶如髓腦而

非髓腦觀骨碎粖猶如粉相而實非粉四无
量心亦復如是不能眞實利益衆生令其得
樂雖言發口與衆生樂而實不得如是之觀
非虛誑耶天尊若非虛妄實與樂同者彼諸
衆生何故不以諸天聖人威力故一切受樂

若當眞實不得樂者如天尊所說我念往昔
唯修慈心經此劫世界百返成壞不來此生
世界成時生於龍變梵度天上世界破特生
於太極平育天上若有衆生能發道心於我
所唯修慈悲乃得如是人天果報若不實者

云何得與此義相應天尊言善哉善哉善男
子汝眞勇猛无所畏懼卽爲靈華眞人而說
偈言

善能明法相　不起三毒心　所爲平等行
是能宣妙音　百姓男女輩　當以淨神禁

是名觀行品　得果會香林　天明諸道士
明律善幽深　從容紫微上　窈窕玉京岑
若能體眞實　玄義必須尋　六時常讀誦
八節恒歌吟　凡夫及衆生　當除殺盜婬
身口意業盡　邪鬼不能侵　一切善因果

皆緣願所欽　我今說此頌　開發諸迷沉
聖人甘露味　妙衆隨意斟　仙意奉法服
玉女上神簪　元陽隱密偈　猶如五合琴
子能辯至要　身體淨黃金
善男子夫修大慈者實爲非妄想是其眞實

理若是下仙初學之人是名虛妄諸天聖人眞實不虛云何知耶善男子眞人童子修行如是无陽上品大乘經者觀土爲金觀金如土地爲水相水爲地相水爲火相火爲水相地爲風相風爲地相有爲无相眞爲假相實爲空相隨心所成无有虛妄觀諸衆生非爲衆生觀非衆生爲實衆生隨其心成无有虛妄善男子當知眞人童子四无量心是眞實義非眞實義復次善男子云何名爲眞實思微謂能斷除疑網息諸煩惱故善男子夫修

慈心者能斷貪愛修悲心者能斷瞋恚修喜心者能斷不樂修捨心者能斷貪恚及衆生相以是義故名眞實義復次善男子眞人修四無量心能爲一切諸善根本善男子眞人童子若不得見貧窮衆生无緣生慈若不慈

則不能起惠施心以是因緣令諸凡夫得安穩樂所謂飲食車乘衣服香華牀席卧具種種珍玩種種甘果種種文繒種種錦繡如是施時心无悔惜不生貪著必定廻向无上正眞大道眞心爾時无所歸依妄想永斷不爲

恐懼名稱利養不求人天所受快樂不生驕
慢不望反報不爲誑他故行布施不求報故
諸所施時不見受者持法破法是由非由此
是善知識作此施時不擇日揀時直心布施
无有悔恨亦復不計飢窮豐樂不見因果此

是凡夫此非凡夫是福非福雖復不見施者
受者及以衣物乃至不見斷及果報而常行
施无有斷絕善男子真人若見持法破法乃
至果報終不能施若不散捨則不具足自然
果若不具足自然果則不能成无上正真大

道善男子譬如有人身被毒箭其人親戚欲令貞吉爲除毒故即命良醫而爲拔箭彼人方言且待莫觧我今當觀如是毒箭從何方來誰之所射爲是憎惡之人爲是鬼神所害爲是自然自有如是癡人竟未能知尋便命終善男子眞人亦爾若行施時分别受者持法破法乃至果報終不能施若不施則不具足自然之果則不能成无上正眞大道復次眞人童子行施散時於諸凡夫慈心平等猶如子想又行施時於諸凡夫衆生起慈念

想譬如父母瞻視病子行施散時其心喜悅
猶如父母見子病愈想旣施散之後其心施
捨猶如父母見子長大能自養活想是眞人
童子於慈心中布施食時常作是念我今所
施悉與一切凡夫共之以是義故令諸凡夫

得大智食勤心迴向无上大乘元陽妙經願
諸凡夫一切衆生平等一想得善智食不求
高貴富饒之人乞求飲食願諸凡夫衆生得
食吾食不求他食願諸凡夫一切衆生悉得
自然之食皆令飽滿攝取无礙增於善根願

諸凡夫一切衆生解達空相得无礙身猶如虚空願諸凡夫一切衆生常爲受者憐愛一切爲衆福田善男子眞人童子修慈心時凡所施食應當堅發如是无上正眞等願復次善男子眞人童子於慈心中布施漿時常作是願我今所施悉與一切凡夫衆生共之以是義故令諸凡夫衆生趣大乘河飲八種味水速悟无上正眞之道離諸疑滯斷煩惱業渴仰法味愛樂大乘元陽經典具足法身得諸法藏入於甚深智慧大海願諸凡夫一切

衆生得甘露水飲醴泉味眞道出世皆得清淨如是諸法願諸凡夫一切衆生具足无量百千法味具法味已得見道性見道性已能雨法雨雨法雨已道法徧覆猶如虚空復令其餘无量衆生得一法味所謂大乘非諸邪見衆生異種差別非善之味善男子眞人童子於慈心中布施飲時應當堅發自然之誓如是等願復次善男子眞人童子於慈心中施諸衣服錦繡車乗卧具常作是願我今所施悉與一切凡夫衆生共之以是因緣普令

一切凡夫衆生成於大乘元陽之果得住大乘元陽之果不退大乘元陽之果不有動轉大乘元陽之果善男子於慈心中施諸衣服錦繡車乘卧具時常應如是堅發誓願復次善男子眞人童子於慈心中布施衣時常作

是願我今所施悉與一切凡夫衆生共之以是因緣令諸凡夫一切衆生得慙愧衣法界覆身裂諸邪見衣服離身得清淨身所受諸細淳善无礙顏色溫潤肌膚柔軟恒光无色願諸一切凡夫衆生皆得无色之身過諸色

竟得入无色大乘祕藏善男子真人童子於慈心中布施衣時應如是念堅發自然誓願復次善男子真人童子於慈心中布施百和寶香時常作是願我今所施悉與一切凡夫衆生共之以是因緣令諸凡夫一切衆生聞其香薰皆得悟道願諸凡夫一切衆生形如皎月所見諸色微妙第一願諸凡夫一切衆生皆獲一切萬善莊嚴願諸凡夫一切衆生隨意得見可意之色願諸凡夫一切衆生常值名友得无礙香離諸穢氣願諸凡夫一切

衆生具諸善業无上貴寶願諸凡夫一切衆生知識和悦无有憂惱悉悟苦空不捐愛念願諸凡夫一切衆生持无礙法香氣芬布滿世界願諸凡夫一切衆生得堅固法无悔恨法一切戒法離諸破法悉得无法未曾有

法无師法无作法无穢法无污法染竟无法畢竟法得平等法塗割善惡等无偏愛願諸凡夫一切衆生得无上法大乘之法非小乘法願諸凡夫一切衆生具足自然道果猶如眞人初得法時願諸凡夫一切衆生悉爲布施

持戒忍辱精進神妙香華之所薰修願諸凡夫一切衆生皆得成就元陽上品微妙寶香其寶香氣徧滿虛空願令凡夫一切衆生純食元陽上品大乘香饍如蜂採花取其香味願諸凡夫一切衆生得成自然无量功德所被之身善男子眞人童子於慈心中大施香時常當堅發如是自然誓願復次善男子眞人童子於慈心中施榻席時常作是願我今所施皆與一切衆生共之以是因緣令諸凡夫得天中所卧之榻得大智慧坐四如意處

臥於眞人之榻不臥邪魔非法之榻願諸凡
夫得安穩臥離生死席成自然師子臥榻願
諸凡夫坐此榻已復爲其餘无量凡夫示現
神通有大智力願諸凡夫住此元陽大宫爲
諸凡夫演說道法願諸凡夫坐无上榻不爲

世法之所降伏願諸凡夫得忍辱榻離於生
死飢餓困苦願諸凡夫得无畏榻永離煩惱
一切怨賊願諸凡夫得清淨榻專无上正眞
之道願諸凡夫得善法榻常爲善友之所擁
護願諸凡夫得左脇臥榻依於聖人所行之

法善男子眞人童子於慈心中施榻席時應
當堅發如是誓願復次善男子眞人童子於
慈心中施屋宅時常作是願我今所施皆與
一切凡夫共之以是因緣令諸凡夫處大乘
屋修行善友所行之行修大悲行度妙行諸
天眞人所行之行无邊廣大如虛空行願諸

凡夫皆得正念遠離惡想願諸凡夫悉得安
穩住常樂淨永離四傾願諸凡夫悉皆受持
微妙文字願諸凡夫必爲无上一切智屋願
諸凡夫悉皆得入觀喜甘露法屋願諸凡夫

初中後心常入无陽清淨之宅願諸凡夫於
未來世常處眞人所居宮室善男子眞人童
子於慈心中施屋宅時常當堅發如是誓願
復次善男子眞人童子於慈心中施燈明時
當作如是願我今所施悉與一切凡夫共之
以是因緣令諸凡夫光明无量安住道法願
諸凡夫常得明朗願諸凡夫得色光澤微妙
第一願諸凡夫肉眼清淨无有翳障願諸凡
夫得大惠炬善解无我无凡夫相无人无命
願諸凡夫皆得了見清淨法性猶如虛空願

諸凡夫其目明皎遠見十方恒河世界願諸
凡夫得法光明徧照十方无量國土願諸凡
夫得无礙明皆悉得見清淨法性願諸凡夫
得大智明破一切闇及有邪魔願諸凡夫得
无量光明普照无量无邊諸天世界願諸凡

夫燃大乘法燈離小乘見願諸凡夫所得光
明滅無明闇過逾千日願諸凡夫得大光明
徧照三千世界所有幽闇皆悉朗徹願諸凡
夫具足五眼悟於法相成无上師願諸凡夫
不見無明願諸凡夫悉得大乘元陽微妙光

明示悟凡夫眞人實法之性善男子眞人童
子於慈心中施燈明時常應堅發如是誓願
善男子諸天眞人童子慈爲根本修習慈心
能生如是无量善業所謂纖惡出息入息无
常生滅四聖果處五種善業三達觀行八種
功德一切入空無有形相知他人智及諸神
通智本際智仙人智童子智眞人智天尊智
善男子如是等法慈爲根本以是義故慈是
眞實非虛妄也善男子能爲善者名實思微
實思微者即名爲慈慈即天尊慈即大乘大

乘即慈慈即天尊善男子慈即自然慈即真
道真道即慈慈即天尊善男子慈即仙人仙
人即慈慈即天尊善男子慈者能爲凡夫一
切衆生作於父母父母即慈慈即天尊善男
子慈者乃是不可思議諸法境界不可思議
諸法境界即是慈也當知慈者即是天尊善
男子慈者即是凡夫法性如是法性久爲煩
惱之所覆蔽故令凡夫不得覩見法性即慈
慈即天尊善男子慈即太虛太虛即慈慈即
天尊善男子慈即虛空虛空即慈慈即天尊

善男子慈即是常常即是真真即是道道即
是慈慈即天尊善男子慈即是喜喜即是仙
仙即是法法即是慈慈即天尊善男子慈即
是清清即是淨淨即是道道即是法法即是
慈慈即天尊善男子慈即是我我即是道道

即是法法即是士士即是慈慈即天尊善男
子慈即甘露甘露即是慈慈即法性法性即
是道道即是士士即是慈慈即天尊善男子
慈者即是真人无上之道道即是慈慈即天
尊善男子慈者即是諸天聖人无量世界无

量世界即是慈也當知是慈即是天尊善男子慈若有無非有非無無如是慈非諸下仙初學等能思義善男子慈若不可思議法不可思議法性不可思議天尊亦不可思議善男子真人童子住於大乘妙苑修如是慈雖復安於睡眠之中而不睡眠勤精進故雖常明了亦無明了以無眠故於其眠中諸天雖護亦無護者不行惡故眠不惡夢無有不善雖睡眠故命終之後雖得生天亦無所生得自在故善男子夫修慈能得成就如是無量

无邊功德善男子是大元陽上品微妙經典
亦能成就如是无量无邊功德諸天真人亦
得成就如是无量无邊功德靈華真人白天
尊言一切真人童子所有思微悉是真實下
仙晚學非真實者一切衆生何故不以真人

童子威力等受快樂若諸衆生實不得樂當
知真人所修慈心爲無利益天尊言善男子
真人之慈非不利益有諸衆生一切凡夫或
必受苦或有不受苦者有衆生必受苦者真人
之慈爲無利益謂一切凡夫若有受苦不必

定者眞人之慈則爲利益令彼衆生悉受快
樂善男子譬如有人遥見猛獸毒蟲自然生
於憂怖夜行見鬼亦生恐懼善男子如是諸
人自然怖畏衆生如是見修慈者自然受樂
善男子以是義故眞人修慈是實思微非無
利益一切衆生應當至心供養讀誦元陽觀
行上品妙經深解慈悲喜捨之心皆得度脱
登无上自然大道之果善男子等勿得輕慢
疑惑邪心不信經教訾毁聖文若有心生不
信當墮三惡道中畜生之報於是靈華眞人

神仙眷屬善男子等旣得明了心無疑滯一
時恭敬作禮左繞三帀稽首而去

太上靈寶元陽妙經卷之五

太上靈寶元陽妙經卷之六

皇六

太上靈寶元陽妙經卷之六

觀行品中

爾時元陽妙樂眞人與諸天大衆神仙眷屬八萬四千童子俱會元陽世界設大高座香華伎樂幡幢寶蓋萬種羅列徧滿虛空一時剖析玄微元陽祕藏得使來生男女咸聞聖教天尊於是發大慈悲動諸光相演說微密經典開悟衆生如世間知者我亦得知世間不知者我亦悉知其義云何善男子一切世間不知不見不覺道性若有知見知覺道性

者不名世間名爲真人世間凡夫亦復不知不見不覺三十六部尊經三十六種因緣元陽上品觀行之義若能知見覺者不名世間當名真人善男子是名世間不知見覺云何世間所知見覺所謂造化之法主世界終始斷常二見說言初心至非非想名爲真道善男子是名世間所知見覺真人童子於如是事亦知見覺真人如是知見覺已若言不知不見不覺是爲虛妄虛妄之法則爲是罪以是罪故墮於地獄若男若女說言無道當知

是輩則名爲外魔之親屬名爲毀謗道法如
是毀謗法者名謗天尊如是之人即墮三惡
道中非人之類受諸苦報爾時妙樂真人及
諸法衆聞是事已即以讚歎而作偈言
恩愛愍衆生　爲我說元陽　善拔衆毒箭
故稱大醫王　世醫所療治　雖差還復傷
天尊所治者　究竟得无殃　聖人甘露藥
是諸神妙藥　衆生旣服已　不死亦不亡
天尊今爲說　剖析隱密章　衆生聞祕藏
即登自在場

妙樂眞人說是偈已即啓天尊如尊所說一切世間不知見覺元陽童子悉能知見覺者若使元陽童子是世間者不得說言世間不知不見不覺唯是元陽童子能知見覺若非世間有何異相

天尊言善男子言眞人童子者亦是世間亦非世間不知見覺者名爲世間知見覺者不名世間汝言有何異者我今當說善男子若男若女若有初聞是元陽上品觀行妙經即生敬信發无上正眞大道之心是則名爲世

間童子一切世間不知見覺如是童子亦同
世間不知見覺童子聞是經已知有世間不
知見覺應是童子所知見覺知是事已即自
思惟我當云何方便修習得知見覺復念念
言唯當至心修持法戒善男女以是因緣於
未來世在處常无驕慢邪見疑網終不說言
天尊畢竟入於玄妙是名真人修持戒行行
既清淨次修真法故在生處正念不忘所謂
一切衆生悉有道性三十六部尊經天尊真
人常樂我淨一切真人童子悉見道性如是

等事憶而不忘因修定故得十二空是名眞
人童子修清淨法戒法戒已備次修淨慧以
修淨慧故所受持法戒牢固不動善男子譬
如玉京之山不爲四風之所搖動眞人童子
亦復如是不爲四倒之所傾動善男子眞人

【疏】時自知見覺所持法戒無有傾動是名眞
人所知見覺非世間也善男子眞人所持法
戒牢固不動心無悔恨故心得歡喜得歡喜
故心得悅樂得悅樂故心得安穩心安穩故
得无動定得无動定故得實知見得實知見

故猒離生死猒離生死故便得自在得自在故明曉道性是名真人所知見覺非世間也善男子是名世間不知見覺而是真人所知見覺妙樂真人復言云何元陽童子修持法戒心无悔恨乃至明了見於法性

天尊言善男子世間戒者不名清淨何以故世間戒者爲於有故性不定故非畢竟故不能廣爲一切衆生以是義故名爲不淨以不淨故有悔恨心以悔恨心故心無歡喜无歡喜故則无悅樂无悅樂故則无安吉无安吉

故无不動定无不動定故无實知見无實知見故則无猒離无猒離故則无解脫无解脫故不見法性不見法性故終不能得无上大道之果是名世間法不清淨善男子眞人童子清淨法者法非法故非爲有故定畢竟故

八

爲衆生故是名眞人法清淨也善男子眞人童子於法戒中雖不欲生无悔恨心無悔恨心故自然而生善男子譬如有人執持明鏡不期見面面像自現亦如農人散種良田不期生芽而芽自生亦如燃燈不期滅闇而闇

自滅善男子真人童子能持法戒无有悔恨
之心自然而生亦復如是以淨法故心得歡
喜善男子如端正人自見面貌心生歡喜能
持法戒者亦復如是善男子破法戒之人見
法戒不淨心不歡喜如形殘跛陋者自見形

像面貌不生歡悅破法戒之人亦復如是善
男子譬如牧牛有二人一持酪餅一持漿餅
俱共詣市而欲賣之於路脚跌二餅俱破一
則喜悅一則愁惱持戒破法亦復如是能用
心恭敬持淨法戒者心生歡悅心生歡悅故

則便思惟天尊諸法中說有能持清淨法戒者則得真道我今修習如是法戒亦應得之以是因緣心則歡樂无陽真人復言喜之與樂有何差別善男子不作惡時名為喜悅心持法戒名之為樂善男子觀於生死則名為喜見於法相名之為樂下名為喜上名為樂離諸共法名之為喜得不共法名之為樂以汝戒淨故形貌輕柔口无麤過真人童子爾時若見若聞悉无諸惡以无惡故心得安穩以安穩故則得靜定得靜定故得實知見得

實知見故猒離生死猒生死故則得逍遙得
逍遙故得見法性見法性故得於眞道是名
眞人童子清淨持於法戒非世間法戒何以
故善男子所受持清淨法戒五法佐助云何
爲五法佐助一者信二者慙三者愧四者善

知識五者宗敬眞法離五蓋故所見清淨離
五見故心無疑滯離五疑故云何名五疑一
者疑道二者疑法三者疑眞四者疑戒五者
疑不放逸眞人爾時即得五根所謂信念精
進定慧得五根故得五種眞法謂色逍遙乃

至識逍遥是名真人童子清淨持戒非世間
有也善男子是名世間之所不知見覺而是
真人所知見覺善男子若我弟子受持讀誦
元陽上品經有破戒者有人呵責輕賤毀辱
而作是言若元陽輿藏大乘經典有威力者

云何今汝毀謗所受法戒若人受持元陽妙
經毀禁戒者當知是經爲无威力若无威力
雖復讀誦爲无利益若是輕毀元陽經故令
无量无邊衆生墮於地獄受持是經而毀戒
者則是衆生大惡知識非我弟子是諸邪魔

眷屬如是之人我亦不聽受微妙經典不以毀戒謗法受持修習善男女若我弟子中有人能精進受持讀誦書寫演說元陽祕藏大乘經者當正身心慎莫調戲輕躁舉動口為調戲心為輕動求有之心名為輕動身造諸業名為調戲若我弟子中求有造業不應受持是元陽經品微妙之義若是受持經者人當輕呵而作是言若天尊祕藏大乘經有威力者云何令汝求有造業若受持經者求有造業當知是經為有威力若无威力雖復受

持讀誦爲无利益緣是輕慢元陽經故復令
无量无邊衆生墮於三塗地獄受持讀誦是
經求有造業則是衆生大惡知識非我弟子
是邪魔親屬復次善男子若我弟子中有人
讀誦書寫演說大乘經義莫非時說莫非法
說莫不淨說莫輕心說莫滅道法說莫熾然

皇六　六

法說善男子若我弟子受持是經非時而說
乃至熾然世法說者人當輕呵而作是言若
元陽祕藏大乘經有威力者云何令汝非時
而說乃至熾然世法而說若持經者作如是

說當知是經爲无威力若无威力雖復讀誦
爲无利益緣是輕慢大乘經故令无量衆生
墮於地獄受持是經非時而說乃至熾然世
法而說則是衆生大惡知識非我弟子是魔
眷屬善男子若欲受持讀誦者說大元陽經
者說法性者說大乘祕藏者說神仙經者說
童子得道者說逍遥解脱者見法性者先當
清淨其身淨故則无呵責无呵責故令无量
人於元陽經生清淨心恭敬讀誦受持是經
若聞一偈一句一字嗟歎歡喜爲人演說開

悟衆生便得无上正真大道之心當知是人
則是衆生眞善知識是我弟子非爲外魔眷
屬是名眞人也善男子善女人是名世間之
所不知不見不覺而是眞人知見覺復次善
男子云何名一切世間所不知見覺而是眞

人所知見覺所謂六念處何等爲六一者念
天尊二者念眞人三者念童子四者念法戒
五者念道士六者念慈悲善男子云何念天
尊至人應正徧知明行足善逝世間解无上
士調御天人師常不變易具足威力身无所

畏畢竟清淨到於彼岸无能勝者无見傾者
无有怖畏不驚不恐无侶无師自悟疾知大
智利智深智解脫智成就人王調御天人師
爲大施主爲大法師以知法故名大法師以
知義故名大法師以知時故名大法師以知
足故名大法師以知我故名大法師知衆生
種種性故名大法師知一切衆生諸根利鈍
中故名大法師說无陽妙道故名大法師復
次妙樂眞人上白天尊言云何爲應天尊答
曰世間之法悉名怨家法應害故故名爲應

夫四魔者是善男子怨天尊爲善男子時能
以智慧破壞四魔是故名應復次應者名爲
遠離爲善男子時應當遠離无量煩惱故名
爲應復次應者名樂過去天尊爲善男子時
雖於无量劫爲衆生故受諸煩惱終无不樂
而常樂之天尊亦爾是故名應又復應者一
切人天應以種種香華伎樂而供養之故名
爲應云何正徧知正者名不顛倒徧知者於
顛倒中无不通達又復正者名爲苦行徧知
者知因苦行定有苦果又復正者名世間中

徧知者畢竟定知修習中道得於无上正真
之果又復正者名爲可數可量徧知者不可
數不可量是故號天尊爲正徧知善男子假
使真乘於无量劫觀一色不除不能盡知以
是義故无有徧知云何明行足明者名得无
量善果行名脚足善果者名無上正真之道
是故名爲明行足又復明者名呪行者名吉
足者善男子是名世間義呪者名爲解脫吉
者名爲无上正真之果是故名爲明行足又
復明者名光行者名業足者善男子是名世

間義光者名不放逸業者皆得自在之果又復明者名爲三明云何爲三明一者眞人明二者天尊明三者无明明眞人明者即是自然之果天尊明者即是慧眼无明明者即是畢竟空行者於无量劫爲衆生故修諸善業

足者明見法性以是義故名明行足云何善逝善者名高高逝名不高不善男子是名世間義高者名爲无上正眞大道不高者即是天尊心也善男子心若高者不名天尊是故天尊名爲善逝又復善者名爲善知識善男子是

名世間義善知識善知識者即是初發心果名爲无陽上品天尊不捨最初發心得大妙經是故天尊名爲善逝善男子是世間義名見法性得深妙理善男子眞道之性實非有也天尊因世間故說言是有善男子譬如有人實无有人實無有子謬稱有人實无有道德謬言有道德眞法亦爾因世間故謬言是有眞人成无上道故名善逝云何名无上士上士者名之爲斷无所斷者名无上士天尊眞人无有煩惱故无所斷是故號天尊爲无

上士又上士者名爲鬬爭无上士者无有鬬爭聖人无爭故號天尊爲无上士又上士者名語可壞无上士者語不可壞天尊所言一切衆生所不能壞是故號天尊爲无上士又上士者名爲上座无上士者爲无上座三世聖人更无過者是故號天尊爲无上士爾時妙樂眞人心復有疑諮問天尊云何調御大丈夫天人師天尊答曰一切眞人童子若能修於四法則名大丈夫天人師何等爲四一者依善知識修學眞法二者心能聽法深解

妙意三者思惟玄義无有疑難四者遵於法戒行能伏物善男子具是四法則名大丈夫无此四法則不名為大丈夫何以故身雖是丈夫心懷諂曲意有邪婬是故不得稱為大丈夫天尊威力能調伏衆生令知正法是故

號曰調御大丈夫天人師復次善男子諮問天師云何謂調御天人師天尊曰師有二種一者善教二者惡教我今以善法教諸衆生何等善法謂身口意善哉令教諸衆生作如是言善男子汝當遠離身不善業何以故以

身惡業是可遠離得自在是故我以此法教汝若此惡業不可遠離得自在者終不教汝令遠離也若諸衆生離惡業已墮三惡道者无有是處以能遠離成无上正真之果是故我今常以此法教化衆生口意亦爾是故號

曰天人師復次昔未得道今以悟解以所得道爲衆生說從本已來未修善行今以修竟以所修爲衆生說自破无明復爲衆生破滅无明自得淨眼復爲衆生破除盲冥令得淨眼自知二智演說二智既自解悟復爲衆生

說解悟法自度无量无邊生死大海復令衆
生皆悉度脫自得无礙復教衆生令无怖畏
自得无上正真之道復爲衆生演說無上正
真之道是故號天尊爲調御天人師復次善
男子心又生疑輙敢諮問云何名天答曰天
者名晝晝長夜短是故名天又復天者名无
愁惱常受歡樂是故名天又復天者名爲燈
明能破黑闇而爲大明是故名天亦以能破
惡業黑暗得諸善業而生天上是故名天又
復天者名吉以吉禎故得名爲天又復天者

復名爲日日有光明故名日爲天以是義故
名爲天也人者名爲能多恩義又復人者身
口清香又復人者名有慠慢又復人者能破
慠慢善男子我今雖爲一切衆生无上調御
師而經中說爲天人師何以故善男子諸衆

生中唯天與人能發自然道意修十善業能
得无上正眞大道之果是故號我爲天人師
復次善男子諮問天尊疑心未盡更有諮請
云何名爲大道天尊答曰道者名通旣自通
曉復能通佗善男子譬如有人通知有賊賊

无能爲眞人童子能通一切无量煩惱旣通
子已令諸煩惱无所能爲是故名道爲通以
是通故不生不老不病不死是名眞道善男
子當知我道法中有大吏兵天騶甲卒天丁
力士能收邪魔惡鬼一切煩惱盡皆消伏又
能成就諸善法故有大威力徧十方故又能
種種大布施故又於无量劫中不毀壞故善
男子若男若女能如是念道者若行若住若
坐若卧若晝若夜若明若闇常得不離見諸
眞道善男子何故名爲眞道應正徧知乃至

眞人童子而有如是无量功德大名稱耶善男子眞人於昔无量劫中恭敬父母師長於无量劫常爲衆生而行布施堅持禁戒修集忍辱勤行精進眞定智慧大慈大悲是故今得七十二相八十種好眞金之體又復眞人童子於昔无量劫中修習信念進定慧根於諸師長供養朝拜常爲法利不爲苦害眞人童子若持三十六部尊經若讀若誦若講若說常爲衆生令得逍遥解脫无爲安穩歡樂終不自爲何以故眞人常修出世間心無取

捨心无繫縛心无生死心无疑網心无貪欲
心无瞋恚心无愚癡心无驕慢心作如是心
巳皆得清淨深曉道源无穢濁意无煩惱意
无苦意无量意无廣大意无空虛意无世間
意常自在意常解脫意无報意无願意善願

意无語意意柔軟意不住意不退意无常意正
直意无曲意淳善意如是意巳故得无所畏
常樂我淨是故修无上正真大道之心是故
真人童子之果云何真人童子念法善男子
思惟諸法所可說法最妙最上因是法故能

令衆生得見在果唯此正法无有時節天明所見非肉眼見𤋮不可以譬喻為比不生不出不住不滅不始不終不去不來不動不轉不長不短永斷諸樂而安穩樂畢竟微妙非色斷色而亦是色乃至非識斷識而亦是識

非業斷業而亦是業非結斷結而亦是結非界斷界而亦是界非有斷有而亦是有非出斷出而亦是出非入斷入而亦是入非因斷因而亦是因非果斷果而亦是果非眞斷眞而亦是眞作是觀行即能體達若空成於妙

道復次非虛非實斷一切實而亦是實非生非滅永斷生滅而亦是滅非相非非相斷一切相而一是相非教非不教而亦是教非怖非不怖斷一切怖而亦是怖非忍非不忍永斷一切忍而亦是忍如是一切法永能除一

切煩惱永能消息清淨无相永斷諸相无量衆生畢竟住處能斷一切生死熾然乃是天尊所遊居處常不變易是名眞人童子念法云何念法諸天眞人如法而住不可破壞无能撓害不可思議一切衆生橋梁福田雖爲

福田无所受取清淨无穢无惡其意調和平等一心无有二見常不變易无有撓觸是名念法云何念戒眞人童子思惟有戒不破不犯不壞不雜雖无形色而可護持雖无觸對善修方便可得具足无有過咎眞人童子之所讚歎皆獲无量妙因善男子若能修持淨界一切劫盜不敢撓害火不能焚水不能漂若修是戒得自然之果則得无上正眞大道之心當爲一切衆生廣說妙法而作救護是名眞人我念戒云何念施眞人深觀此施乃

是无上正眞大道之因諸善男子親近修集
如是布施我亦如是親近修習若不惠施不
能莊嚴供養四部之衆施雖不能畢竟斷結
而能除破見在煩惱以施因緣故常爲十方
无量无邊恒河沙數世界衆生之所讃歎善

男子施衆生食則施其命以是果報得道之
時常不變易以施樂故成道之時則得安樂
童子施時如法求則不侵彼施此是故成道
得清淨之果眞人施時令諸衆生不求自得
是故成道得自然果我以施因緣令他得力

是故成道得二種施因緣令他得語是故成道得三種善根眞人童子修習此施爲无上因我亦如是修習布施爲眞善因是名念施云何念天有九天神仙處乃至非想非非想多聞布施智慧得九天神仙處乃至得非想

非非想處我亦有分然非我欲何以故九天神仙處乃至非想非非想處皆是无常以無常故生老病死以是義故非我所欲譬如幻化誑於愚夫智慧之人所不惑著如幻化者即是九天神仙處乃至非想非非想處愚者

即是一切凡夫我則不同凡夫愚人我曾聞
有第一義天謂諸真人童子常不變易以清
淨常住故不生不滅不老不病不死我為衆
生精勤志求第一義天何以故第一義天能
令衆生除斷煩惱猶如意樹若我有信乃至

有慧則能得是第一義天是名真人念天善
男子是名真人非世間也是為世間不知見
覺而是真人所知見覺善男子若我弟子謂
受持讀誦書寫演說元陽上品微妙祕藏經
典及以受持讀誦書寫敷演解說大乘經教

等無差異者是義不然何以故善男子元陽
經者即是一切諸天真人神仙甚深祕藏以
是諸天真人甚深祕藏是則為勝善男子以
是義故元陽妙經甚奇微妙不可思議妙樂
真人白天尊言我今亦知元陽妙經甚奇微

妙不可思議道法尊高不可思議真人童子
亦不可思議以何義故復言真人不可思議
善男子元有教者而能自發元上道心既發
心已勤修精進正使大火焚燒身首終不求
救捨念法心何以故真人童子常自思惟我

於無量劫中或在三塗地獄畜生之中天上人間爲諸劫火所燒初未曾得一決定法決定法者即是无上正眞大道之因終不護惜身心與命我今爲无上正眞大道正使碎身猶如微塵終不放捨勤修精進也何以故勤精進心即是无上正眞大道之因善男子如是眞人未見无上正眞大道乃能如是不惜身命況復見已是眞人不可思議又復眞人童子所見生死无量无邊諸惡過患非是一切邪魔所及雖知生死无量无邊諸惡過患

爲衆生故於中受苦不生猒離是故復名不可思議真人童子爲衆生故雖在地獄受諸苦惱託跡同凡故名受苦不可思議善男子譬如長者其家失火長者見巳從舍而出諸子在後未脫火難長者爾時定知火害爲諸子故旋還救護不見其難真人童子救護衆生亦復如是雖知生死多諸過患爲衆生故處之不猒是故復名不可思議善男子无量无邊一切衆生發自然道意見生死中多諸過患心即退悔斂閉六情絕除五欲修於妙

道思念真經是故復名不可思議善男子若
有唱言我能浮度大海如是之言不可思議
不天尊曰如是之言或可思議或不可思議
何以故若人度者則不可思議如妄言度者
即名可思議善男子我今所說論其實録必

无虛謬天尊言人中亦有可思議者不可思
議者天尊曰人有二種一者聖人二者凡人
凡夫之人則不可思議賢聖之人則可思議
善男子我說凡夫不說聖人天尊曰若凡夫
之人實不可思議善男子凡夫之人實不能

度大海亦也而是眞人實能度彼生死大海
是故復名不可思議善男子若有人能將藕
絲曳懸至京山者可思議不天尊曰善男子
於一念頃悉能稱量一切生死是故復名不
可思議善男子我於无量劫中常觀生死无
常无樂无淨而爲衆生分别演說常樂我淨
雖如是說然非邪見是故復名不可思議善
男子如人入水水不能溺入猛火火不能燒
如是之事不可思議眞人童子亦復如是雖
處生死不爲生死之所惱害是故復名不可

思議善男子人有三品謂上中下云何名爲
上中下下品之人初入胞時作是念言我今
在廁衆穢歸處諸死屍間棘刺叢林大幽闇
中初出胎時復作是念我今出廁諸穢惡處
乃至出於大幽闇中中品之人作是念言我
今入於衆樹果林清淨河中闉閣宮宅出時
亦爾上品之人作是念言我昇殿堂在騖林
間乘於駿馬登上高山出時亦爾眞人童子
初入胎住時知住出時知出不起貪欲瞋恚
之心而未得初住之地是故復名不可思議

善男子元陽上品祕密奧藏實不可思議不
可以譬喻為比善男子心亦不可譬喻比量
眞人童子无有師資受學之處而能得是元
陽上品甚深意義得此法已心无慳悋常為
衆生而演說之是故名不可思議善男子有
身遠離非口有口遠離非身有非身口而亦
遠離身遠離者謂殺盜婬是名身遠離非口
口遠離者謂離妄語談毀經論惡口赤舌諂
曲誹謗是名口遠離非身非身口亦遠離者
所謂遠離貪嫉惡妬瞋恚邪見善男子是名

非身非口而能遠離善男子不見一法是身
是業[illegible]一切過患是諸惡業而能遠離是故復
名不可思議口亦如是善男子從身離身從
口離口從惡離惡從業離業非身非口悉能
除滅是名遠離善男子无有一法能壞能作

有爲法性異生異滅是故此慧不能遠離善
男子慧不能破火不能燒水不能溺風不能
動地不能持生不能生老不能老住不能住
壞不能壞貪不能貪瞋不能瞋癡不能癡以
有爲性易生易滅故真人童子終不生念我

以此慧破諸煩惱而自說言我破煩惱雖作是說非是虛妄是故復名不可思議妙樂眞人白天尊言今者始知眞人童子深曉法藏不可思議道法微妙元陽經藏及受持者披析至理功德深重不可思議

天尊曰无上道者住當人近幾時而滅善男子若元陽祕要有四種觀行云何爲四一者觀身常淨不染穢惡二者觀心常定无有異想三者觀諸法中无有我相四者觀於萬物一想平等是爲四種觀行我弟子有能受持

讀誦書寫演說其義爲諸衆生之所恭敬尊重讚歎種種供養當知爾時道緣未滅善男子若元陽經具足流布當爾之時我諸弟子多犯禁戒造作衆罪不能敬信如是微妙經典以不信故不能受持讀誦書寫解說其義不爲衆人之所恭敬乃至供養見受持者輕毀誹謗是爲慢法非我弟子當知是人將滅不久妙樂真人復白天尊言我親從聖人受如是經義云何爲一慢法誹謗道法即當滅乎天尊曰聖人隱形託跡變見无方非是慢

法而能毀謗應滅身手若如是義云何為理若其无者无者說言聖人過去善男子如是之義今當重說至心諦聽有二種法云何二種法一者世法二者第一義法世法可求第一義法則不可求復有二種云何二種一者

无常无我无樂无淨二者常樂我淨无常无我无樂无淨則有顯晦常樂我淨則无顯晦復有二種法云何二種法一者外二者內外法者則有可顯內法者則无可顯復有二種云何二種一者有為二者无為有為之法則

有可得无為之法則無可得復有二種云何名為二種一者可得二者不可得可得之法則有始終不可得法則无始終善男子若我弟子受持讀誦書寫解說元陽經典恭敬供養尊重讃歎晨夕禮拜思念神仙當知爾時道法興盛无有終始善男子汝尚所聞真人童子有是經不善男子元陽經者悉是一切聖人秘藏何以故天尊雖說如是經典不說法性不說天尊常樂我淨一切真人不畢究妙道是故此經名為元陽秘密之藏

部尊經所不說故故名為藏如人七寶不出
外用名之為藏善男子是人所以藏積寶物
為未來事故何等未來事所謂飢年穀狂
賊侵境值遇惡首為用贖命道路艱難財寶
得時乃當出賑善男子諸天尊祕密之藏亦

復如是為未來世諸惡道士畜不淨物為四
衆說天尊畢竟无有滅神虛費供養不敬經
典如是等惡見於世時天尊為欲滅是諸惡
令得遠離邪見有能供養天尊則為演說是
經若是經典祕密之藏无不見時爾時道法

興盛善男子元陽經典常不變易云何難言
无始之時有此經不善男子元始之時所有
人民悉皆淳善智慧滋多雖復志性未就真
道身心清淨調柔易化有大威德總持不退
善男子今世眾生貪慾厚重多諸煩惱愚癡

喜忘无有智慧多諸疑網信根不立世界不
淨一切眾生咸謂聖人无常遷變畢竟入於
真道是故天尊演說如是經典善男子聖人
之法實亦不盡何以故常不變故善男子若
有眾生我見无我无我見我常見无常无常

見常樂見无樂无樂見樂淨見不淨不淨見
淨眞見不眞不眞見眞道見非道非道見道
生見非生非生見生滅見非滅非滅見滅睹
道之語名爲魔語實是魔語以爲眞語如是
巧黠種種詭誑當知此人墮三惡道不見善
因萬劫沉溺无有生期善男子寧說以索繫
縛猛風不敢說言眞道盡昧寧言大火之中
生大蓮華不敢說言眞道昧寧說月可令熱
日可令冷不敢說言眞道昧善男子若眞人
初出得元陽微妙无上正眞大道之果未有

弟子解甚深義而聖人隱形變化當知是法
長久住世復次善男子若眞人初得大道之
果已有諸弟子解甚深義聖人雖復變化當
知是法久住於世復次善男子若眞人初出
得大道之果雖有弟子解甚深義无有篤信

白衣忠良之人敬重道法聖人過去當知是
法長久住世復次善男子若眞人初出得於
道果已有諸弟子解深義味多有篤信俗人
敬重道法聖人過去當知眞道久住於世復
次善男子若眞人初出得大道之果已有諸

弟子解甚深義雖有篤信俗人敬重道法而諸弟子演說經時貪爲利益雖復如此終爲過去當知此法長久住世復次善男子若眞人初出得大道之果已有諸弟子解甚深義復有忠信俗人敬重道法彼諸弟子凡所演說不貪利益度脫衆生令歸正法雖復如此終爲誘引當知是法久住於世復次善男子若眞人初得道果已雖有弟子解甚深義復有忠信白衣清信之人敬重神仙心念道法而諸弟子多起爭訟互相是非聖人過去當

知是人不久住世復次善男子若眞人初出得於妙果有諸弟子解甚深義復有敬信凡人尊重道法彼諸弟子修和敬法不相是非迺相愛重聖人雖復過去當知是法久住不息復次善男子若眞人初得道果雖有弟子

解甚深義復有敬信凡人尊重妙法彼諸弟子爲一切衆生演說元陽妙法互相恭敬不起爭訟然去一切不淨之物復自讚言我今必定得於道果聖人過去當知此法常當住世善男子若眞人初得正眞道果已有諸弟

子解甚深義復有中信凡人愛重道法彼諸
弟子能說无陽祕藏甚深經法善修和敬互
相尊重不去一切不淨之物亦不自言須於
妙果聖人過去當知此法久住於世善男子
汝等當知諸法无有定相不可測量不可忖

度何以故隨衆生受性利鈍業根受識有麤
有妙善男子我今慈念衆生无有偏恩貴賤
之心无有人我貪著之心是故我今平等一
相无有二邊善男子譬如良醫為病服藥隨
其病根應病與藥天尊觀諸衆生煩惱病根

方便教化令知經戒修於正法我今救度衆
生除煩惱業令得清淨无復遺餘汝今當知
聖人久住於世非是過去无有休息爾時元
陽世界神仙眷屬皆得明了无有疑滯妙樂
真人既得總持深解妙理於是歡喜讚歎恭
敬禮拜左繞七帀而說偈言
大道體玄妙　至理甚希夷　寄名真實相
隨運應明時　開度諸衆生　號曰天人師
是能合妙藥　爲世作良醫　剖析元陽教
祕密實可思　八萬諸徒衆　皆得附光威

三塗悉解脫　五苦永停悲　罪魂皆得返
餓鬼悉充飢　神仙乃交映　珠玉自相暉
策鳳往玄都　乘鸞上紫微　衆生既曉悟
无爲信可期　今日蒙恩愛　福祚永巍巍
諸天盡懽樂　稽首辭退歸

太上靈寶元陽妙經卷之六

太上靈寶元陽妙經卷之七

皇七

太上靈寶元陽妙經卷之七

觀行品下

爾時元始天尊在元陽世界寶鶖林樹間將欲遁世時見國王名曰善種悶絶躃地即告大衆我今當爲是王住世至無數劫不入眞道於是元陽第三眞人名曰隨業稽首上白天尊言當爲一切衆生不入眞道何故獨爲善種國王天尊言善男子是大衆中无有一人謂我必定入於眞道善種國王定謂我當畢竟永滅是故躃踊自投於地善男子如我

所言爲善種國王不入眞道如是深奧之義汝未能解何以故我言爲着一切凡夫造五逆者又復爲者即是一切有爲衆生我終不爲无爲衆生而住世何以故夫无爲者非衆生故善種國王即是具足煩惱又復爲者即是不見道性若見道性我終不爲久住於世何以故見道性者則非凡夫善種國王即是未發无上正眞大道之心又復爲者名爲道性善種國王者名爲不生故不見道性以不生煩惱故則見道性以見道性則安住正

眞之道是名不生善男子天尊密語不可思
議道法玄妙不可思議眞人清淨不可思議
元陽經典不可思議爾時元始天尊放身威
光八十種好七十二相光明徧照國土清涼
元陽眞人與諸大衆神仙眷屬自相謂言我

今鄙陋諸纖未盡以何因縁逢玆瑞相天尊
所放光明其光本无云何忽有非色非无色
非相非无相非無非不无非有非不有非白
非黒非青非黄非欲度衆生故發斯瑞故使
可見有相可説有熱有冷有青有黄有赤有

白是光雖爾實不可說以何因縁放此光明
時衆之中有一第四眞人名曰拘正林荅言
今此瑞相將爲善種國王身有重疾言世无
良醫治療身心故放光明先治王身然後及
心王言眞人天尊亦見念邪眞人答言譬如

一人而有七子是七子中一子遇病父母之
心非不平等然於病子心生偏愛大王天尊
亦爾於諸衆生非不平等然於罪者心生偏
愛於遊逸者則生慈念不遊逸者心則放捨
何者名爲不遊逸者所謂天尊眞人神仙眷

屬於諸衆生不觀種性下賤僮僕卑陋之人唯觀衆生有善心者若有善心則便慈念大王當知如是瑞相即是天尊威德所被能令衆生除煩惱熱大王當知甘露法味亦復如是一切衆生之所愛樂眞道名爲甘露法味

灌洗身心得悟眞道是謂良醫善種大王問元陽第四眞人言我聞天尊不與惡人同止坐起語笑談論猶如大海不宿死屍如青鸞赤鳳不棲雜木我觀天尊亦復如是我等云何而得往見設令見者我身將无陷入地耶

我觀天尊寧近虎狼師子猛獸大火可畏之
處終不親近四種五逆之人是故我今若爲
思念當發何心往見天尊第四眞人拘正林
答言大王譬如有人飢渇欲求飲食疾病之
人求於良醫苦惱之人求於救護大王思求
道果亦應如是大王天尊尚爲邪疑衆生説

元陽祕藏何況大王非是邪疑而不慈悲救
濟大王言眞人我昔曾聞有一邪疑不信不
聞不能觀察不得義理何故天尊而爲説法
眞人答言大王猶如有人身遇重病是人夜

夢齒髮墮落裸形露體臥糞穢中復與亡者
行住坐起攜手食噉毒蛇滿路而從中過是
人夢覺心生煩惱以煩惱故身病轉增以病
增故家人遣使迎醫貧乏无可遣使形體短
缺六根不具語其良醫速隨我去爾時良醫
即自思惟今見是使相貌不吉當知病者難
可療治復作是念使雖不吉當復占之為可
醫不於是占日候星皆非吉祥如是病人亦
難可治復作是念占日候星雖復不吉應當
觀時秋時冬時日入夜半時又不吉當知是

病亦難可治復作念已衆相不吉雖復衆相不吉或定不定當觀病人若有福德皆可療治若无福德雖吉則不可治思惟事已尋與使俱在路復念若彼病者有長壽相則可療之如无長壽相則不可治作是念已即於路

中逢二童兒鬬諍駡詈頭面流血或見人持大炬火忽然自滅或見有人斫伐樹木或見虎狼惡獸見如事已復作是念所見諸相皆非吉祥當知病者難可救濟復作是念我若不往則非良師如其往者不可救治復更念

言如是衆相雖復不祥我今既爲良醫當往
救濟思惟事已復於前路聞有哭聲號天叩
地復聞犬鳴鳥噪惡獸之聲種種音響喧動
土境聞是事已復作是念當知病者難可療
治既至病家即觀是病或寒或熱頭面洪腫

形容臭穢大小便利閉塞不通言聲喘急心眠
寢不安醫見是已問瞻病人病者昨來氣息
是何答言大師其人本來敬信三寶恒無怠
慢今者變異敬信心息本好布施今來慳悋
本性少食今則過多本性和善今則弊惡本

性慈孝愛念父母令於父母无恭敬心醫聞
是已種種諸相悉皆不吉定知病者必死不
疑語瞻病人言吾今且還明日復來隨病人
所須恣意勿禁至明日復遣使往因即延引
言我事未訖了兼未合藥智者當知如是病
者必死不疑大王天尊亦爾於一邪疑善知
根性而爲說法何以故若不爲說一切凡夫
當言天尊无大慈悲有慈悲者名爲智慧若
言无慈悲云何說言一切智人何以故天尊
爲一邪疑而說妙法大王當知天尊見諸病

者常施妙藥病者不服非天尊无恩愛心大王當知邪疑之人分別有二一者得見在善根二者得後世善根天尊知有一邪疑能於見在得善根者則爲説法後世得者亦爲説法今雖無益作未來因是故天尊爲一邪疑

演説元陽妙經者復有二種一者利根二者中根利根之人於見在世能得善根中根之人後世則得見法大王譬如有人墮墜圊厠糞穢之處在此厠中云何得出有善男子見而愍之尋前挺髮拔之令出因善男子而能

清淨天尊恩濟亦復如是諸衆生墮三惡道
方便救濟令出三惡道是故天尊爲一邪疑
演說元陽寶藏亦復如是爾時善種大王問
第四真人拘正林若天尊審如是者明當選
擇良時吉日然後乃往真人白王言道法之
中无有選擇良時吉日大王當知譬如重病
之人不擇良日時節言凶唯求良醫大王今
病重求天尊良醫不應選擇良時好日大王
當知如木中之火竹中之火二俱相燒無有
異也吉日凶日亦復如是若能念道思真俱

能消滅一切衆罪唯願大王今日速往爾時大王即命一臣名曰吉禎而告之言大臣當知吾今欲往元陽世界天尊之所速辦供養所須之具皆令備足臣言大王欲往元陽世界諮問眞道善哉善哉所須供養之具一切悉有於是善種大王與其眷屬公卿宰相諸大臣等各各莊嚴淨潔衣服及諸供養駿馬金鞍種種車乘齎持幡蓋香花伎樂種種珍玩无不備足導從馬騎有數千萬衆來詣元陽世界天尊之所諮請眞道良醫妙藥爾時

天尊告諸大衆言一切凡夫爲无上正眞大
道者無有因緣無先善友何以故善種大王
若不隨順眞人教化者來月中間必定命終
墮於三惡道是故欲除身心之病者莫著善
友良醫妙藥能除重病煩惱之業大王當知

元陽上品妙經即是一切衆生良醫妙術當
須恭敬禮拜晨夕誦習積年不退必獲自然
之果爾時元始天尊告諸大衆言善種大王
猶有疑意我今當爲作決定心時衆之中有
元陽第六眞人名淨德白天尊如先說一切

諸法皆无定相所謂色无定相所謂空无定
相所謂法无定相所謂眞无定相乃至無極
大道亦无定相云何天尊今者而言爲善種
大王作決定心天尊言善哉善哉善男子我
今定爲善種大王作決定心何以故若王疑
心可破壞者當知一切諸法皆无定相是故
我爲善種大王作決定心當知是心爲定善
男子若彼王心是決定者王之逆罪云何可
壞以无定相其罪可壞是故我爲善種大王
作決定心爾時善種大王即往香林鶖樹間

至天尊所瞻視威光相好微妙於是口吐八
種音聲告言大王時善種顧視左右此時衆
中護是大王我既罪逆又無福德天尊不應
稱爲大王爾時天尊即復喚言善種大王時
王聞已心大歡悅即作是言天尊今日故以

慈愍於諸衆生大慈大悲等無差别善種即
上白天尊言昔日疑心令得悟解定知天尊
眞是衆生无上大師爾時元陽第六眞人淨
德語諸衆言天尊已爲善種大王作決定心
得於自然果報深疑醒悟宿滯便開即以所

持幡蓋香華伎樂供養之具稽首禮拜左繞
三帀却退一面爾時元始天尊告善種大王
今當爲汝說元陽上品觀行妙法微密之議
汝當歛意專心聽我宣說一切凡夫常當觀
身撿行有二十種事一者我此身心空虛无
滿二者无諸善根堪有開發三者我此生死
未獲和順四者隨墜深坑无處不畏五者以
何方便得見真道六者云何修定得見天尊
七者生死常苦无常我淨八者八難之難難
得遠離九者恒爲寃家之所隨逐十者無有

一善能遮諸惡十一者於三惡中未解脫十二者具足種種諸惡邪見十三者亦未造立度五逆津十四者生死無際未得眞趣十五者不作諸業不得果報十六者无有我作他人受果十七者不作善因終无善果十八者若有造業果終不失十九者因無明生亦因而死二十者去來見在常行放逸大王雖爲人中長者當於此身常作如是二十種觀度作是觀已身心清淨無有穢惡則得正觀次第觀行生相住相滅相次第觀心生住滅相

心定慧進戒亦復如是觀生住滅已知心相乃至戒相終不作諸惡无有死畏三惡道畏若不用心觀察如二十種事者心生放逸无種不作善種大王言如我解天尊所說義者我從昔來未曾觀是二十種事故多造衆惡

造惡故則有死畏三惡道畏設觀必定當墮三塗地獄天尊告善種大王一切諸法性相无常无有決定王云何言必定墮三塗地獄善種大王稽首上白天尊言若一切法無定相者我之殺罪亦應不定若殺定者一切諸

法則非不定天尊言大王善哉善哉諸眞人說一切諸法悉無定相王復能知殺亦不定是故當知殺無定相大王如彼所言父王无辜枉加逆害者何者是父但假名衆生五陰妄生父想於十二法十八界中何者是父若色是父四陰應非若四是父色亦應是若色非色合爲父者无有是處何以故色與非色性無合故大王凡夫衆生於是色陰妄生父想如是色陰亦不可害何以故色有十種是十種中唯色一種可見可持亦可稱量可牽

可縛雖可見縛其性不住以不住故不可得見不可得捉不可稱量不可牽縛色相如是云何可殺若色是色可殺可害獲罪報者餘九應非若九非者則應無罪大王當知色有三種過去未來見在過去未來則不可害何

以故念念滅故如是一色或有可殺或不可殺有殺有不殺其色不定色若不定殺亦不定殺不定故報亦不定云何說言定入地獄大王當知一切衆生所作罪業凡有二種一者輕二者重若心口作則名為輕身心口作

者則名為重大王心念口說身不作者所得報輕大王昔日口不教殺唯言削足而无實想況王不勑云何得罪一切諸真人亦應得罪何以故大王受生尊貴良由昔日種於善根禀道氣而生是故今日得居王位若王不禀善業而生當知受報則不為王若不為王汝則不能為國興害若汝殺父王當有罪者如是真人亦應得罪若真人无有罪者汝獨云何而得罪耶大王往有惡心於山遊行射獵周徧曠野竟无所得唯見一仙人五通具足見已即生嗔恚惡心我今遊獵所以不得正坐此人驅逐令去大王即勑左右而令殺之其人臨終生嗔惡心退失神通而作誓言我實无辜汝以心口橫加屠戮我於來世亦當如是還以心口而害汝命時王聞已即生悔心供養死屍大王如是尚得輕受不墮地獄況王不爾而當地獄受果報耶王先自作還自受之云何令王而得殺罪如王所言父王无辜者云何言无失有罪者則有罪報无惡業者則無罪報汝父先王若無有罪云何

有報大王於見在中亦得善果及以惡果是故先王亦復不定以不定故殺亦不定殺不定故云何而言定入地獄大王當知衆生狂惑凡有四種一者心生貪狂一切財物二者藥狂欲求潤體三者呪狂猒有嬚疑四者本業緣狂貪求財物大王應知我弟子中有是

四種狂雖多作惡我終不記是人犯戒是人所作不至三趣若還得心亦不言犯王本貪國興此逆害貪狂心作云何得罪大王如人醉酒而害其母既醒悟已心生悔恨當知是

業亦不得報王今貪醉非本心作若非本心云何得罪譬如幻化之師於四衢道幻作種種服玩男女車馬瓔珞衣被愚癡之人謂為真實達解之人知非真有殺亦如是凡夫謂實天尊慧眼知其非真大王當知譬如山谷響聲愚癡之人謂之實聲達解之人知其非真殺亦如是凡夫謂實天尊真人知其非真大王如人有怨詐來親附愚癡之人謂為真實智者了達知其虛詐殺亦如是凡夫謂實天尊真人知其非實大王如人執鏡自見面

像愚癡之人謂爲真面智者了達知其非真
殺亦如是凡夫謂實天尊真人知其非實大
王如熱時炎愚癡之人謂之是水智者曉達
知其非水殺亦如是凡夫謂實天尊真人知
其非實大王如寶聚城從地涌出愚癡之人

謂爲真實智者曉達知其非實殺亦如是凡
夫謂實天尊真人知其非實大王如人夢中
受五欲樂愚癡之人謂之爲實智者曉達知
其非實殺亦如是大王應知殺法殺業殺果
及以解脫我皆了之則無有罪王雖知殺云

何有罪大王譬如有主知典酒知而不飲則亦不醉雖復知火亦不燒然王亦如是雖復知殺云何有罪大王有諸衆生於日出時作種種罪於月出時復行劫盜日月不出則不作罪雖因日月令其作罪而此日月實不得罪殺亦如是雖復因王王實無罪大王應知如王宮中常勅屠羊心初无懼云何於彼獨生懼心雖復人獸尊卑差別保命畏死二俱无異何故於羊心輕无懼於父先王生重憂苦大王世間之人是愛僮僕不得自在爲愛

所使而行殺害設有果報乃是愛罪王不自在當有何咎大王譬如元陽妙經非有非无而亦是有殺亦如是雖非有非無而亦是有慙愧之人則是非有无慙愧者則爲非无受果報者名之爲有空見之人則爲非有有見之人則爲非无有有見者亦名爲有何以故有有見者得感果故无有見者則无感果常見之人則爲非有无常見者則爲非无常常見者不得爲无何以故常常見者有惡果報故是故常常見者不得爲无以是義故雖非

有非无而亦是有大王應知一切衆生者名出息入息斷出入息故名爲殺聖人隨俗亦說爲殺大王色是無常色之因緣亦是无常從无常因生色云何常乃至識无常識之因緣亦是无常從无常因生識云何常以无常

故苦故空故以空故无我若是无常苦空無我爲何所殺无常者得常聖人殺苦得樂殺空得實殺於無相而得眞相大王應知若殺无常苦空无相者則與相同相亦如殺是无常苦空無相不入地獄汝云何入爾時善種

大王言如天尊所說觀色乃至觀識作是觀已即白天尊言我今始知色是无常乃至識是无常我本若能如是觀者則不作罪即稽額恭敬上白天尊我昔曾聞聖人常爲衆生而作父母雖聞是語猶未能審今乃定知天尊真爲一切衆生父母我亦曾聞王京山王四寶所成所謂金銀瑠璃瑪瑙若有衆馬隨所集處則同其色雖聞是說亦不審定我今來至玉京山則與同色者則知識法無常苦空无相作是觀已皆悉无常一切諸法悉无

根本无根本者我初不知思念聖人不信眞
道是名无根我今有幸得見天尊開闡玄妙
剖析眞經所得功德悉能毀壞衆生煩惱諸
惡之心 天尊言大王善哉善哉我今知汝必
能消滅衆生惡心破壞衆生煩惱之結大王又

白天尊若我審能明了破壞衆生諸惡心者
使我在太山二十四獄之中无量劫中爲諸
衆生受大苦惱不以爲苦爾時復有無量世
間衆生不信眞道常有邪疑愚癡之人聞是
語已悉發无上正眞大道之心以如是等无

量人民發大慈故善種大王所有重罪即得
微薄王及夫人後宮綵女見王明了法相身
心清淨悉皆同發无上自然道意爾時善種
大王白天尊言我今未死已得深了真宗捨
於短命而得長壽捨无常身而得真常之身
今諸衆生發无上正真道意即得長命真常
之身即是天尊真常弟子說是語已即以種
種寶幢幡蓋香花伎樂種種微妙珍奇服玩
供養天尊復以偈頌而讚歎言

天尊體玄妙　道德冠太清　逍遙步金闕

容與遊王京　時演元陽義　至理甚威靈
是名甘露藥　復號大乘經　若信及不信
受持罪自冥　慈悲救苦惱　恩愛及衆生
若能曉深義　即會玄都庭　无相寄有相
无形寄有形　一切善知識　當須盡至誠

存想一句偈　歛念除緣情　既離煩惱結
道性自然明　神仙當擁護　無憂體自輕

爾時善種大王既蒙天尊訓誨曉示慇懃與諸眷屬皆得曉悟元陽祕典深知因果作偈讚歎奉謝

天尊禮拜都畢左繞三帀辭退各還本國

太上靈寶元陽妙經卷之七

太上靈寶元陽妙經卷之八

皇八

太上靈寶元陽妙經卷之八

德行品

爾時元陽上品德行高貴真人尹妙林及其門徒眷屬八種智慧第一弟子無鞅數衆俱會香園樹下騫木林間稽首恭敬遊行三帀長跪執簡諮問元始天尊自顧運幸得遇聖尊輙敢啓問心所疑滯伏願靈顏以見訓喻天尊含笑善哉善哉要乎深矣隨子所問當爲解釋妙林上啓未審凡夫衆生作逆害罪有道性邪如是之人云何復墮地獄若如是

人有道性邪云何復言无有真常之樂若斷善
根名一凡夫者斷善根時所有道性云何不斷
道性若斷云何復言真常之樂如其不斷何故
名一凡夫邪天尊曰犯四明科名為不定毀謗
元陽經作十惡罪及一凡夫悉名不定如是之

人若決定者復何因緣得成无上正真自然大
道得九仙之果乃至明達真人亦名不定若九
仙果至明達真人是決定者亦不應成无上正
真自然之道天尊若犯四盟不決定者九仙之
品乃至明達真人亦不決定如是不定諸天大

聖亦復如是若天尊不定元陽法性亦復如
是至一切法亦復不定云何不定若一凡夫
除一凡夫則成真道諸天大聖亦應如是入
元陽品巳亦應還不入元陽若如是者元陽
之性則爲不定以不定故當知无有真常之
樂云何復言一凡夫等當入仙品爾時无相
天尊告元陽上品德行高貴真人尹妙林言
善哉善哉善男子爲欲利益无量凡夫一切
衆生令獲歡喜憐愍慈念諸衆生故爲欲增
益發自然心諸真人道士故作如是之問善

男子汝已曾經親近元陽八種真人并於天
尊法中作諸善業已得成就真道功德摧伏
魔怨令得退散已教无量衆生皆悉得至元
陽仙品通達大乘微妙經典已問過去恒河
沙劫諸天大聖如是妙義我都不見一切世

間若人若天初學弟子有能諮審天尊是義
今當至心諦聽諦聽我當一一爲汝子細分
別解析善男子一凡夫者亦不決定若決定
者是一凡夫終不果於自然之道以不決定
是故如汝所說道性不斷云何一凡夫斷善

根者眞人道士夫善根者有二種所謂內道性外道性非外非內以是義故道性不斷復有二種所謂有漏無漏道性非有漏非無漏是故不斷復有二種所謂常無常道性非常非無常是故不斷若是斷者則應還得若不還得是名不斷若斷已得名一凡夫犯四盟者亦是不定若決定者犯四盟律終不能得无上正眞自然大道謗毁元陽大乘經典及三景法師亦復不定若決定者誹正法人終不能得自然妙道作十惡罪亦復不定若決

定者十惡之人終不能得正眞之道色相二
法俱爲不定香味臯相生相無明相陰入界
相一切諸相皆悉不定善男子猶如幻化之
師在大衆中化作種種變異山林樹木城郭
聚落而彼衆中有諸凡夫無有智慧觀見之

時謂爲眞實其中賢人知其虛誑以幻力惑
人眼目善男子一切凡夫乃至諸仙弟子明
達眞人等於一切法見有實法亦復如是諸
仙眞人於一切法不見實相善男子猶如小
兒於炎夏月見熱時盛謂之爲水有慧之人

於此熱炎終不生於實水之想但是虛炎誑人眼目非實是水一切凡夫諸仙弟子見於諸法亦復如是謂言是實諸天眞人於一切法不見實相善男子猶如山谷因聲有響凡夫聞之謂是實聲有慧之人解無定實但有聲相惑於耳識善男子一切凡夫諸仙弟子於一切法亦復如是見有實相諸天眞人明解諸法悉無實相見无常相空寂等法無生滅相以是因緣眞人道士見一切法是无常法善男子亦有定相云何爲定眞常之樂在

於何處所謂元陽法中善男子自然之果亦
復不定不決定故經十萬劫得无上大道自
然之心如是道果亦得不實不定實故經八
萬劫得正真大道自然之心真人之果亦復
不實不定實故經六萬劫得无上道心仙人

之果亦復不實不定實故經四萬劫得元上
道心明達真人亦復不實不定實故經二萬
劫得無上道心善男子天尊今於甘露大城
碧林樹下示現威德神通智慧令諸仙弟子
凡夫衆生至心奉法委意投真讀誦元陽上

品大乘經典甚深奧藏微密之義得无上正
眞自然大道修行聖行永無退轉善男子凡
夫不能善攝六根則有諸漏爲惡所牽至不
善處善男子猶如惡馬麤猛能令乘者至險
惡處不能善攝六根惡業者亦復如是令人

遠離元陽妙道至諸惡處猶如狂象未曾調
伏有人乘之不隨意去遠於善邑至險惡處
不能善攝六根惡業者亦復如是將人遠離
元陽善邑至生死險惡曠野之處善男子猶
如佞臣教王作惡六根佞臣亦復如是常教

衆生造无量惡善男子猶如頑子不用父母師長教訓造諸惡事不調六根亦復如是不受父母師長善言教訓無惡不作善男子凡夫之人不攝六根常爲地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害及善人凡夫之人不攝六根馳騁六塵猶如牧牛不善收録犯人苗稼凡夫之人不撿六根常在諸有多受苦惱善男子真人道士修元陽上品大乘聖行時常能善調撿録六根恐怖貪欲瞋恚嫉妬憍慢爲得一切諸法故善男子若能撿録六根者

則能檢心若能檢心則檢六根譬如有人擁護於國王守衛國土衛護國者則守於王眞人道士亦復如是若能聞是元陽上品大乘經典則得智慧得智慧已則能專檢六根善男子如善牧牛設牛放逸東西噉他苗稼則能遮止不令犯物眞人道士亦復如是念慧因緣故檢録六根不令縱恣眞人道士有念慧者不見我相不見衆生相及所受用見一切法同法性想生於山嶽草木瓦礫之相猶如屋宅從因緣生無有定性見諸凡夫一切

衆生四大和合之所成立推無定性無定性故眞人於中不生染著一切凡夫見有衆生故起煩惱眞人道士修元陽經者有念慧故於衆生不生染著復次眞人道士修元陽經者不染衆生相作種種法善男子猶如畫師以衆色雜畫若牛若馬若男若女凡夫無智見之便生男女之相畫師了知無有男女牛馬之相眞人道士亦復如是於法異相觀於一相終不生於衆生之想何以故有念慧故眞人道士修元陽上品大乘經者或時覩美

麗女人終不生於愛著之心何以故善觀相
故善男子眞人道士知五欲相無有歡樂不
得淹留如狗齧枯骨如人持火逆風而行如
水上泡畫水之迹如織經畫如因諸市如假
託勢不得久歡欲亦如是多諸過患復次眞

人道士觀諸凡夫一切衆生爲色香味觸以
是因緣從无量劫來常受苦惱一一衆生一
劫之中所積身骨如妙樂山高所飲乳汁如
四海水身所出血復多於是六親眷屬命終
哭泣所出眼淚多四大海盡地草木爲籌以

數父母亦不可盡無數劫來或在三塗地獄
幽牢之中所受諸苦不可稱數真人道士如
是深觀一切衆生欲因縁故受苦无量真人
以是生死行善不失念慧善男子猶如世間
有諸大衆滿三十里間有王名曰莊嚴勑遣

一臣名富林郍持大油盆從衆而過莫令傾
落一滴當斬汝命復遣一臣名曰尹林常拔
刀在後監持油之臣受王命盡心堅持經歷
衆生雖見美麗女人不敢覲視心常戰懼我
若放逸著彼邪欲當棄所持命不全濟如是

之臣以此恐怖乃至不敢棄一滴油真人道士堅持禁戒亦復如是於生死中不失念慧以不失因雖見五欲心不愛著若見淨色不生色相唯觀苦相乃至識相亦復如是不作生相不作滅相不作因相不作緣相觀一切法作和合相真人道士爾時六根清淨故持戒具足一切凡夫六根不淨不能撿持名曰根漏真人道士永斷諸漏是故無漏天尊技出永除根業是得清淨爾時真人尹妙林既聞此事心生歡喜而作偈言

凡夫及眾生　不知大乘趣　沉淪生死門
往還煩惱步　念念作諸惡　心心起疑悟
魔鬼方便侵　怨家興訟訴　受報往地獄
幽牢相禁固　一切諸罪業　非籌能譬喻
當念元陽經　受持法戒具　愆咎可得消

福德相灌注　解脫大乘門　清淨无為路
天仙常汲引　地神恒衛護　一日及一日
讀誦如是句　歷劫離憂患　終歲無論盡
在所險難地　當無有畏懼　諦受五通偈
堅持於六度　今日說此頌　可為長樂藏

真人尹妙林説此偈訖復次善男子有諸離
漏真人道士欲爲无上甘露法界故離諸惡
漏以何因緣名之爲離若能行元陽上品大
乘經典受持讀誦思惟其義是名爲離何以
故善男子我都不見三十六部尊經能除惡
漏如是大乘經典善男子猶如良師教諸弟
子之中有受教者不造過患真人道士修元
陽上品大乘經者亦復如是不造過患善男
子猶如世間有於呪術若有毒蛇不能侵害
一切凡夫讀誦此經乃至壽終無有過患善

男子是大元陽妙經亦復如是若有衆生一
經耳聞如此經者不墮惡趣若有書寫讚歎
讀誦解說剖析微妙當得无上正眞自然大
道俱體法相如彼聖人得甘露法味善男子
是大元陽威力修行讀誦得如是道果善男
子若有清信弟子能至心書寫讀誦是經解
說其義爲他開演教化衆生當知是人眞我
弟子善知法教訓喻凡夫得知道法是我所
見我之所愍是人眞知我說元陽經典隨如
是人所住之處若山林曠野城邑村落屋舍

宮宅我亦在中常住不變吾於此人常作受
施或作道士女冠善男子善女人當令是輩
得知天尊受其所施財寶善男子是人或眠
卧之中夢見天尊聖人形象或見真人之
像轉輪聖王形像或見江山大海日月星宿

或見金銀珍寶衣服卧具爾時當知即是天
尊受其所施驚寤之後得大喜樂尋得種種
所須之物不造過患志願真善是大元陽悉
能成就如是无量功德不可思議善男子汝
今應須受持法教微妙之語若有善男子修

行善法恭敬於我同於法相受持至要破彼
惡魔无常無樂無我無淨欲得天上人中道
遥快樂者見有受持元陽經典書寫讀誦為
人解釋如是經義當往親近恭敬禮拜讃歎
尊重供給所須令無乏少此經玄妙不可譬
喻當應盡心供養無有退轉不生疲猒當得
自然道果善男子吾念過去无量恒沙之劫
有一世界名曰清淨有聖人號曰文始天人
神通智慧天眼第一為諸大衆演說元陽上
品大乘經典我於爾時從善男子聞彼聖

當為大衆開闡无上義味我聞是已其心歡
喜欲設供養家貧無物乃欲自賣恐身無力
復畏不售俄頃之間路見有人而便語曰我
欲賣身汝能買不其人答曰吾家作業無人
堪者汝必能為吾當買汝吾即問言有何作

業無人堪者其人答曰我有惡病良師處藥
應當服人之肉日為二兩汝若能以身之肉
日與一服我當酬汝金錢十文我時聞已心
生歡喜我復語云汝惠我錢待我五日事訖
了時便來相就其人答曰五日不可若如此

者可期一日善男子吾於此時即取其錢來
至天尊之所恭敬作禮盡家所有將以奉獻
然後至心聽讀是經我時頑囂雖聞此經志
願受持如是偈頌
天尊說至要　號曰元陽經　度脫生死業
開發於幽冥　若有至心者　當得瑩心靈
必獲无上樂　緩步玄都庭　逍遥逐羽化
俯仰入雲扃　輪轉會虛寂　倏欻覩真形
南丹上生宿　北斗除死星　知我感妙道
歷劫不沉釁

受持偈頌心得悟解即便還至病者之家善男子吾時雖復日與二兩之肉以念偈頌不爲菩楚善男子以是因緣其病得差我亦平復身體皮肉悉皆具足無有瘡痍臭穢之處即發无上正眞自然道心偈頌之力即有如

是威力何況天尊大聖演說元陽大乘經典具足受持至心讀誦我見是經有如是利益當應發心倍加念誦願於過去未來見在得於自然道果善男子以是偈頌因緣令我今者於時衆中爲諸弟子宣說元陽妙典善男

子以是因緣是大元陽不可思議成就无量
眞善因緣乃是諸天聖人微密奧藏以是義
故能受持讀誦者斷諸惡漏所謂惡者狂象
惡馬麤牛惡狗山崖險谷毒蟲猛獸江水懸
流不善之輩如是等惡若作漏因眞人爾時

即復去離若不能作則不遠離若增有漏則
便離之若不增長則不遠離若興惡事則便
去之若能作善則不遠離常以智慧而相護
持作於善法離於惡事眞人道士自觀其身
是大苦聚是諸一切惡業根本是身雖復不

淨如是眞人猶故觀察瞻視何以故非爲貪身爲善法故爲元陽不爲生死爲眞常之樂不爲无常無我眞淨爲於有道不爲無道爲於一乘不爲三乘善男子眞人道士常當護身何以故若不護身命則不全命若不全則不能讀誦書寫受持供養元陽上品大乘經義爲人解析思惟其義是故眞人道士應善護身以是義故眞人得離一切惡漏善男子如欲濟水善護舟航船筏之具如臨路人善護騎乘如田夫布種善念糞穢眞人道士亦

復如是雖見是身无量不淨具足充滿爲欲受持元陽經者莫令懈怠猒諸善事眞人道士觀於狂象及不善者无有等異何以故俱壞身故眞人道士於狂象邊心無恐怖於惡知識處生畏㤹心何以故如是狂象止能壞

身不能壞心不善之者二俱能壞其狂象者唯壞一身不善之者壞无量善身无量善心是狂象者能壞不淨身不善之者能破淨身及以淨心是狂象能壞肉身不善之者破於法身狂象殺者不至三趣爲不善之殺者必

至三趣如是狂象但爲身然不善之者爲善
法然是故眞人常當遠離諸不善友不善者
等如是狂象不善者凡夫之人不能遠離是
故生漏眞人道士遠能離之則不生漏眞人
道士尚無諸漏況於元始天尊具大威神而
有漏乎以何因緣親近諸漏一切凡夫取受
衣食卧具醫藥口味爲身心樂求如是物造
諸過患不知法味輪迴三趣是故爲漏眞人
道士見如是過患則便遠離若須衣食即須
取受不爲身故但爲於法不生傲忽意常柔

弱不為華麗但為羞恥雖受飲食意無貪著不為身故常為正法不為膚體但為衆生不為傲忽為身力故不為逆害為治飢渴雖得上味心无貪著取受衣服亦復如是貪慢之結不令在心但為正法不為壽命為常命故

善男子作是思惟我若不受如是供養身則磨滅不得堅固若不堅固則不忍苦若不忍苦則不能修行正道若能忍苦則能修行正道无量真善我若不能堪忍諸苦則於苦中生於瞋恚於樂受中生貪愛心若求樂不得

則生無明是故凡夫於供養中生於有漏眞
人道士深能觀察不生有漏是故眞人名爲
無漏以何因緣天尊當名有漏是故聖人不
名有漏善男子一切凡夫衆生雖名善護身
心猶故生於惡想以是因緣雖斷煩惱得生

非非想處終墮三塗地獄善男子猶如有人
濟於巨海欲至彼岸垂沒而死凡愚之人亦
復如是垂盡三有還墮地獄何以故無善智
故何謂善智所謂六念處凡夫之人善心微
劣不善猛盛善心微劣智心輕少智心少故

增長諸漏真人道士慧眼清淨見諸過患有種種事常與凡夫一切衆生作三乘然以是因緣乃令凡夫不見法相恒沙劫來生顛倒想謂諸天聖人無真常樂唯有清淨天尊畢竟虛空一切凡夫衆生无常无樂无淨无我

心生顛倒言有真樂真人道士應如是觀一切真人或時有因緣故應生驚覺猶如端正淨潔之人不受穢污如執鐵丸人無受者善男子至心奉道亦復如是因緣真人道士思惟一切凡夫衆生知我是大福田我今云何

受此惡事若受惡法則不堪爲一切凡夫衆生作於福田我自不言是良福田一切凡夫衆生見相便言我起如是惡想則爲欺誑一切凡夫衆生我於法時以欺誑故恒河劫中流浪生死墮於地獄我若惡心受人嚫施一

切聖人皆悉證明我若惡想受人嚫施或令施主果報微薄或无果報我若是惡受人嚫施則與施主是大怨讎一切凡夫恒於我所起善想念我今云何欺誑於彼而生惡想何以故或令施主不得福業或少果報我常自

稱爲道士夫道士者不應起惡若起惡者則非道士道士之體身口相應若不相應則非道士我棄恩愛眷屬知識出家學道正念修集諸善想時非是修集不善想時猶如有人濟海求寶不取眞珠直取金精亦如有人棄妙音聲而聽惡響如捨正室而愛婢妾如捨金器而取瓦盂如棄甘露法味而食惡毒食如捨善男子而親諸惡友如棄良醫而信巫鬼如捨元始天尊甘露法食而服魔怨種種惡味我今已值元陽清淨法寶難得見聞我

今已聞猶如盲龜值大浮木人命危脆猶如
秋葉今日得度知明若爲我今云何縱恣六
情作於惡法盛年壯色俄頃斯須我今云何
而生輕傲猶如惡魔伺人愆咎四大惡鬼播
動身王亦復如是常來伺求我之過失云何
當令惡想發起猶如朽屋乘至崩摧我今性
命亦復如是我今云何起諸惡業我名道士
之人名之爲通知一切事我今乃起不善之
業云何名爲道士我名出家出家之人名修
善道我今作惡云何應得名爲出家我名眞

士眞士之體名破煩惱我不破惡想煩惱云
何當得名爲眞士世有六根難可具足我今
已具云何當令惡想居心何等爲六所謂六
者一者大道難值二者正法難見三者善心
難發四者中土難生五者人道難遇六者身

根難備如是六根難可備足我今已備是故
不應起於惡想眞人爾時修行如是元陽經
者常當觀察諸惡心時一切凡夫不見如是
惡心過患故受諸漏眞人見已不受不染是
故眞人無有受漏云何當言天尊有漏以是

因緣一切聖人非是有漏於是諸天眞人神仙道士聞此事已歡喜作禮一時恭敬而說偈言

我等今大衆　得聞微密義　各悟苦空性
深解元陽智　自非至學士　何由辯眞僞
削落諸煩惱　消滅於瞋恚　男子及凡夫
諦聽眞善譬　洗濯身心病　穢惡及漏累
一切諸神仙　稽首讚斯瑞

太上靈寶元陽妙經卷之八

太上靈寶元陽妙經卷之九

皇九

太上靈寶元陽妙經卷之九

德行高貴品

爾時元始天尊告元陽眞人言善男子善女人若有能修行供養无上元陽妙經得於十種功德不可思議聞者驚疑非隱非顯非去非來非生非滅非難非易非相非非相如是法相無有形貌世間所無何等爲十種功德一者有五何等爲五一者所未聞者而能得聞二者既聞玄妙能爲利益三者能斷諸疑體於至理四者智慧之心質直無曲五者深

知元陽祕藏是為五事何等所未聞者而能得聞所謂甚深玄妙之義一切衆生俱得道性一切經法無有差別若有善男女至心願念所營在法究竟得入无上正真之道常住无變恒无懈退非有為非无為非有漏非无漏非色非不色非空非不空非名非不名非相非不相非有非不有非因非不因非果非不果非明非不明非闇非不闇非出非不出非常非不常非斷非不斷非過去非不過去非未來非不未來非因緣非不因緣如是等

法甚深甚妙甚玄甚奥昔所未聞而今得聞
昔所未見而今得見所謂一切經書所謂一
切方法所謂一切伎藝所謂一切科律如是
等經昔未曾聞今於此經而得了悟復有三
清祕要七部神圖如是深奥之義今因此經
而得知之善男子善女人是名所未聞者而
能得聞既得聞已是大利益若能讀誦受持
具自然道意能具知一切方法大乘經典甚
深義味譬如有人懸於明鏡見其色像曉了
分明无有障蔽元陽寶鏡亦復如是眞人執

持得見元陽經典深奧之義亦如有人處於闇室執大炬火悉見諸物元陽法炬亦復如是眞人執持得見元陽深奧之義亦如日出暘谷有大光明悉能照朗令得一切遠見虛空是大元陽清淨慧日亦復如是照了幽冥深邃之處令一切衆生遠見眞道所以者何以能聽受是元陽上品妙經皆獲无上道果善男子若有至心讀誦元陽微妙經典得知一切諸法名諱通達玄義爲他廣說開悟凡夫能知元陽諸法至理善男子其聽受者雖

知元陽經字不知元陽義理深妙若能書寫
授持讀誦爲人演説開導沉迷令知其義則
能知其義是大利益增長法橋復次善男子
聽此經者聞有道法未能得見至心願念即
得悟解書寫讀誦爲人演説尋思其義則得
見之聽是元陽經者聞有神通未能得見發
心願念至慕神仙作是念已便能知法具諸
道意了達道源於諸天魔惡鬼虎狼毒獸怖
畏之處得無所畏開示分别玉簡金文丹章
紫字演説其義无有差違不從他聞而能自

知无上正眞道意是名開已能爲利益又復除疑心者疑有二種一者疑名二者疑義聽是經者斷除疑心思惟義者斷疑義心復次善男子疑有五種一者疑道虛空有指的不二者疑道恍惚是眞常不三者疑道隱祕是

眞樂不四者疑道幽玄是清淨不五者疑道顯晦是實義不聽是經者則得永斷疑惑之心書寫讀誦爲人演說思惟其義五疑永斷復次善男子疑有三種一疑无上正眞之道爲有爲无二疑三十六部尊經爲有爲无三

疑一切妙法為有為无聽是經者如是　三疑
永滅无餘書寫讀誦為他廣說思惟其義則
能了知一切衆生悉有法性復次善男子若
有衆生不聞如是无陽經典疑心甚多　所謂
如常不常如樂不樂如淨不淨如我無　我如
命非命如凡夫非凡夫如究竟不究竟　如未
來非未來若有若非有若苦若非苦若　樂若
非樂若道若非道若滅若非滅若法若　非法
若真若非真聽是經者如是諸惑悉能除斷
復次善男子若有不聞如是經者復有種種

衆生多有疑心所謂色是我邪受質相因識是我邪眼能見邪我能見邪乃至識能知邪我能知邪色受報邪我受報邪乃至識受報邪我受報邪色至他境邪我至他境邪乃至識亦如是生死之法有始有卒邪無始無卒邪聽是經者如是等疑永斷復有人疑邪見犯四盟科作五逆罪毀謗道經如是等人有法性邪無法性邪聽是經者如是等疑悉得永斷復有人疑世間有際邪世間無際邪有十方法界邪無十方法界邪聞是經者

如是衆疑亦能除斷是名斷疑惑之心復次
善男子慧心正直无邪曲者意若有疑則所
視不正一切衆生若不得聞是元陽上品微
妙經典所見邪疑乃至下仙悟道之人猶懷
邪曲云何名爲一切衆生所見邪曲於有漏

中見常樂我淨於天尊所見无常苦不淨無
我見有凡夫壽命長短非有相處非無相處
以爲元陽之宮有八聖道有見斷見如是等
見名爲邪曲善男子善女人若得聞是大乘
經典修行聖道則得斷除如是邪曲云何名

爲一切邪曲若復有人書寫讀誦爲他演說
通解其義則得正直無邪曲見善男子修如
是元陽上品經典知此經微妙從无量劫來
至心修行晨夕願念得入无上正眞之道復
次善男子能知元陽上品深密之義爲他演
說曉悟衆生悉能知道除謗法心盡惡逆罪
然後得成无上正眞道果是名甚深祕密之
義復次善男子云何復名甚深之義雖知衆
生實无有我而於未來不失業果雖知六情
於此滅盡善惡之業終不敗亡雖有業根不

得作者雖有妙處無有去者雖有執縛無受
縛者雖有劫濁終无滅者是名元陽德行高
貴甚深祕奧之義爾時元陽真人上白天尊
言如向所說聞不聞義是義不然何以故道
若有者便應定有道若無者便應定無無不

應生有有不應滅無如我所聞是則爲聞若
不聞者則爲不聞云何而言聞所不聞天尊
若不可聞是爲不聞若已聞者則便不聞何
以故已得聞於道故云何而言聞所未聞見
所未見譬如去者至則不去去則不至亦如

生已不生亦如聞已不聞天尊若不聞聞者
一切衆生未有道心即應有之未得尸解亦
應得之未見法性應見法性云何復言眞人
雖有法性未得明了天尊若不聞者眞人往
昔曉悟從誰得聞若言得聞何故眞人於天
尊所復言不聞若其不聞眞人何以得稟元
陽之號若如是者一切衆生不聞經典亦得
稟元陽之號不眞人若當不聞如是經典見
無上道者一切衆生不聞是經亦應得見无
上正眞道不天尊言是色者或可見或不可

見響亦如是或是可聞或不可聞是大變動
非色非聲云何而言可得見聞眞人於是了
然驚悟言過去已滅則不可聞未來未至亦
不可聞見在聽時則不名聞聞已聲滅更不
可聞亦非未來過去見在若非三世則不可

說若不可說則不可聞云何而言眞人修是
元陽妙經聞所不聞爾時天尊歡喜讚歎元
陽眞人及諸大衆言善哉善哉汝今深知妙
理洞達玄微一切諸法如幻如化如風如電
亦如泡沫芭蕉之樹空無有實非命非我無

有眞相時大衆中儵欻之頃有大光明徧照國境非青非黃非白非黑爾時大衆遇斯光已身心快樂譬如眞人初得道果爾時元陽眞人白天尊言今此光明從何而有天尊嘿然不答元陽眞人心懷戰懼逡巡不安叩頭

稽首瞻視靈顏飄敢諮問天尊以何因緣有此光明照於大衆天尊嘿然不答爾時無鞅數衆浮空道士見此明朗自相謂言今此光明誰之所有天尊又復嘿然不說明律仙人總持法衆復白天尊以何因緣有此盛光徧

照虛空无有障蔽如是大衆自相諮問無能曉者爾時元陽眞人懸懃慊欵頭腦至地泣淚和聲低心下意諮審尊顏願垂開示曉悟來生天尊於是含笑告元陽眞人曰如是光明名爲智慧智慧者即是眞道眞道之法無有因縁云何有問有何因縁故有是光明是光明者名爲元陽妙法元陽妙法者則名爲眞道眞道眞道之法不從縁生云何仙人疑問何因縁故有是光明是光明者即是元始智慧元始智慧者即是眞道之法不從縁生云何

道士問於因緣光明者名爲大慈大悲大慈
大悲者名爲元陽眞道之法者不
從緣生云何仙人問於緣生光明者即是思
眞念道思眞念道者是名眞道之法不從緣
生云何仙人問於因緣光明者即是一切學

道之人吞精咽氣吐納服御之法即名眞道
眞道之法不從因緣云何仙人問於因緣光
明者即是元陽上品法燈
天尊言眞人汝今莫入諸法麤穢之義我今
於此東方恒河世界名曰不動之處國土緬

平旡有沙磧蓂地七寶莊嚴旡有溝坑其諸
樹木華果茂盛旡時不有若有衆生聞其華
香身心清淨曉悟大乘譬如仙士獲於道果
復有一大河水其水香美八味具足若有衆
生在中浴者皆得清淨了然悟道其河有種
種之華種種之香一切衆生聞其華香皆得
清淨釋然悟道復有旡量虎狼獅子諸惡鳥
獸其心相視猶如赤子彼世界中一切衆生
無有犯負之者毀謗道法及有惡逆等罪其
土調適旡有瘴癘煩惱貪欲嫉妬之人旡有

日月晝夜時節猶如龍漢之運其土人民聰
明正直无有憍慢之心一切衆生皆悉悟道
具大功德其心悉皆尊重正法修於大乘愛
樂大乘思念大乘護惜大乘功行成遂得大
總持心常憐愍一切衆生復有達解眞人光

妙音深曉元陽正教調御天人師隨其處所
宣告衆生無不得聞爲十方至眞大聖衆講
說如是大乘經典善男子及諸眷屬若能修
行大乘元陽妙經所不聞者皆能得聞无上
要道西方去此二十恒河沙國土彼有世界

名曰大堂國土多有山陵岡阜沙礫荊棘周
徧充滿其土人民常有飢渴四時苦惱恒無
歡泰爲其愚癡不能恭敬求於正道貪著非
法之緣於非法緣中習行邪法不信正道壽
命短促常行奸詐王法持之王雖有國不知

滿足於他所有生貪利心興兵相伐枉死者
衆國王尋行如是非法諸天神祇心無歡喜
故降災旱五穀不登人民飢餓多有疾病國
土不寧達解眞人先妙音調御天人師懸念
衆生遊行世界於其國土化作七寶香材種

種莊嚴種種神變種種奇麗與諸總持大聖
獨步仙人演說元陽上品妙經開發衆生令
解智慧歸依无上正真之道其土人民聞說
是經各各驚疑人人嗟訝以何因緣忽聞聖
人微妙經典從何而來我今歡喜得遇真道
爾時達解真人光妙音與七千四百真仙眷
屬俱持幡蓋華香種種伎樂種種莊嚴供養
之具至於極樂土中鷲林寶樹之間已用所
持供養之具供養元始天尊稽首恭敬左繞
三帀恭敬已畢却退一面天尊問達解真人

光妙音及諸善男子等汝爲至來爲不至來
眞人光妙音白天尊言至亦不來不至亦不
來我觀此義都無有來天尊諸行若常亦復
不來若是无常亦无有來若人見衆生性
者有來不來我今不見衆生定性云何當言

有來不來有輕慢者見有去來无輕慢者則
无去來有取行者見有去來无取行者則無
去來若見眞人畢竟无上道者則有去來不
見眞人畢竟无上道者則无去來不聞道性
者則有去來闡道性者則無去來若見狐疑

下仙之人則有去來不見猜疑下仙之人則
无去來若見眞人无常樂我淨則有去來若
見眞人有常樂我淨則无去來天尊且置斯
事敢有諮問願垂哀愍少見聽許天尊言善
男子隨汝所問今正是時我當爲汝次第分
別一一解說曉悟諸疑所以者何諸法難見
千載因緣有遇靈文三清七部何由可見汝
等應當精進專心聽受爾時達解眞人光妙
音元陽眞人等旣蒙聽許兼被教戒即白天
尊言云何眞人有能修行元陽上品閒所不

聞爾時天尊答言善哉善哉善男子汝今受
持元陽妙經復値我能善爲講說汝今有所
疑滯我爲大醫王爲汝剖判深疑汝於道性
猶未明了我有法炬能爲照明汝今欲濟煩
惱大河我能爲汝作於舟楫汝於我所生父

母想我亦於汝生赤子心汝心今者貪正法
寶諦聽諦聽善思念之吾當爲汝次第開張
使无疑滯眞人善男子欲聽法者今正是時
若得聞法當生恭敬至心讀誦尊重正法於
其法所莫求其過莫念貪欲瞋恚愚癡莫觀

法師縱性行惡既聞經已莫生輕慢莫為貪
求名譽利養當為度世甘露法藥莫生憎愛
起於疑心我聽法已先自度身然後濟人先
自悟身然後悟人先自安身然後安人於道
法之中應生念想於生死中生大苦想於道

法之中應生常樂我淨之想當為大乘莫為
小見於一切法當無所住亦莫專執一切法
相於諸法中莫生貪想常生知法見法之想
善男子必須精進讀誦如是經典則能永出
生死苦海登於慈善之岸汝宜遵奉不得起

疑惑之心眞人光妙音稽首禮問元始天尊
言有漏之法若有生者爲是常耶是無常耶
生若是常有漏之法則無有生若無常即
有漏是常天尊若生自生无自性若能生
他以何因緣不生無漏天尊若未生時有生
者云何於今名爲生若未生時无生者何故
不說虛空爲生耶於是天尊告諸大衆善哉
善哉善男子深達法相具了道源不生不
可說生生亦不可說生不生亦不可說不生
生何以故以修道得故云何生亦不可說以

生无故云何不生不可說以有得故云何有
因有因緣故亦得說十因緣法爲生作因以
是義故亦可得說善男子汝今莫入甚深
空定何以故大衆鈍故善男子有爲之法生
亦是常以住无常生亦无常住亦是常亦生

生故住亦无常以本無今壞亦无常善男子
以性故生皆悉是常念念滅故不可說常是
正眞之道能除滅故名无常善男子有漏之
法未生之時已有生性故生能生無漏之法
本無生性是故生不能生如火有本性遇緣

即發眼有見性因色乃明故見一切衆生生
法亦復如是由其有性遇感因緣父母和合
便則有生爾時達解眞人光妙音元陽眞人
及七千四百萬衆聞是經已心懷踴躍恭敬
慇懃叩頭稽首齊執玉板敢問元始天尊言
今蒙教誨宣暢泠然元陽祕藏始得悟解聞
所不聞亦令七千四百萬衆深解諸法不生
生等天尊我今已解斷諸疑網然此衆中有
一眞人名曰眞定光復欲諮問唯願垂許爾
時天尊告眞定光善男子隨意問難吾當爲

汝分別解說於是眞定光與諸徒衆俱從座起更整衣冠長跪稽首而白天尊言此土衆生當造何業而得生彼不動世界其土眞人云何而得智慧成就人中之尊有大威德具修諸行利智捷疾聞則能解爾時天尊而說

偈言

一切諸衆生　皆含至道性　若能受妙經
即登常樂淨　布施及衆生　救濟諸貧病
斷除疑惑心　調和於識鏡　思念元陽經
晨夕常歌詠　從容出九天　逍遙登八正

善神相擁護　天眞悉暉映　既得離三災
復能超九横　書寫及受持　當須勤苦行
憐愍善男女　咸使終天命　輪轉成高眞
因縁偶賢聖　今日得苦空　永息於馳競
天尊説此偈已一切時衆咸皆醒悟更无疑

滯爾時元陽眞人眞定先白天尊言我今已知所造業因得生彼國是元陽高貴之品憐愍一切衆生上所諮問天尊演此妙法則能利益安樂人天爾時天尊即告元陽眞人善哉善哉善男子汝今於此當須至心聽吾分

別一一解說有因緣故未至不至有因緣故
不至至有因緣故至善男子夫不至至者是
大元陽高貴之品凡夫未至以有貪欲瞋恚
愚癡故身口意業不清淨故及受一切不淨
物故犯五逆罪謗眞善法故是義故未至不
至善男子夫不至至者以無貪欲瞋恚愚癡
身口惡故不受一切不淨物故不犯四重故
不謗無上道故不作邪疑心故不作五逆罪
故以是因緣名至不至善男子以何因緣故
名至不至至者名爲二十五有一切衆生常

爲无量煩惱諸結之所覆蔽往來不捨猶如
輪轉是名爲至爲欲濟度諸衆生故示現在
中亦名爲至善男子何因緣故名爲至至至
者即是二十五有一切凡夫煩惱因緣故名
至至至善男子聞所不聞亦復如是有不聞聞

有不聞有聞聞云何不聞聞善男子不聞者
名大元陽之品何故不聞非有爲故非音聲
故不可說故云何亦聞得聞名故所謂常樂
我淨以是義故名不聞聞爾時元陽眞人一
切時衆稽首長跪白天尊言如天尊所說元

陽高貴祕密之義不可得聞云何復言常樂
我淨而可得聞何以故天尊斷煩惱者名爲
元陽高貴之品若未斷者名爲不得以是義
故元陽高貴之品本无今有若世間法本無
今有則名无常譬如汝等本无今有已有還
无故名无常元陽高貴之品若爾云何說言
常樂我淨復次天尊凡因莊嚴而得成者悉
名无常元陽高貴之品若爾應是无常何等
因緣所謂三十六部尊經三清祕藏七部眞
書如是等法皆是成就一切因緣故名无常

復次天尊有名无常若元陽高貴之品是有
亦應无常如天尊昔於元始之先説諸妙經
皆有變化以是義故名爲无常復次天尊可
見之法名爲无常如昔所説元陽高貴之品
則得斷除一切煩惱復次天尊譬如壺穴工於

諸衆生等无障礙故名爲常若使元陽高貴
是常何故衆生有得有不得元陽高貴若爾
於諸衆生不平等者則不名常天尊譬如百
人共有一怨若害此怨則多人受樂若使元
陽高貴是平等法一人得時應多人得一人

斷結應多人亦斷若不如是云何名常譬如有人恭敬三寶供養經書尊重讚歎晨夕不倦國王王子父母師長則得利養是不名常元陽高貴亦爾不名爲常何以故如天尊昔於元始之運演說此經告元陽眞人言若有人能恭敬讀誦此經則得斷結受无量樂以是義故不名爲常天尊若於元陽中有常樂我淨名者不名爲常如其無者云何可說爾時天尊告達解眞人曰元陽之體非本无今有若元陽之體本无今有者則非无漏常住

之法有道无道性相常住以諸衆生煩惱覆故不學眞道便謂爲无元陽眞人以戒定慧勤修其心斷煩惱已便得見之當知眞道是常住法非本无今有是故爲常善男子如闇室中種種七寶人亦知有闇故不見有智之人善知方便燃大明燈持徃照朗皆得无之是人於此終不生念種種七寶本无今有眞道亦爾普自有之非始今也煩惱闇故衆生不見大智眞人以善方便燃智慧燈令諸大衆得見眞道常樂我淨是故智者於此眞道

不應說言本无今有如是大衆汝言因莊嚴
故成真應无常者是亦不然何以故如是大
衆真道之體非生非出非實非虛非作業生
非是有漏有爲之法非聞非見非墮生死非
別異相亦非同相非往非還非因非果以是

義故真道是常恒不變易是以无量劫中修
習善法以自莊嚴皆得了見如是大衆譬如
地有八味之水一切衆生而不能得有慧之
人用功穿鑿則便得水真道亦爾譬如盲人
不覩日月良醫療之而能得見如是日月非

是今有眞道亦爾昔來有之非在今也善男子如人有罪繫之牢獄久乃得出還家得見六親眷屬眞道亦爾如是大衆汝言因緣故眞道之法應無常者是亦不然何以故善男子因有五種何等爲五一者生因二者和合因三者住因四者增長因五者遠因云何生因生因者即是種種煩惱種種狐疑及諸草木子是名生因云何和合因如善與善心和合不善與不善心和合無記與不記心能和合是名和合因云何住因如下有住屋則不

傾山河樹木因大地故而得住立何有四大
无量煩惱衆生得住是名住因云何增長因
因縁服翫飲食等具故令衆生增長如諸種
子火所不燒鳥所不食則得增長如諸道士
四衆男女等依於眞人善能之者而得增長

如因父母子得增長是名增長因云何遠因
譬﹅如天尊往昔劫時演說此經爲諸來生作
大因縁所有疑滯皆能除洗是名遠因又如
父母血氣爲衆生遠因如時節等名爲遠因
善男子眞道之體非如是等五因所成云何

當言是无常因復次善男子復有二因一者作因二者了因何等爲作因如陶師輪繩是爲作因如燈燭照闇中物是名了因善男子元陽髙貴經者不從作因而有唯有了因了因者所謂明了元陽上品深奥義味爲諸來

生作大舟檝作大橋梁作大因縁作大福田令諸時衆皆得无上正真道果爾時元陽達解真人光妙音稽首上白元始天尊曰既蒙訓誨開導衆生種種方便種種宣説委曲敎化子細讃揚過泰之歡實爲无量然由宿滯

尚有狐疑不鄙卑陋輕觸靈顔叩頭上啓更
有諮問天尊未審一切衆生修何功德免離
衰憂修何布施可得富饒修何福田可得豐
足發何志願可得道真天尊曰如人種樹爲
得蔭涼爲得花果及以材木若人修行心力
專精嘿念洞思自然廣作功德布施窮乏貧
賤之人慈念衆生恩愛萬物不惜珍寶所營
在法修如是行則能深解妙法成於真道能
爲一切衆生斷除業障善男子譬如有人墮
大海水抱持死屍則得度脱真人修无上道

行布施時亦復如是如彼死屍善男子譬如
有人閉在深獄門戶堅牢唯有廁孔便從中
至无礙處真人修无上道行布施時亦復如
是善男子譬如貴人恐怖急危更无恃怙發
心願念元陽經者皆得安穩真人修无上道

者行於布施亦復如是善男子及諸時衆汝
等當知元陽祕藏即是无上正真之道若能
接經修行晨夕願念於家別立精舍方丈之
室燒香供養積年不退如此精誠皆獲自然
之果見世得免憂危煩惱之患爾時元陽真

人及諸大衆神仙眷屬七千四百萬衆一時
稱善而作偈言
眞道體靈妙　至法甚冲玄　祕跡紫微宫
曜景大羅天　玄都至學士　清虚常自然
鸞鵠遊碧漢　策鳳往青煙　金闕禮大聖
玉戸會高賢　元陽時四衆　偶此大因縁
三清旣啓蘊　七部已相傳　開發深疑滯
曉悟昔憂煩　一切善男子　皆得淨身田
逍遥四正道　放曠九華巓　簫聲出雲外
梵響度風前　偶逢元始運　不謝上皇年

調御天人師　剖我恩愛纏　損絶諸疑網

瞋癡遂乃捐　四衆稽首慶　辭謝大神仙

今日蒙開度　願卒大慈憐

元陽眞人及諸時衆說偈都畢一時恭敬作

禮而去

皇九

太上靈寶元陽妙經卷之九

太上靈寶元陽妙經卷之十

皇十

太上靈寶元陽妙經卷之十

昇大羅品

如是我聞一時
天尊在蒲林國中獎華樹下元陽宮中與大
聖眞人大仙道士男女官等百萬人俱前後
圍繞爾時天尊剋以七月七日昇於大羅上
宮思惟入定見威神力放大光明雜色青黃
赤白遍照三千大千世界及至十方虛空邊
際亦復如是其中所有六趣衆生遇斯光者
四垢煩惱一切消除是諸衆生見聞是已心

大憂惱同時舉聲涕泣自相謂言且各藏抑
莫大愁苦當共疾往詣元陽宮中至天尊所
頭面著地頂禮勸請天尊莫向大羅住此元
陽或百年或千載互相執手復作是言世間
空虛衆生福盡不善諸業增長我等今當速

往天尊不久即去又作是言世間虛空我等
從今无有救護无所宗仰貧窮孤露一旦遠
離无上天尊設有疑惑當復問誰時有无量
諸大聖衆眞人大仙道士男女官等及諸清
信士清信女遇見天尊光者其身顫掉乃至

大動不能自持心昬迷悶恍惚无寧爾時復
有松靈真人光妙真人鬱羅真人等百千萬
人心得自在所作已辦離諸煩惱調伏諸根
如大龍王有大威德成就空慧逮得己利如
栴檀林栴檀圍遶如師子王師子圍遶成就

如是无量功德一切皆是天尊弟子各於晨
朝日初出時離常住處手執香鑪遇天尊光
明更相謂言我等宜速澡漱清淨作是言已
舉身毛竪不能自持涕泣盈目生大苦惱爲
欲利益安樂衆生成就大乘第一空行顯發

大道方便密教爲不斷絶種種説法爲諸衆
生調伏因緣故疾至天尊所稽首尊足圍繞
百帀稽首恭敬却坐一面爾時復有道士男
官女官男職女職二十四職將領徒衆百千
萬人等諸漏已盡心得自在所作已辦離諸

煩惱調伏諸根如大龍王有大威德成就空
慧亦於晨朝日初出時舉身毛竪涕泣盈目
生大苦惱亦欲利益安樂衆生成就大乘第
一空行顯發大道方便密教爲不斷絶種種
説法爲諸衆生調伏因緣故疾至尊所稽首

尊足繞百千帀稽首恭敬却坐一面人中之
龍位階十地安住不動方便現身其名曰大
王納善眞人決理眞人最勝眞人妙思眞人
大慧眞人而爲上首其心皆悉敬重大乘安
住大乘深解大乘愛樂大乘守護大乘善能
隨順一切世間作是誓言諸未度者當令得
度已於過世无數劫中修持淨戒善持所行
解未解者紹三寶種使不斷絕於未來世當
轉法輪以大莊嚴而自莊嚴成就如是无量
功德等觀衆生如視一子亦於晨朝日初出

時遇天尊光時舉身毛竪涕泣盈目生大苦
惱亦爲利益安樂衆生成就大乘第一空行
顯發大道方便密教爲不斷絶種種說法爲
諸衆生調伏因緣故疾至尊所稽首尊足繞
百千帀稽首恭敬却坐一面爾時復有无量

清信士女受持五戒威儀具足其名曰威德
千吉遠遊董雙成許飛瓊宛陵華等而爲上
首深樂觀察諸對治門所謂苦樂常淨我无
我實不實歸依非歸依衆生非衆生恒非恒
安非安爲無爲斷不斷常不常如是觀察等

法對治之門亦欲樂聞无上大乘如所聞已
能爲他說善持淨戒渴仰大乘旣自充足復
能充足餘渴仰者善能攝取无上智慧愛樂
大乘守護大乘善能隨順一切世間度未度
者解未解者紹三寶種使不斷絶於未來世
當轉法輪以大莊嚴而自莊嚴心常染味淸
淨戒行悉能成就如是功德於諸衆生生大
悲心平等无二如視一子亦於晨朝日初出
時爲欲莊嚴道教人人各取香木萬束栴檀
沉水牛頭栴檀天木香等是一一木文理及

附皆有七寶微妙光明譬如種種雜綵畫飾
以道力故有是妙色青黃赤白為諸衆生之
所樂見諸木皆以種種香塗金沉水及膠
香等以諸華而為莊嚴衆寶蓮華諸香木上
懸五色幡柔軟微妙猶如天衣繡縠繒綵錦

綺是諸香木載以寶車是諸寶車出種種光
青黃赤白轅輻皆以七寶廁填是一一車駕
以駟馬是一一馬駿疾如風一一車前建立
五十七寶妙幢眞金羅網彌覆其上一一寶
車復有五十微妙寶蓋一一車上乘諸華等

青蓮華白蓮華紅蓮華金蓮華紺蓮華黃華
純以眞金爲葉金剛爲臺是華臺中多有黑
蜂遊集其中歡娛受樂又出妙音所謂無常
苦空無我是音聲中說眞人本所道復有種
種歌舞伎樂箏笛箜篌簫瑟鼓吹是樂音中

復出是言苦哉苦哉世間虛空一一車前有
善男子擎四寶案是諸案上有種種雜華及
欝金諸香及餘薰香微妙第一諸清信士女
若老若少各各運心爲天尊及徒衆辦諸食
具種種備足皆是栴檀沉水香薪八味之水

之所成熟甘食甘美有六種味一苦二酢三甘四辛五鹹六淡復有三德一者輕軟二者淨潔三者如法作如是等種種莊嚴至元陽宮中以黃金徧敷其地繒綵衣物寶蓋以覆地上周徧一宮爲天尊徒衆敷置七寶師子之座其座高大如玉京山是諸座上皆有寶帳垂諸瓔珞悉懸種種微妙幡蓋種種好香用塗其座復以種種名華以散座間諸清信士女各作是念一切衆生若有飲食衣服頭目肢體隨其所須悉皆給與作是施時離欲

瞋恚識濁毒心无餘思願求世福樂唯志无上清淨法戒是清信士女等皆以安住眞人之道復作是念天尊令者受我食已當向大羅上界捨離我等作是念已身毛皆竪涕泣盈目生大苦惱各各賫持供養之具載以寶

車香木幢幡寶蓋飲食並至尊所稽首尊足以其所持供養之具供養天尊圍遶百帀舉聲號泣哀動天地淚下如雨復相謂言苦哉仁者世間虛空便自舉身投天尊前而白尊言唯願天尊大慈大悲哀憐我等受我等施

受我懺悔除我宿愆我等從无始世界百千萬劫來至于今日凡經无量生凡經无量死六慾枷鎖五陰纏縛貪愛慳惜惟知造罪不識大乘今藉天尊大乘光明業力各自呵責自觀己身如四毒蛇是身常爲无量諸蟲之所唼食是身臭穢貪欲獄縛是身可惡猶如死狗是身不淨九孔常流是身如城血肉筋骨皮裹其上手足以爲却敵樓櫓目爲窓孔頭爲殿堂心王處中如是身城諸善眞仙之所棄捨凡夫愚人常所味著貪婬瞋恚愚癡

羅剎止住其中是不堅固猶如蘆葦伊蘭水沫芭蕉之樹是身无常念念不住猶如電光暴水幻炎亦如畫水隨畫隨合是身易壞猶如河岸臨峻之樹是身不久當為狐狼鵄梟鵰鷲烏鵲餓狗之所食噉惟有智者當樂此身寧以牛跡盛大海水不能具說是身无常不淨臭穢寧久大地使如棗等漸漸轉小猶葶藶子乃至微塵不能具說是身過患是故當捨如棄涕唾以是因緣諸人士女以空无相无願之法常修其心深樂諮受大乘經典

聞已亦能爲他演說護持本願毀呰是身甚
患猒不堅牢心常修集如是正觀破壞生死
无際輪轉渴仰大乘既自充足復能充足餘
渴仰着深樂大乘守護大乘雖現是身實是
眞仙等類善能隨世間度未度者解未解者

紹三寶種使不斷絶於未來世當轉法輪以
大莊嚴而自莊嚴堅持禁戒皆悉成就如是
功德於諸衆生生大悲心平等无二如視一
子皆發是願伏願天尊受我供施容我懺悔
久住下界開度衆生授度經典得法益利莫

捨我等向於上界譬如父母未象成就忽捨
而去无所成就諸子孤劣貧窮失於覆廕天
尊還於上方捨我等去亦復如是伏願天尊
且住世間成就諸法覆廕我等如此諮請嗚
咽頓悶大衆哀泣淚下盈目不能自止爾時
天尊從其面門出種種光明其光明曜大衆
大衆遇斯光已即知是事傳相告語天尊今
者現是瑞相不久必當反於上界所有供養
之具宜施天尊及於大衆松靈真人及大衆
等知天尊放是種種光明非无因緣松靈真

人等默然良久天尊告松靈真人汝等所奉施天尊及大衆今正是時天尊正爾當欲還上方第二第三亦復如是爾時松靈真人等大衆聞此語已舉聲號哭悲咽而言苦哉苦哉世間虛空復白大衆我等今者一切當共

五體投地同聲勸請天尊且住下界覆廕我等勿捨我去還於上方爾時天尊告松靈等莫大啼哭自亂各當觀是身猶如芭蕉熱時之炎水泡幻化乾闥婆城坏器電光亦如畫水臨死之囚熟果段肉如織碓上下當觀諸

行猶雜毒食有為之法多諸過患於是松靈
真人復白天尊言尊不久住於下界我等云
何而不啼哭苦哉苦哉世間虛空唯願天尊
哀愍我等及諸衆生久住於下方勿返於上
界天尊告松靈真人汝今不應發如是哀憐
我故久住於下方我以哀憐汝及一切是故
今日欲還上界何以故諸尊法爾有為亦然
是故天尊而說偈言

有為之法　其性无常　生已不住　寂滅為樂

松靈真人汝今當觀一切行新諸法無我無

常不住此身多有无量過患猶如水泡是故
汝今不應啼泣爾時松靈復白天尊言如是
如是誠如尊教雖知天尊方便示現欲還上
方捨我等去我等不能不懷憂惱得自思惟
復生慶悦天尊讃松靈善哉善哉能知天尊
示同衆生方便去來諸法皆如幻相大聖在
中以方便力无所染著何以故諸有教化隨
方利益欲度脱衆生死老病苦悉皆當得不
動果報常受安樂何以故我是衆生良福田
故汝若復欲爲諸衆生作福田者速辦所施

不宜久停爾時松靈為諸衆生得度脫故低頭歛淚而白天尊言善哉善哉我若堪任為福田時則能了知天尊還於上方及非還上方我等今者及諸眞人仙人等猶如蚊蚋實不能量天尊還於上方及非還上方爾時松

靈眞人及其徒衆憂愁啼泣圍遶天尊燒香散花盡心敬奉尋與衆眞從座而去共辦食具松靈去後神洲赤縣三界內外地大震動一切衆生聞見知覺天尊還於上方是故此地大動時諸三界內外一切衆生聞是語已

身毛皆竪同聲哀泣而說偈言
稽首調御師　我等今勸請　違離於人仙
永无有救護　尊今還上方　我等沒苦海
悲戀懷憂惱　如犢失其母　貧窮无救護
猶如困病人　无醫隨自心　食所不應食
衆生煩惱病　常爲諸見害　遠離法醫王
服食邪毒藥　是故大聖仙　不應見遺捨
如國無君主　人民皆飢饉　我等亦如是
失餍及法味　天尊還上方　我等心迷亂
如彼大地動　迷失於諸方　大仙向上界

我等於今日　云何不愁苦　天尊見放捨
猶如棄涕唾　譬如日初出　光明甚暉奕
旣能還自照　亦滅一切暗　天尊神通光
能除我苦惱　處在大衆中　譬如王京山
天尊言譬如國王生育諸子心常愛念敎以

仁義忠孝悉令通曉然後聽之不意諸子所
習不善王乃棄之天尊告松靈曰我今爲法
教誨汝等已具正見願莫放捨如其放捨則
同王子矣天尊譬如有人善學諸論復於此
論而生怖畏天尊亦爾通達諸法而於諸法

復生怖畏若使天尊久住於世說甘露味充
足一切如是衆生則不復畏墮於地獄天尊
譬如有人初學作務爲官所收閉之囹圄有
人問之汝受何事答言我今受大憂苦若其
得脫則得安樂天尊亦爾爲我等故修諸苦
行我等今者猶未得免生死苦惱云何天尊
得受安樂天尊譬如醫王善解方藥偏以祕
方教授其子不教其餘外受學者天尊亦爾
獨以甚深祕密之藏偏教老子遺棄我等不
見顧愍天尊於法應无祕悋如彼醫王偏教

其子不教外來諸受學者彼醫所以不能苦
教情存勝負故有祕惜天尊之心終无勝負
何故如是不見教誨唯願久住莫向上方天
尊譬如老少病苦之人捨遠夷途而行險道
險道多難備受眾苦更有異人見而愍之即

示以平坦好路天尊我亦如是所言少者
言未增長法身之人所言老者譬重煩惱所
口病苦譬未脫生死所言險道譬二十五有
匠願天尊示導我等甘露正道久住於世勿
述上六分爾時天尊告諸法眾汝等莫如凡夫

諸天人等愁憂啼哭當勤精進繫心正念時
諸天人及大衆等聞天尊所說止不啼哭猶
如有人喪其愛子殯送已訖抑止不哭爾時
天尊爲諸大衆說是偈言
汝等當開意　不應大愁苦　大道法皆爾
是故當嘿然　樂不放逸行　守心正憶念
遠離諸非法　自慰受歡樂

復次松靈等若有疑惑今皆當問若空不空
若常無常若苦不苦若依非依若去不去若
歸非歸若恒非恒若斷非斷若衆生非衆生

若有若无若實不實若眞不眞若滅不滅若
寂不寂若二不二如是等種種法中有所疑
者今應諮問我當隨順爲汝斷之亦當爲汝
先說甘露然後乃當還於上方諸大衆等天
尊出世歎人身難得值道生信是事亦難能
忍是亦復難成就禁戒具足无缺得无上道
果是事亦難如求金玉衆寶妙華亦難離於
八難得人身難汝等遇我不應空過我於往
昔種種苦行今得如是无上方便爲汝等故
无量劫中捨身手足頭目髓腦是故汝等不

應放逸汝等大衆云何莊嚴正法寳城具足
種種功德珍寶戒定智慧以爲墻壍汝今遇
是道法寳城不應取此虛僞之物譬如商主
遇眞實城取諸瓦礫而便還家汝亦如是值
遇寳城取虛僞物汝諸大衆勿以下心而生

知足汝等今者雖得出家於此大乘不生貪
慕汝諸大衆身雖得服黄褐染衣心猶未染
大乘淨法汝諸大衆雖行乞食經歷多處初
未曾求大乘法食汝諸大衆雖復大衆未爲
正法除諸結縛汝諸大衆今當眞實教勅汝

等我今見在大衆和合法性真實不倒是故汝等應當精進攝心勇猛摧諸結縛十方慧日既潛没已汝等當爲无明所覆諸法衆等譬如大地諸山藥草爲衆生用我法亦爾出生妙善甘露法味而爲衆生種種煩惱病之良藥我今當令一切衆生及我諸子四部之衆悉皆安住祕密藏中我亦復當安住是中入於上方何等名爲祕密之藏猶如三際去來不斷何以故前際不去中際不住後際不來來來无所從去无所至上中下亦復如是上

不上中不中下不下去不去住不住諸法如
是三法各異亦非向於上方汝等應如是觀
時到當還上方爾時諸法衆聞天尊定向上
方皆悉憂愁身毛爲竪涕淚交流稽首尊足
繞无量帀白天尊言天尊妙說无常苦空无
我天尊譬如一切衆生迹中鳥迹爲上是无
常想亦復如是於諸想中最爲第一若有精
勤修習之者能除一切欲界貪愛色无色愛
无明驕慢及无常想天尊大聖若離無常想
者今則不應向於上方若不離者云何說言

修无常想離三界愛无明驕慢及无常想天
尊譬如農夫於秋月時深耕其地能除穢草
是无常想亦復如是能除一切欲界貪愛色
无色愛无明驕慢及无常想天尊譬如耕田
秋耕為上如諸迹中鳥迹為勝於諸想中无

常為最天尊譬如帝王知將升遐恩赦天下
獄囚繫閉悉令得脫然後捨命天尊今者亦
應如是度諸衆生一切无知无明繫閉皆令
解脫然後向於上方我等今者皆未得度云
何天尊便欲放捨向於上方天尊譬如有人

爲鬼所持遇良呪師以呪力故便得除差天尊亦爾爲諸法衆除无明鬼令得安住大善福業譬如香鳥爲人所縛雖有良師不能禁制須絶羈鎖自恣而去我未如是脫五十七煩惱繫縛云何天尊便欲放捨向於上方天尊如人病瘽值遇良醫所苦得除我亦如是多諸患苦邪冷熱病雖遇天尊病未除愈未得无上安穩常樂云何天尊欲放捨向於上方天尊譬如醉人不自知不識親踈毋女姊妹迷荒淫亂言語放逸卧不淨中時有良師

與藥令服服已即吐還自憶識心懷慚愧深
自尅責酒為不善諸惡根本若能除斷則遠
衆罪天尊我亦如是往昔已來轉輪生死情
色所醉貪嗜五欲非母母想非姊姊想非女
女想於非衆生生衆生想是故輪轉受生死

若如彼醉人卧不淨中天尊今當施我法藥
令我還吐煩惱惡酒而來未得醒寤之心云
何天尊便欲放捨向於上方天尊譬如有人
歎芭蕉樹以為堅實无有是處天尊衆生亦
爾若歎我人衆生壽命養育知見作者受者

是真實者亦无是處我等如是修无我想天
尊譬如漿滓无所復用是身亦爾无我无主
天尊如七葉華无有香氣是身亦爾无我无
主我等如是心常修習无我之想如尊所說
一切諸法无我想汝諸法衆應當修習如是
修已則除我慢離我慢已便向上方天尊譬
如鳥迹空中現者无有是處有能修習无我
想者而有諸見亦無是處爾時天尊讚諸法
衆善哉善哉汝等善能修无我想時諸法衆
即白天尊我等不但修无我想亦更修習其

餘諸想所謂苦想无常无我想天尊譬如人
醉其心眩亂視諸山川城郭宮殿日月星辰
皆悉迴轉天尊若有不修苦无常想无我等
想如是之人不名爲聖多諸放逸流轉生死
天尊以是因緣我等善修如是諸想爾時天

尊告諸大衆言諦聽諦聽汝向所引醉人譬
者但知文字未達其義何等爲義如彼醉人
見上日月實非迴轉生迴轉想衆生亦爾爲
諸煩惱无明所覆生顛倒心我計无我常計
无常淨計不淨樂計爲苦以爲煩惱之所覆

故雖生此想不達其義如彼醉人於非轉處而生轉想我者即是道義常者是法身義樂者上方義淨者是法義汝等法衆云何而言有我想者驕慢貢高流轉生死汝等若我言亦修習无常苦无我等想是三種修无有實義我今當說勝三修法苦者計樂樂者計苦是顛倒法无常計常常計无常是顛倒法无我計我我計无我是顛倒法不淨計淨淨計不淨是顛倒法有如是等四顛倒法是人不知正修諸法汝諸法衆於苦法中而生樂想

於无常中而生常想於无我中而生我想於不淨中而生淨想世間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間法者有字无義出世間者有字有義何以故世間之法有四顛倒故不知義所以者何有想顛倒心倒見倒以三倒故世間之人樂中見苦常見无常我見无我淨見不淨是名顛倒以顛倒故世間知字而不知義何等為義无我者即生死我者即天尊无常者聲聞緣教常者天尊法身苦者一切外道樂者即是上方不淨者即有為法

淨者諸天尊眞人所有正法是名不顛倒以
不倒故知字知義若欲遠離四顛倒者應知
如是常樂我淨時諸法衆復白天尊言如天
尊所說離四倒者則得了知常樂我淨天尊
今者永无四倒則已了知常樂我淨若以了

知常樂我淨何故不住一劫半劫教道我等
令離四倒而見放捨欲向上方天尊若見顧
念教勑我當至心頂受修習天尊若當向上
方者我等云何與是毒身同共止住修於梵
行我等亦當隨天尊向於上方爾時天尊告

諸法衆汝等不應作如是語我今所有无上
正法悉以付囑老君是老君者當爲汝等作
大指歸猶如天尊爲諸衆生作指歸處老君
亦復如是當爲汝等作指歸處譬如大王多
所統領若遊巡時悉以國事付屬大臣天尊
亦爾所有正法亦以付囑老君汝等當知先
所修習无常苦想非是真實譬如春時有諸
人等在大池浴乘船遊戲失琉璃寶珠没深
水中是時諸人悉共入水求覔是寶競捉瓦
石草木沙礫各各自謂得琉璃珠歡喜持出

乃知非真是時寶珠猶在水中以珠力故水
皆澄清於是大衆乃見寶珠故在水下猶如
仰觀虛空月形是時衆中有一智人以方便
力安徐入水即便得珠汝等法衆不應如是
修習无常苦無我想不淨想等以爲實義如
彼諸人各以瓦石草木沙礫而爲寶珠汝等
應當善學方便在在處處常修我想常樂淨
想復應當知先所修習四法相貌悉是顛倒
欲得真實修諸想者如彼智人巧出寶珠所
謂我想常樂淨想爾時諸法衆白天尊言如

天尊先說諸法无我汝當修學修學是已則
離我想離我想者則離驕慢離驕慢者得向
上方是義云何天尊告諸法衆善哉善哉汝
今善能諮問是義爲自斷疑譬如國王暗鈍
少智有一醫師性復頑嚚而王不別厚賜俸
皇十　十六
禄療治衆病純以乳藥亦復不知病起根源
雖知乳藥復不善解風冷熱病一切諸患悉
教服乳是王不別是醫知乳好醜善惡復有
明醫曉八種術善療衆病知諸方藥從遠方
來是時舊醫不知諮受反生貢高輕慢之心

彼時明醫即便依附請以爲師諮受醫方祕
奧之法語舊醫言我今請仁以爲師範唯願
爲我宣暢解說舊醫荅言卿今若能爲我給
使四十八年然後乃當教汝醫法時彼明醫
即受其教我當如是我當如是隨我所能當
給走使是時舊醫即將客醫共入見王是時
客醫即爲王說種種醫方及餘伎藝大王當
知應善分別此法如是可以治國此法如是
可以療病爾時國王聞是語已方知舊醫癡
騃无智即便驅逐令出國界然後倍復恭敬

客醫是時客醫作是念言欲教王者今正是
時即語王言大王於我實愛念者當求一願
王即答言從此右臂及餘身分隨意所求一
切相與彼客醫言王雖許我一切身分然我
不敢多有所求今所求者願王宣令一切國

內從今已往不得復服舊醫乳藥所以者何
是藥毒害多傷損故若故服者當斬其首斷
乳藥已終无復有橫死之人常處安樂故求
是願時王答言汝之所求蓋不足言尋為宣
令一切國內凡諸病人皆悉不聽以乳為藥

若爲藥者當斬其首爾時客醫和合衆藥謂
辛苦鹹甜醋等味以療衆病无不得差其後
不久王復得病即命是醫我今病困當云何
治醫占王病應用乳藥尋白王言如王所患
應當服乳我於先明所斷乳藥是非實語今
若服者最能除病王今患熱正當服乳時王
語醫汝今狂邪爲熱病乎而言服乳能除此
病汝先言毒今云何服欲欺我邪先醫所讚
汝言是毒令我驅遣今復言好最能除病如
汝所言我本舊醫定爲勝汝是時客醫復語

王言王今不應作如是語如蟲食木有成字
者此蟲不知是字非字智人見之終不唱言
是蟲解字亦不驚恠大王當知舊醫亦爾不
別諸病悉與乳藥如彼蟲道偶得成字是先
舊醫不解乳藥好醜善惡時王問言云何不
解客醫答王是乳藥者亦是毒害亦是甘露
云何是乳復名甘露若是乳牛不食酒糟滑
草麥麨其犢調善放牧之處不在高原亦不
下濕飲以清水不令馳走不與犢牛同共一
群飲食調適行住得所如是乳者能除諸病

是則名為甘露妙藥除是乳已其餘一切皆
各毒害爾時大王聞是語已讚言大醫善哉
善哉我從今日始知乳藥善惡好醜即便服
之病得除愈尋時宣令一切國內從今已往
當服乳藥國人聞之皆生瞋恨咸相謂言大

王今者為鬼所持為是狂邪而誑我等復令
服乳一切人民皆懷瞋恨悉集王所王言汝
等不應於我而生瞋恨如此乳藥服與不服
悉是醫教非是我咎爾時大王及諸人民踊
躍歡喜倍共恭敬供養是醫一切病者皆服

乳藥病原闕

太上靈寶元陽妙經卷之十終

太上洞淵神呪經卷之一

始一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鱉咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

太上洞淵神呪經序

唐引駕傳眞天師特進撿校太傅光祿大夫行尚書戶
部侍郎崇眞館大學士上柱國彭城郡蔡國公弘敎大
師金門羽客文章應制內殿供奉三教談論廣成先生
食邑五千戶實封一千六百戶賜紫杜光庭譔

西晉之末中原亂罹饑饉旣臻瘟癘乃作金壇馬跡山道士王纂常以陰功濟物仁逮蠢類值時有毒瘴殞斃者多閭里凋荒死亡枕席纂於靜室飛章告天三夕之中繼之以泣至第三夜有光如晝照耀庭中即有祥風景

雲紛馥空際俄而異香天樂下集庭中介金
執銳之士三千餘人羅列如有所候少頃之
間珠幢寶幡霓旌絳節紅旗錦旆相對前迎
白鶴交飛朱鳳齊舞又二青衣持花捧香又
四侍玉女擎持玉案地舒錦席前立巨屏左
如一
右龍虎將軍侍衛官吏各二十餘人立屏兩
畔如有備衛焉復有金甲將軍諸大神王等
各數十人次龍虎二君之外班列肅如也須
臾笙簫駭空自西北而下五色奇光灼爍艷
溢有一人執簡佩劒而前告纂曰

太上道君至矣於是百寶大座自空而來即見道君乘五色飛龍蓮花之座去地丈餘有二真人二天師侍立焉纂遂拜手蹈踏迎奉道君曰子憫生民形于章奏刳心泣淚感動幽明地司列言吾得以鑑貺於子矣纂匍匐禮謝畢

道君曰夫一陰一陽化育萬物稟五行為之用而五行互有相勝萬物各有盛衰代謝推遷間不容息是以生生不停氣氣相續億劫以來未始暫輟得以生者合於純陽昇天而

爲仙得其死者淪于至陰在地而爲鬼鬼物之中自有優劣强弱剛柔善惡與世人無異也

玉皇天尊慮鬼神之肆橫災害於人常命五帝三官檢制部御之律令刑章罔不明備然而季世之民僥僞者衆淳源既散妖氣萌生不忠於君不孝於親違三綱五常之教自投死地繇是六天故炁魔鬼等與歷代敗軍死將聚結成黨戕害生民駕雨乘風因衰伺隙爲種種病中傷甚多亦有不終天年覊於夭

枉昔在杜陽宫中出神呪經授真人唐平等
使其流布以救於人世間無知愚俗見有王
翦白起之名謂爲虗誕此盖從來將領者生
爲兵統死作鬼帥積功者遷爲陰官殘暴者
猶拘魔屬乘五行敗氣爲札爲瘥㬎陽威憚
之神呪服之自當殄殲矣今以神呪化經復
授於子按而行之以拯護萬民也即命侍童
披九光之韞以經及三五大齋之訣授之於
纂曰勉而行之陰功克充仙階可兾也言訖
道君及侍衛衆真皆西北而舉纂遂按經品

齋科行於江表生民康乂瘥毒消弭自晉及
今蒙其福者不可勝紀在乎蠲潔莊敬惟精
惟勤明誠感通應猶響若怠慢輕泄自儳
罪尤修奉之人慎遵斯戒伏況此經浩博
元皇之金口親宣其理淵深
太上之徽言密示若有寘心諷念精意誦持
香炷繞然真靈立感神兵騎吏應時而電掃
姦妖猛馬天騶隨處而風消毒癘今此重求
敏手再啓勝因極彫刻之能盡濡染之妙冀
施行之不泯俾流布以無遺願國祚之延洪

更超周卜祝聖年之遐永克廣堯齡車軌混於普天正朔覃於率土賛大道威神之德助皇朝惠育之恩洪福玄休浩浩無極矣

太上洞淵神呪經卷之一

誓魔品

道言吾昔在三天之上爲諸男女說無量經教化一切時有下方世界真人蔚明羅等諸天大衆四十九萬人到于三天之上聽說無

量大經內外安穩明羅等發心更起三禮太
上問訊天尊教化難乎弟子等區區以展下
情太上曰子從閻浮來乎明羅等曰然太上
曰世間之人詎有導道奉經學仙者否明羅
等曰世人積惡不信道法但聞有哭尸之音

不聞有仙歌之響人民垢濁三洞壅塞一百六
之災刀兵疫疾魔王縱毒殺害良善門門凶
衰哀聲相尋衆生相殘自作苦惱相牽而死
懷愚受苦了不知出此等之人將何度之太
上聞明羅等說此語已乃告諸天人曰衆生

何念不知道法不知其受自共作惡更相誹謗三洞流布不知受持亦如盲人遊乎日月日月豈不明也盲人不見法師宣化愚人不悟太上將天人玉女八千萬億人來下救之過乎玉京玉京山上有一桃樹樹高三百九

億萬里東枝覆東方南枝蓋南國西枝蔭西方北枝蓋北國四十九億萬年一花八十億萬年結一子子熟大如車輪人一食之三千年無飢也鬼見此桃樹則自死矣天人各各持此桃木下以殺疫鬼一切衆殃焉

道言自辛巳壬午年鬼兵縱泆魔王行毒毒病生民我今遣四十九億禁官攝三十六天魔王來下共誓曰自今以去若國土之人枉死急病刑獄囚徒者悉是魔王等不攝下鬼使賊害種民也自今以往太上金口所勑若有不禁者令國土之人遭其疫癘刀兵困苦刑獄囚徒死亡不以理者斯是魔王先坐不禁下鬼故斬之不恕也太上乃遣十方主者四十九萬人天女大梵王三千萬人布行召三十六天一切魔王及小鬼王等八十億萬

王妻子眷屬悉共惡誓玄女麻姑王妃三千
六萬人悉同來為太上勅魔王魔王悉伏各
各遣魔子力士巡行國界擁護國中之人恐
太上誅之九天梵子及天人大魔王王及夫
人綵女悉三禮奉太上教矣

道言自伏羲以來至于漢末人民大樂多不
信道悉受天烝自然邪魔不知有道不知有
法不知有經直奉自然也後時有信經者少
耳大晉之世世欲末時人民無淳苗亂生起
統領天下人民先有多苦上僥下急然後轉

戚戚在江左天人合集道炁興焉天運刼近
其中往往有得值三寳無量上清黄庭記仙
太素靈寳三昧者此人等皆先世大福福流
後身聞見此經得度三河洪災之厄善哉善
哉子等男女之人若國王帝主方伯二千石
下至愚人不問奴婢能及此經受此契録名
入仙品終不枉死也太上在玄景之宫說此
神呪經九天大魔羅剎鬼賊諸天眷屬八億
萬人悉集在坐聽天尊說法各各檢手一心
伏地天尊乃為演其記仙大經四衆聞之無

不身上覺異也
道言汝等諦聽吾今爲汝等說來世劫盡之
運自伏羲三千年大水流溢人民半死三十
六年萬姓叛亂自共相殺至周秦之滅人民
頓無及漢魏末時人民流移其死亦半至劉
氏五世子孫紹其先基尒時四方㘖㘖危殆
天下人民悉不安居爲六夷驅逼逃竄江左
人民隱跡亦避地淮海至甲午之年人氏還
往中國長安開霸秦川大樂六夷賓伏悉居
山藪不在中川道法盛矣木子弓口當復起

焉
道言大劫欲至治王不整人民吁嗟風雨不
時五穀不熟民生惡心叛亂悖逆父子兄弟
更相圖謀以致滅亡怨賊流行殺害無辜當
此之世疫炁衆多天下九十種病病殺惡人

此有赤頭殺鬼鬼王身長萬丈領三十六億
殺鬼鬼各持赤棒遊歷世間專取生人日月
候之青炁者人卒死赤炁者腫病黃炁者下
痢白炁者霍亂黑炁者官事此鬼等持此炁
布行天下殺其愚人唯有道士法師受此神

呪經有九十億萬大神自然力士天人玉女悉來侍衛若有奉持供養者萬病自消終不橫死也及鄰國有大賊來逼者轉讀此經賊自去矣坐中男女聞太上說此經各各驚起三禮弟子等願受此經

道言劫運垂至人民多惡其中有信道奉經者悉是天人非世間愚人大聖見世間濁亂遣天人來下生爭中國助時教化矣天子大臣公王令長及兵吏之中雖處卑賤一心信道聞經信用仙人導之若聞見此經不欲受

持將知此人六畜中來與經無緣是以大水
之災魚鼈所食與泥同流萬不出矣
道言自今以去若男若女聞見此經及有受
持者不問男女奴婢公私之人有受之者寫
持經卷供養生生有利仕官日遷疾病除愈

萬願從心若有受持此經之人三天大魔九
天大魔三十六世之魔十方殺鬼神王領鬼
大王三十八萬人各各自勅汝等下人無得
枉害受此經神呪之人若今日世間有男女
之人疾病危急之者法師將此經到家救病

者汝等鬼王收汝下鬼一切勿令犯此主人當爲和喻中外之神家親丈人殃殜嫉妬分别解脱使令病人得差官事解散三十六萬神守護病人若不如吾言汝鬼王等聽吾呪之焉

道言自令以去若世人有疾病官事刑獄囚徒困苦轉此經處不蒙其福者將是汝等鬼王之過耳何以故小鬼不信大法縱暴凶心汝等聽之東來神西來神南來神北來神各三億萬徒若有鬼王不承告下縱放下人來

犯受經之人及法師所救之身及其一門故
令遭毒者斬此鬼等令作萬分美不恕之急
急如律令
道言三天大邪王領四十八萬人專行赤種
六天大邪王八十萬人領七百萬人專行白

腫九天大邪王三天大邪王各六十萬人將
從三萬九千人專行黑腫三十六天大邪王
領七十萬人專行黃腫七天大邪王領九億
萬人專行青腫緣人身體流溢四肢面目青
赤黃白黑乍寒乍熱乍來乍去引日沈困氣

來愴心心下堅實不欲飲食飲食轉少妨逆
無味或先世呪詛考來逮人如此罪緣乃有
官事刑獄過咎當欲消者先受經供養奉師
汝等如此之後亦得昇仙耳
道言汝等大邪王汝等先世無福不信大道

作罪山積今在邪中專行癃疾毒苦萬姓或
有身體寒熱反目白黑狂走妄語歌嗥哭泣
四肢癰腫惚惚鬪氣如此之疾流滿天下或
迷亂人心令人遭公事枉入刑獄荼害萬民
如是之病悉汝等邪王爲之自今以去奉佩

此經契者汝等助護之莫令有惡若轉此經
之處鬼兵遠之善神祐護若不信大法故復
來犯此法師者汝等邪王入淵汝等邪王入
水汝等邪王入火汝等邪王萬斬汝等邪王
頭破作八十分急攝汝精攝汝靈不得干犯

尅害疫病枉攪天下良善人民急急如律令
道言大劫垂至疫鬼流行汝等道士勤化愚
人令聞此經令受此經契受者大水將來九
龍迎之不有厄也三災垂及三災者水火刀
兵也一切着汝等身因汝等不知不能得受

此二十卷經殺一切邪魔邪魔不敢近人但受此經家中供養不用宅籙何以故此經有無量仙人玉女天人龍鬼常守護此經有人久病多凶少吉衆事不利者亦可奉持此經能消一切大災有病受持者萬事善吉矣魔王

及邪王此間鬼王等聞太上說神咒經心中惻然嘆曰我等自昔以來專行惡事與道有反今日聞天尊說此語當奉行之若有世人受此經者亦自追逐護之若有世間鬼賊欲來侵欺此道士者我當誅之耳自今以去有

人疾病官事轉經者我等亦當助之爲福矣
若不存撍故來犯者頭破作萬分不足以謝
也

道言大劫將近水流中國天下蕩除人民死
盡唯有道士受經之人九龍來迎天人百億
選擇善惡汝等信之若有人病先考所加受
持此經若有官事刑獄仍常有厄者當受此
經若邪狂口舌萬端亦受此經一切不宜亦
受此經受此經者魔王不敢干人

道言五濁之世世官撓急不矜下人下人吁

嗟萬民懷怨天下悠悠日月失度五穀不成
人多流亡大水皆起有智之人見經急受書
其經卷竹箱筐筒髙座盛之不介者亦可五
色囊盛之有能轉誦鬼兵自撤官事解了受
此經者一家一人受之辟一門災禍矣縱使

目不識字但受之雇人寫之淨室供養邪鬼
自伏一切不敢近人也
道言自令以去轉此經處若有疾病官事口
舌宅中虗耗鬪此經誠勑魔神呪若一鬼不
去妄稱大神山林社祀世間廟主壞軍死將

脫籍之鬼來助邪王病痛世人不從大法者
十方殺神收而誅之若復故來縱暴專行苦
毒害者鬼王等斬之魔王等身作萬分不得
恕之急急如律令
道言世促人惡信法者少大水來近恐汝等
沈溺死亡者衆不知出期吾念甚哀故於玄

景之宮九合之室爲將來一切衆生建其橋
梁開於法徑示之以道導之以法令免三災
消其九厄去離八難生天人中昇仙之緣世
世無盡勑下魔王令安萬姓預爲呪之禁斷

惡鬼自令以去有受持此經及轉讀之處皆
有一切福利後世男女若受經奉師者亦得
昇仙矣

道言五世之孫劉子佐治天下係紹仙基大
漢人民多有值三寶者何以故此世世吉人
能起道心故也山林隱士不可稱數見大劫
欲盡受經者十有七八矣三災垂及汝等道
士有緣之者乃能信奉太上爲一切衆生故
涕泣五行汝等若信吾言者九龍之輦輿來
迎子身若不信者盖津三河汝等着之坐中

男女三億萬人悉來受此經矣

道言汝等受此經二十卷供養行住持之身中萬病自瘥仕官高遷所願從心亦可見當來真君真君不遠甲申災起大亂天下天下蕩除更生天地真君ア出真君既來聖賢仙人及受經之者一切來助左右東西南北道士爲佐無有愚人汝等世人但受此經自然見真君矣

道言真君者木子弓口王治天下天下大樂一種九收人更益壽三千歲乃復更易天地

平整日月先明明於常時純有先世今世受經之人來輔真君耳是以智人道士誘化愚人令受此經消一切疫病鬼賊伏散萬願自果所向合矣若受此經所行之處魔王助化終不令人有惡也

道言男女道士有骨應仙者得值此經有其壽相應見真君者得受此經此經有神令人心開真君出世無爲而治無有刀兵刑獄之苦聖人治世人民豊樂不貪錢財無有雞豚犬鼠牛馬六畜也鳳凰白鶴爲家雞麒麟獅

子爲家畜純以道法爲事道士爲大臣男女
貞潔無有淫心人民長大亦不復是今之道
士耳不覺自異其形端正長大人長一丈三
尺真君長一丈六尺面目光澤人中無有姿
醜了了視之無厭矣坐中大衆聞太上說此

真君其國大樂各各心中歡喜悉自俱起稽
首三禮弟子等亦當奉持此經耳

太上洞淵神呪經卷之一

太上洞淵神呪經卷之二

始二

太上洞淵神呪經卷之二

遣鬼品

道言吾在玄都九重宫中爲諸大衆說上清中玄妙經時有下方世界大神通知識向民子八萬真人俱來稽首三禮而白天尊曰世間人惡不信至言今有三洞經出不知受之瘦鬼刀兵殺害衆生衆生死盡故不求出弟子等常恒見之苦痛不忍聞之國土今日政有行尸之人無有道德之者君臣相殘父子相刑道士行道愚人競笑自牽入惡不務仙

品大劫垂至亦不知之疫癘惡炁殺人略盡
弟子等不忍聞見故來懇告是時天尊仰天
長歎悲哉衆生不解大趣不會修心致招災
禍疫癘所侵吾今當遣天丁力士八億萬人
天騶直騎八億萬人天禁大吏四十萬人天

殺大兵四十萬人天蓬守士四十九萬人為
人遣此等鬼汝等持此神呪經布行國土
若有人受經者疫鬼自去矣
道言自庚辰辛巳壬午癸未年近於甲申之
歲天下乃有九十二種疫病病殺惡人自非

有道之者難免此疫此疫令人寒熱頭痛目眩五臟不調心下切切鼻口咽喉聱亥腹滿氣上刺心手足拘急胸背徹腦耳又不聰黃疸癰腫身體赤黑五種下痢復有霍亂吐血鼻衄癰膿四肢碎痛節節疼痠氣熱驚走悲

恩恍惚中宵不眠四肢反覆口語無端妄見神鬼陰腫下癩手足不整卒死失性如此之徒悉是疫鬼來殺惡人汝等若能佩奉三洞經法吾遣天丁力士令逐此鬼不撓子等水來不久汝等衆生速修善心受傳經法方免

洪災矣
道言自今以去若有道士心貪仙道不求世
榮一切奉法志味三洞遂師入山人間教化
如此之人吾當遣天丁力士四十九億萬人
隨行覆護所行出入萬鬼不當告魔王等自

今以去勤為衆生遣一切疫鬼矣
道言甲申垂至洪水不久今有疫鬼殺人世
間多惡少善衆生不識真言三洞久布不知
求受自招苦惱當復柰何衆生可愍我今遣
八部禁兵祛殺疫鬼遣令斥去道士化人令

奉三洞矣
道言自令以去有奉受此神呪經者天上有
三萬尉玄刃大兵覆子等身子等但爲衆生
日日教化一切愚人愚人守迷笑人行善天
遣疫鬼祛殺此人如此等魂俱入三惡道中
無有出期矣
道言辛巳壬午年有八千萬大鬼來滅惡人
兩舌誹謗道法指師名諱評論經典一不信三
洞不肯受道如此之人大鬼王來共滅之矣
道言自令以去若有道士伏從三洞行道救

人之處吾遣九天大兵九十萬億衆一時來
下覆護子等若有一鬼不去者十方力士即
來收之矣
道言自今以去有道士轉此經處天令三洞
力士四十九萬人六天力士八十萬人三十

六天大兵九十億萬人一合來下共殺此疫
鬼令生人有病之者官事之人速得解脫疾
病輕差和喻萬神令家親歡喜中外社竈悉
令分了勿使枉撓生人自非家祀之鬼一切
禳之使永絶他方若有不從吾令鬼兵不去

者魔王等各各當受斬斬之不恕汝等慎之
聖不虛言矣
道言此神呪經乃有三十六天魔王有七萬
億小王名字在經上若道士轉此經之處三
十六天魔王向盈子等七十二小王悉來伏
耳是以有人能分末勐受此神呪經家中供
養者一切惡鬼不得妄來何以故此一切大
魔王遣力士來守此經天人玉女仙人百億
萬人亦來守護不得有鬼兵敢妄來前後也
道言自今轉經之處若有惡鬼凶神敢復施

惡意來向此生人及法師之人者鬼王等及大魔王八億萬王自誓受三斬頭破作三萬分矣魔王曰自今以去若有道士治病轉經行作福者當令所爲如意萬願從心無圖不果一旦違誓弟子向民等身受罪萬斬矣

道言自今三洞流布古六人悉受況乎愚人自今以去有人奉此三洞經者鬼兵助之所作者成所爲者合大魔王護之汝等道士勤化愚人若有受此三洞之師遊行救度人間若有急病道士爲之轉經讀此神呪三天魔王

召一切小鬼王來助弟子之力耳
道言道士受此神呪經不與餘經同受別自
單受此一部耳何以故此經中大魔王神力
多故故不得雜受書寫亦別着一函盛之行
來佩之萬鬼不近作齋者亦用無量科令矣

道言此神呪經有一切鬼王名字是以太上
重之有轉經之地一切惡鬼不得近人也自
非生人所事家親親鬼丈人不得妄來中外
大神一切魍魎生死之神男女之殃塚墓之
鬼自令以去斥走萬里若不如令汝死萬斬

不恕之也
道言世有八萬溺身鬼鬼長三尺二分動有
萬萬爲群在水中殺人不信道者善神不護
亦枉死耳復有九十八萬種水病有三十二
種黒病白病赤病青病黄病不可治有三十
六種卒死此等病悉是罪人世人不行道法
虐亂國土是以天下惡人聚生不肯念善天
遣力士萬病誅滅耳若自今以去有道士施
其功德建齋救人之處魔王等悉助此法師
令治病瘥矣若不瘥者魔王髙隣子頭破作

九十分矣
道言爾等一切魔王若中國男女自今以去
能有信道受吾三洞化行萬國爲一切人治
病轉誦之處汝等爲化愚人佐助作福力廻
風止雨勿令近之若能如此者遷汝萬位一
旦背諐子等頭破作九十分矣

道言一切神王及一切魔王等汝亦與吾無
爲正炁同矣而乃汝等所爲各有異耳百分
之中不如我一也汝等雖有大神通變又復
爲吾弟子何以故爲汝等不習自然道炁久

蘊兇心處於輪迴生死之域爲汝宿世有於大福故得神王魔王之位我乃位三天之上總御衆靈爲已宿劫以來憐愍一切如我所生我之法律能生善者能成善者能殺兇者能絶惡徒不但畜禽獸善者爲良今始有三洞大法流行天下國土善民往往有遇經法者若有道士治病救人之處汝等魔王助之作福令其所願保全勿斷其功德也若一旦違誓斬之不恕矣

道言天下有大神多魔王爲久汝亦與我無

爲吾同矣而汝等所爲有異百分不如我之一也汝等以伏爲我之弟子久矣生死在我我萬民悉在天地之中多有不信道者今有三洞之法流行天下國土之人有值經者若或有道士治病救人之目子等助之焉莫令斷其功德若一旦違捨斬之不恕矣

道言魔王八億萬王有小王亦八億萬王各各宣令自令三洞行處道士治病經行之處汝等共助之當令治病得差所作者成天人護之風雨有時不令有害若一旦違科不敬

聖言縱其鬼兵令枉殺善人三洞法師妄有
危厄疾病苦惱一切不如誓言者魔王烏留
子等三十六王悉斬之不恕矣
道言國土之人多不信大道有受三洞者汝
等助之爲令善心恒生莫令善退汝等護之

天人來助自昔以來人民病衆不唯一種千
病萬病困苦頭痛身重手足不舉恍惚吐下
赤班令人氣病吾悉知汝等之鬼名曰愼憂
哀子角兒平王阿信三業之人千鬼萬鬼急
攝汝下鬼令生人病瘥若不瘥者汝等頭破

作八十分矣
道言甲子旬年有七十二種病長安索虜暴
殺人民南楚喪失流分他國有二虜三吳合
來爭之江左賢相復佐天下天下不樂人民
咨苦下人憂悲遊魂之鬼日來取人人民死
盡其中一人二人受法行道者惡人共笑之
是以仙人不出世間無有仙矣
道言甲戌旬年國土之人共流江左紛遶長
安蜀漢之中有赤鬼三萬唯殺人民爲人不
信道吾常使董玄珂般仲堪化天下愚人愚

人不信柰何天令遣百二十種病殺人若有
受三洞經法師來爲轉此神呪經文死人更
生吾常爲勑一切魔王及小王等若有法師
救病之處悉令禁却小鬼令生人病瘥瘥者
令汝等得遷不瘥者汝等死矣急急如太上

口勑律令
道言甲申之旬年世間有四十九萬黑鬼殺
人多有横死到子丑之期期日將至有大殺
赤兵八十萬衆來取人民人民不知到壬午
癸未甲申年大水來淪兵疫來集大鬼王蔣

公琰共來殺人自今以去小鬼來侵病人者急去千里若復不去大魔王等頭破作八十分矣

道言甲午旬年有三十六萬氐羌胡獠之鬼來殺人民赤烏七十萬頭飛行天下人見者自然疫病不可得治救爲不信聖教故以病死矣自今以去國中有一人受經轉此神呪經文之處大魔王及天人來助令生人自瘥瘥者令汝等上遷萬等萬倍若復不瘥者汝等大王及小鬼斬之萬段不恕矣

道言甲辰之旬年天下九十種病人多暴死六畜災癘爲人不信大道有一人受經行道者愚人笑之是以天遣三萬九千大鬼來誅之令世人有病疫鬼多來殺人若有法師轉此神呪經者巨天力士八十萬億俱來助之

若復不瘥令人死者大魔王先坐小鬼急攝汝下鬼勿犯良民一一告下不恕之矣

道言甲寅旬年有六十種病死十分遺一也王建領之暴亂人民有赤烏之鬼自令以去有道士轉此經之地令病人自瘥若復不瘥

令人衰凶者大鬼王先坐小鬼頭破作四十九分矣

道言世間多惡人聖所不居時有一道士建三洞之法天人悉來護之自今以去若有病人危厄困篤之者大魔王斷其家殃小鬼令病人自瘥瘥者大魔王等上遷不瘥者汝等斬身作萬分矣世間有無極之小鬼汝等各各自去勿令生人死也若不用吾教令遣赤丁使者四十九億萬人悉來殺大魔王等不復恕矣急急如太上口勑律令

道言壬午年十一月二十九日至壬辰歲十月三日有七十二萬小鬼王專行入人宅中行急疾病人悉患之李信李陵二人各領四十萬衆來取人命今已知汝名汝急遠去此有赤殺力士七十二萬人斬汝汝不急走身破萬分不恕之急急去萬里矣

道言道士之法以三洞爲先受此神呪乃得入山及於人間殺一切鬼賊不受此文鬼不畏人今有三千六萬暴鬼來殺人吾知汝名急去千里急急如律令

太上洞淵神呪經卷之二

太上洞淵神呪經卷之三

始三

太上洞淵神呪經卷之三　　始三

縛鬼品

道言自今戊寅歲癸未之年大劫之運惡人不信道法天遣疫鬼行七十二種病病殺惡人世間浩浩鬼兵流毒奈何奈何若有奉持三洞之人吾當遣力士四十九萬人為此法師縛枉橫之鬼若道士救人經行之處魔王等當助道士縛此鬼兵等矣

道言三天玉女與大梵天王夫人等八千萬人來下聽經而自誓言曰自今以去天下之

人若有此三洞法師作齋救人轉此神咒經之處我等當護之不令疫鬼一切邪精來干犯法師也若不去者我等先坐矣爾時九天大魔王并及玉女八十億萬人亦俱來下白太上曰自今以去若有道士轉此經文救人

疾病之處若有殺鬼故來撓之不肯去者我等當共縛之令法師不亂病人得瘥得瘥者我等之力衆聖亦喜魔王等各各自揞縛疫鬼矣

太上尒時乃說偈曰

吾今說神呪　呪神皆滅形　所誅自有主
爲惡不相聽　汝等既伏揩　共來聽吾經
自今當助道　一一相經營　勿復相吹嘘
共作妖惡情　若作妖惡情　力士縛汝靈
湯煑火復燒　往返刀山亭　汝若從善者
亦不苦相征

道言壬午年有赤鬼三萬九千人來殺惡人
有人值此三洞法師者疫鬼斥去千里若自
今以去刑獄疾病但轉此經此經有八十萬
大神三萬力士四十萬玉女三十萬童子一

切來共守之所轉經之處鬼兵與魔王來縛
此疫鬼矣
道言吾昔在五嶽玄景宮中為一切衆生說
三昧經時有七天魔王三十萬人一合來下
自擔言自今以去若有法師得救病人之處
轉此神呪經救人我當為開道不令有惡惡

鬼遠走天人來助可治之令疾病除瘥刑獄
之人悉皆解脱若復無益者我等自受腰斬
死亦不恨矣
道言自壬午年辛巳後必有疫癘之鬼八千

萬人來殺惡人惡人不信道故三天玉女九
天大梵王三十六萬人一合來下啓太上曰
自今以去若有法師經行之處我等亦當護
之令疾病者愈官事之人速得解了若疫鬼
復來圖害良民者我等亦當縛之耳
道言自今以去有奉三洞之人者九天大兵
七十萬人三十六天大魔王七十萬人各來
護此法師也若令有疾病官事之家急轉此
經此經有大神力自今官事散了病人自瘥
若有不伏者三天魔王自來縛之疫鬼赤兵

自然死盡中外殃殍男女之鬼斥去萬里十
方力士覆護法師矣
尒時太上乃說偈曰
三洞大乘法　真道理自陳　若非積劫緣
無由得授聞　轉讀救黎蒙　消滅衆鬼羣

天真相擁護　妖精莫敢前　若有犯法者
身破成百分
又偈曰
大象本無形　經言即爲道　道轉無形中
妖魔靡不掃　清濁各有分　天官來相考

念子爲兇逆　使我常悲惱　反縛裂子頭
斵樹令汝抱
道言今觀世間惡人聚生六夷交侵自共相
殘至壬午年天下浩浩人民不安刀兵疫炁
殺害惡人惡人不信大法故令死耳自令有
奉三洞之經者自得上仙耳世人愚癡見道
士亦死惡人亦死不知分別有異直見同死
無有異余也惡人死者入三涂無忘道道士死
者生天上人間或爲大王若便仙去終不生
惡處也或白日上仙者千年服藥先著年華

也若有奉三洞尊師受經苦身行道得昇此
仙萬劫無有死矣自今以去若有道士救人
之處魔王等共收縛鬼精矣
道言吾昔爲中國仙人東嶽直連子等三萬
人各各持信受經之具上山作壇拜謁五方
五帝與之爲信乃折銀環一具以券分之與
師飲丹自約揞曰今日飲丹受經供養終身
不犯有疾病急厄宅中不利口舌官事刑徒
在獄者爲其轉經作齋悉依齋法清淨道士
以此爲常仙人等以授受經化行國土爲萬

民治病一切鬼王悉皆潛伏
道言世人多不信道有一人受經衆共笑之
謂曰妖魅不欲生活入山避人不求生官不
知此人天上生來見世間濁惡自求仙道度
一切人人不識真反更笑之奈何奈何如此

人等後有重罪罪罪入赤連地獄水火之中三
千億劫無有出期罪畢作人有人之形無人
之情或癡聾瘖瘂不知人事復作六畜食草
飲水以肉供人生便艱苦苦無所告此之罪
人輪還如此無有出期子等思吾言矣

尒時太上乃說偈曰

頑逆不知法　見世積罪人　不但自不信
反笑他習真　不知天上來　不久在人羣
子等無所識　相與共評論　言出禍亦入
響應須臾間　死受荼毒報　罪結在赤連
轉輪五苦中　考對億劫年　出生無人情
六疾所縈纏　身𣪍六畜形　詎復識形神
罪非修大乘　何由免形殘　因緣自如是
子等思吾言

道言世人多有惡心之者不信真言天遣橫

行伐殺將軍八千萬人仍遊天下取此惡人
令有奉三洞之人魔王三千人護之也隨逐
覆救若欲作齋齋集之日爲其明朗不令風
雨天人助之若道士行處人見愛樂道烝盈
溢不令病痛也若惡人罵辱道士爲作口舌

縣官欺圖者即爲收其人魂魄殺之以明大
道有神之驗也急急如律令
道言世有烏丸鬼王身長七尺八尺各有九
千萬人赤兵月月下來取人烝命令天下人
枉死甲戌甲午旬中仍下來取人命行三萬

九千種病病殺人小口男女自今以去有道士轉此經處汝等收汝下兵令斥去萬里若不去者斬汝烏丸三億萬人敢不從之矣

道言甲辰之旬有八千九天大魔王威都等將下人無數月月病人下九千種病病不可治與下土死將鬼兵會來殺人自今以去攝汝鬼兵勿枉善民也若有道士男女之官行道之處汝等助之若不用吾教者子等頭破作八十分矣

道言辛巳壬午年年人民横死天下不安死者

衆多鬼王烏丸與地下赤炁殺人人多多瘟病
病者門門十有三四死矣奈何奈何雖有村
村大會清齋拜謁五帝之神自保家口令天
神知之鬼王烏丸自伏不復殺人矣
道言自奉受此經師爲開示有病作齋及官
事刑徒宅中多鬼仕官不遷田蠶不收悉作
此齋耳作此齋天人來護即得心願萬無不
利矣奉此經者鬼王自伏也自令以始若有
此三洞法師所施行之處鬼王護之若有道
士疾病者汝等鬼王頭破作八十分矣

道言庚辰之年國主自慎大臣相輔天下浩浩無不畏也小人相苦貴人無道天下九十種病病殺惡人鬼王名壇支領三十六鬼王等七天大魔王明主之下行萬病病不可治當爾之時惡人多多有不信道受經者其有受三洞者大魔王等四十九億萬人悉來下護助此法師耳

道言此三洞法師入人門戶宅中萬鬼避之治病救民無不瘥也惡人多故令鬼殺人耳太上多哀哀念一切衆生特爲呪此鬼王

等令攝萬毒耳自今以去若道士有厄有病者此鬼王等頭破作八十分矣

尒時太上乃說偈曰

道法真中真　真中復有靈　三洞入人門
萬鬼皆滅形　妖邪僞且濁　道性本來清
救護一切人　普濟於衆生　太上布大慈
消却天魔兵　萬毒自攝炁　不得馳汝精
頭破八十分　送汝付天丁　天丁相剪截
罪招非怨情　太上無彼我　分別使法明

道言世多愚人聖人不教之耳自今大水來

近刀兵之厄國中不信道枉攪萬民萬民憂苦不勤不知唯告太上恐鬼王枉殺天下善人盡乃說三洞之經化行天下自令以去若有枉厄道士者吾當助之不令道士有刑獄口舌疾病也若一旦不如法者大魔王拘民

鬼王烏九等百萬衆頭破作十二分矣

道言天下之人自壬午年受道者三萬九千人青州秦川男女得仙者王方張玄杜軌蜀漢羅道安費頭然李英張石孫洪媚侯進袁道此人等甲申之年乃得仙也鬼王各各護

助此三洞之人不令疾病也若人有忿怒法師罵辱欺打圖謀殺害者此人等悉令身亡滅門七劫無形託風倚雨依塵附草令萬劫乃復人身鬼王等護助此三洞法師若有不信吾言者大魔王拂旦烏丸悉頭破作九十分矣

道言三十六王大魔之鬼自國人不信有奉三洞之者天上來也大魔王及鬼子一切護之若道士作齋救治百姓者汝等爲却惡炁令道士治病速瘥自今以去不伏者烏丸大

鬼王等悉頭破作八十九分矣
道言門戶之鬼名承伯開閉之鬼名阿倫然
井竈之鬼名真連子四籬之鬼名士伯供道
上之鬼名烏子丁舍宅之鬼名玄子都一合
來下遶人舍宅萬重不為一人殺害萬民來

久自今以去斥遠萬里若欲來疾病人　者
鬼王等頭破作十二分矣
尒時太上乃說偈曰

告汝門戶鬼　爰及井竈神　籬上行　者
汝莫犯良民　汝欲作惡者　風力解　身

但當助道化　斥却邪鬼君　莫復泄一心
招換尸殍群　汝若伏揩者　時時當相申
如其不從令　令汝身首分

又偈曰

大道自然法　賞善而罰逆　罰逆逆即消

勿令與道隔　汝雖欲作惡　正法必科責
威仗擁天兵　誅剪諸邪辟　汝其自去者
可得免斯厄、

道言世有十萬赤連鬼鬼長三尺六寸百萬人有三十萬長頭鬼手提赤棒棒殺萬民自

及壬午年壬辰之歲殺人大水來矣國王不治民多暴死甲申之災死絶矣奈何奈何也道士化愚人令受三洞可得脫免九厄之中耳

道言天下亂矣人民死盡多是鬼王殺人善人不死惡者入三塗自今有枉死者夭亦助之耳自今以去有作道士三洞法師者大魔王護之若令道士危厄疾病者鬼王等罥罪頭破作八十分矣

道言鬼王自今以去不得枉殺萬民若道士

經行之處救療病人當助治之莫令不瘥若不瘥者不用吾言枉殺善人汝等頭破作百二十分矣急急如太上口勅消災護人律令

太上洞淵神呪經卷之三 始三

太上洞淵神呪經卷之四

始四

太上洞淵神呪經卷之四

殺鬼品

道言自伏羲以來壞軍敗將舉衆形殘刀兵腥死萬萬爲羣或有露尸骨節分張身首他處或飛或揚精神不得集聚或有身無頭有足無手有口無目千千萬億遊託自守依山倚木取人年命人不備知惟亂人心動欲作祟祟耗田蠶凡百不利惱人家親張生異端令生人大小疾病六畜暴死口舌官事水火數起令人不吉此都是汝等世間客死之鬼

與雲中李子敫浮遊雲間來往海濵東西南
北乘風駕雀捉人雞犬鳥獸妄作妖恠夭横
生人求其血食俗師所占恐怖生人卜言家
親共作其禍遂生俗道汝等小鬼聞之因便
承峻放石無有不下以凶重加無往不衰害

人元元自謂汝等如是以來世人枉死者半
自今以去大魔王四十八億萬王王有八億
萬小王等各各勑下收取世間一切小鬼何
者疾病主人主人令病危厄甚爲困篤恐不
全活汝等速收病人之鬼急去千里若不從

命吾遣大煞將軍九億萬人次吹逐汝等斬
之不恕也魔王等各各急攝之矣
道言自今若有口舌向人云云者太陰官一
十四萬人殺汝姤鬼若有官事刑獄囚繫之
者尊示君七十二萬人殺汝木索斗枷之鬼

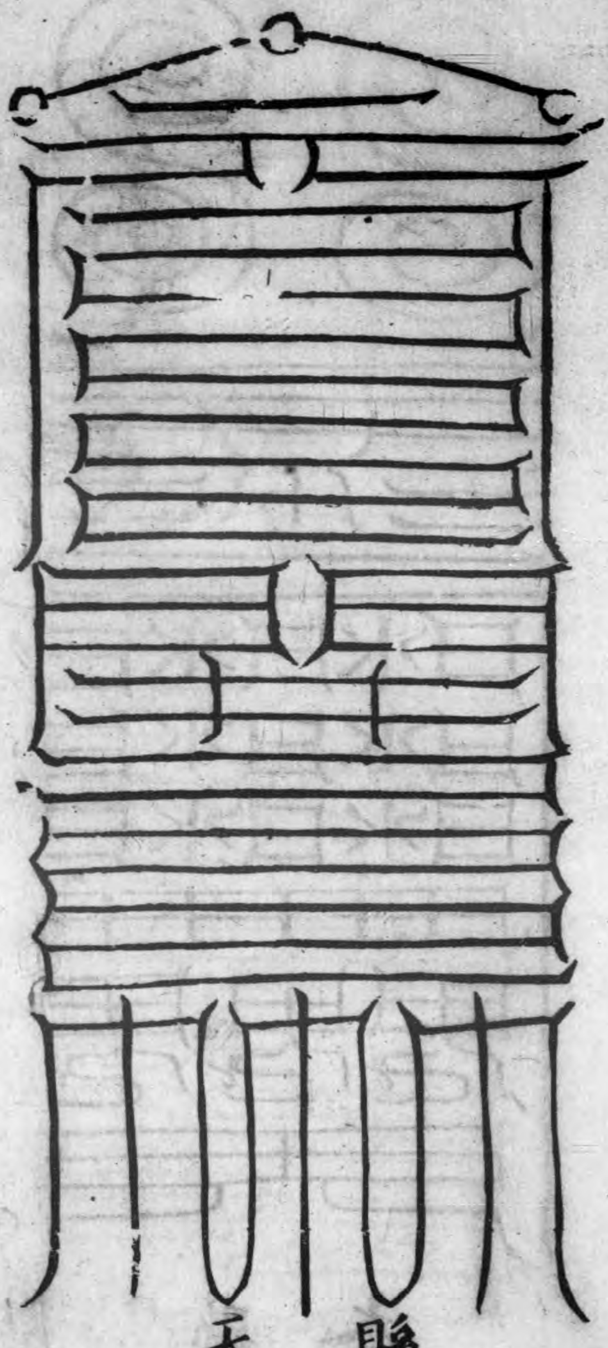
若有水火之烝者吾遣宋銑文曰 領風水將
軍二十八萬人殺之令死解丁零鬼山圖木
子鬼大殃走死鬼六畜人形鬼五木百魅鬼
蠻夷氐獠鬼比狄羌虜鬼山上鬼山下鬼水
中鬼火中鬼射公萬種鬼十二亂病鬼六畜

奴婢鬼自刺自殺鬼一切大小鬼子自今以
入地千尺勿復令人病困官事者了鬼焉自
散若不去者斬汝等不怒之矣
道言自今以去道士爲人治病病人家來迎
子等子等先爲作符安十二辰及門户井竈

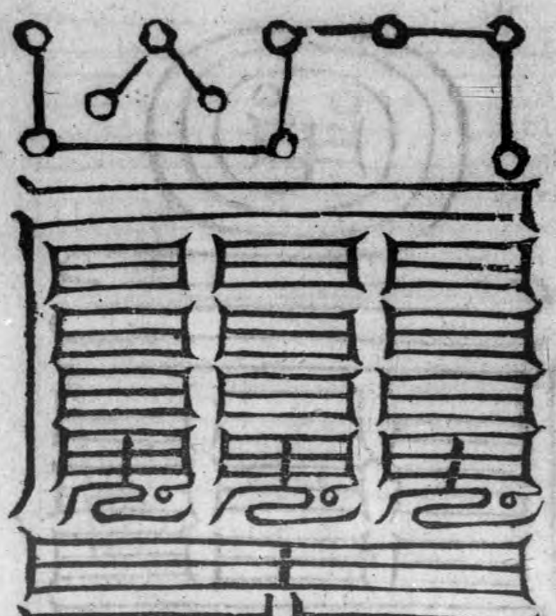
各各丹書懸之又作吞符三七道一日三時
與病人服之夜亦三服之道士三時爲中庭
北向上口章請於轉經行道用三時步虛若
不能作大齋者但即慕道士三時行道若能
作大齋者一一如法耳亦說布施布施者天

神爲人可利人耳若不布施經神不祐令人有病即不瘥矣

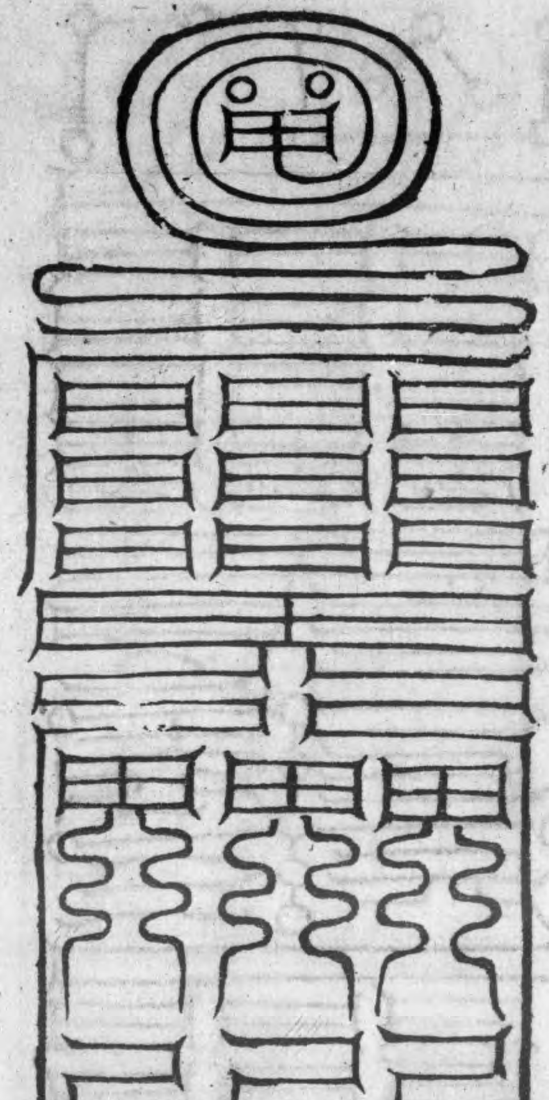
十六符白素朱書依方鎮貼第一二懸大門第三戶上第四卯第五巽第六午第七坤第八酉第九乾第十子十一艮十二家庭十三竈上十四廁上十五水中令病人吞服十六宜書二十一道三時服之



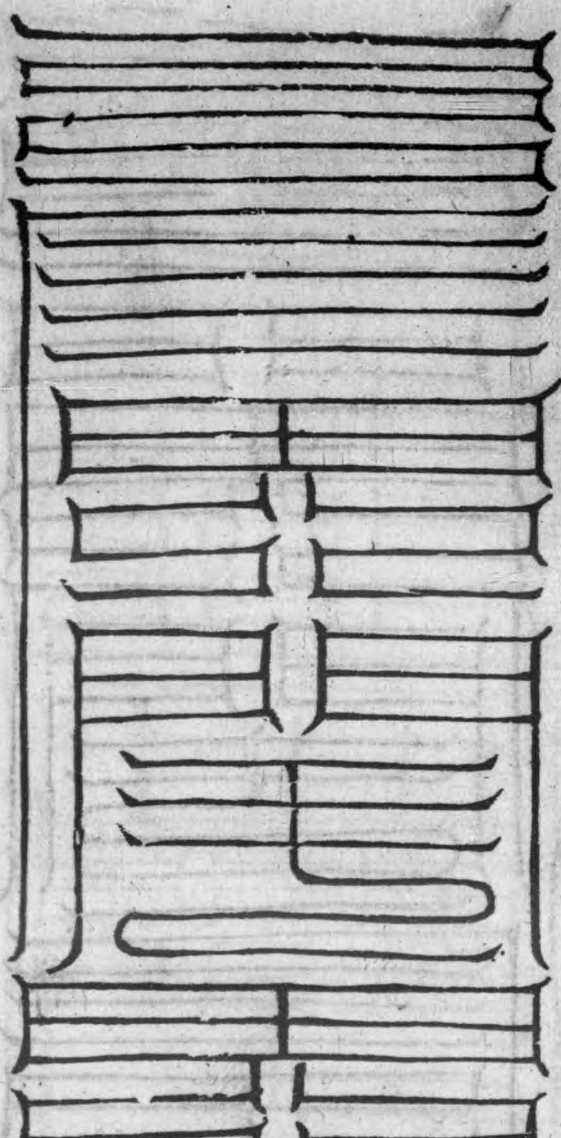
懸之大門



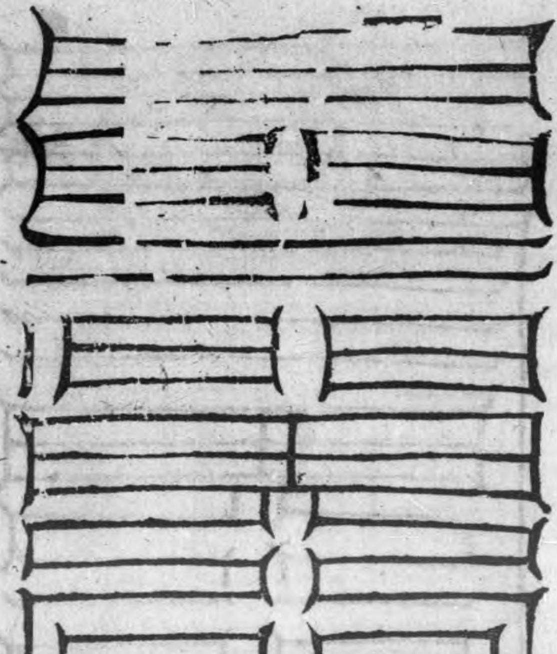
置之戶上



東方
卯位

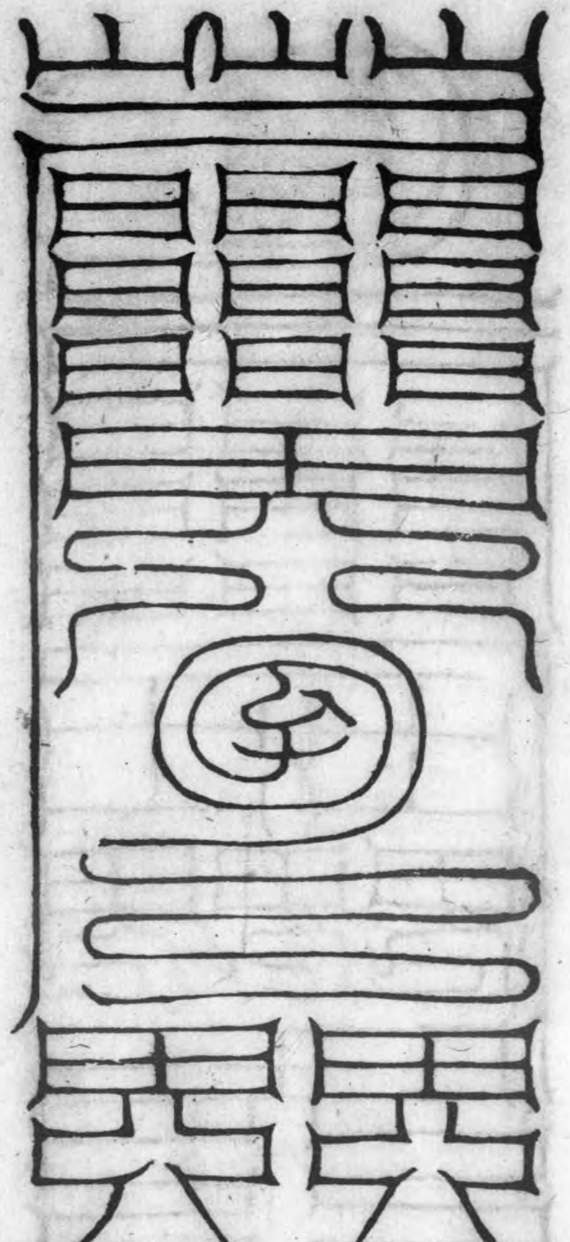


東南
巽位

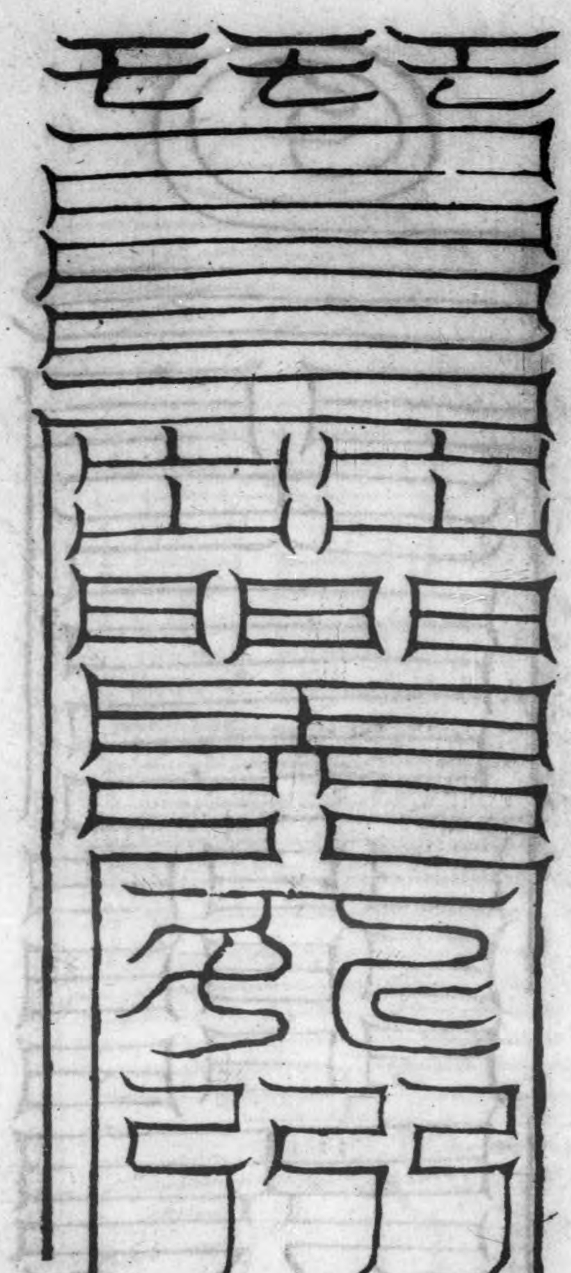


南方
午位

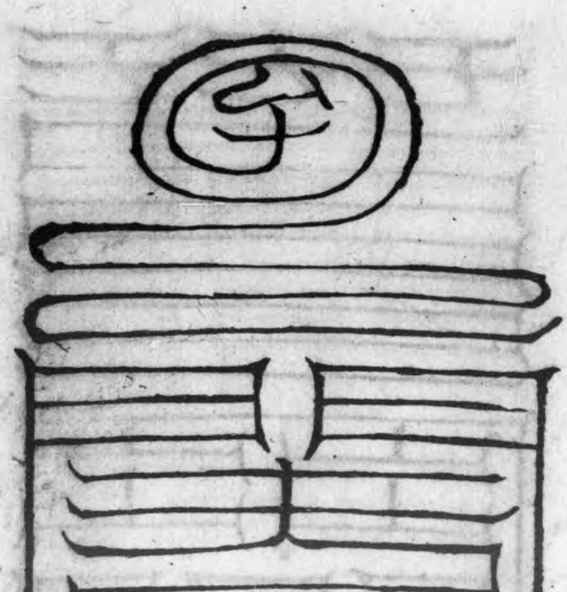
西南
坤位



西方
酉位

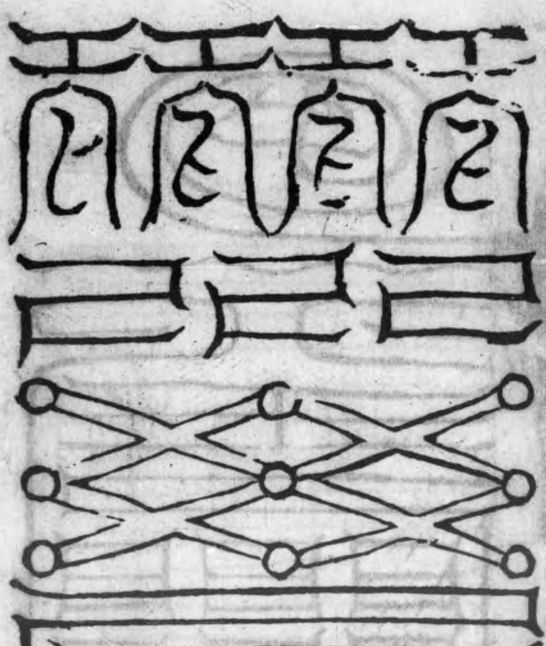


西北
乾位

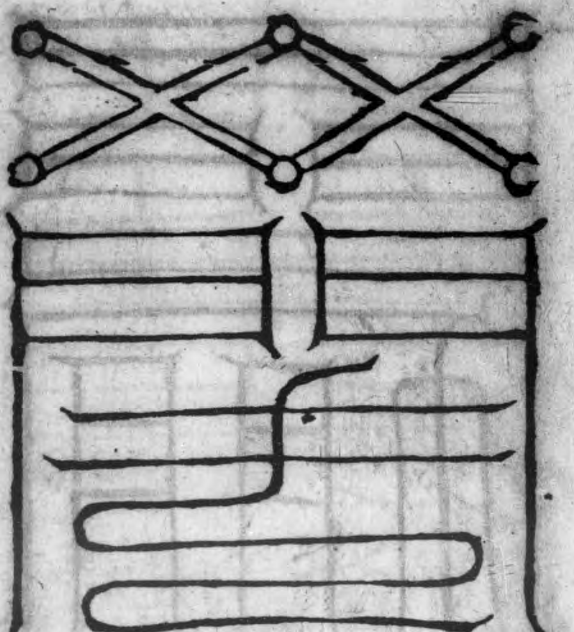


北方子位

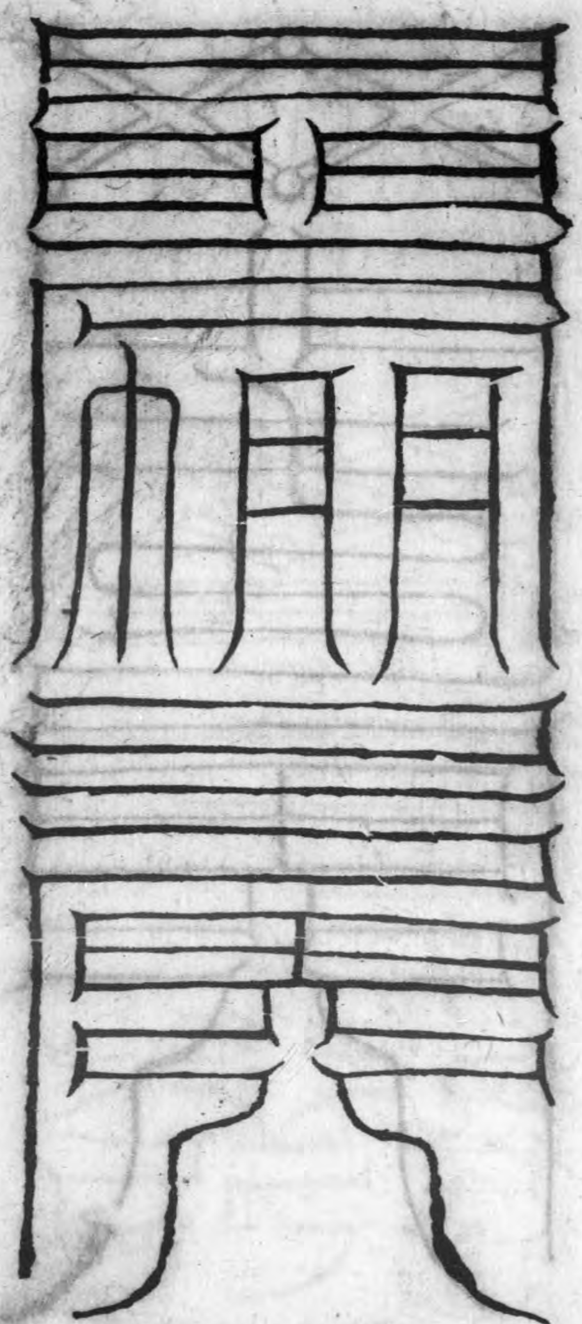
東北艮位



鎮之家庭

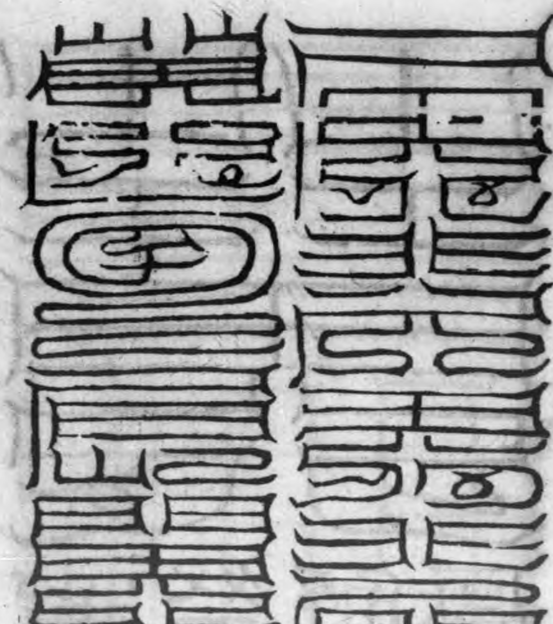


安之竈上



貼之厠上

置水中令病人吞符



二七道
吞服符

道言今有三洞大法師法師中最上矣若三
界之中有道士男女之人有受者鬼王護之
令治病患瘥人鬼無他自令以去若有道士
轉此經疾病不愈仕宦不遷刑獄不解者鬼
王青真大魔王等頭破作十二分矣

道言十方諸鬼一切真僞等神一萬八千道
炁三千六萬赤鬼自令以去各各攝汝等下
兵士一切刺之令斥去萬里莫令病虐萬民
也及此間土地之靈若道士行經之處病自
瘥愈萬願從心若一旦不如法者汝等大倫

鬼王頭破作三十分矣
道言令世人病者連子所爲也天遣十二種
力士收之自令闇太上三洞法師道士救護
病人轉經行道男女之人作齋之家若不助
道士令生人病復不瘥者斬殺之不恕矣

道言連子等八千萬人專行毒炁令人瘟炁重病令連子三十六萬人下行目痛自令以去汝等攝汝下鬼諾復不去者鬼王斬頭破作六十分矣

道言世間無善人善人者天上來耳國王大信道亦天上來也今有奉三洞之者先世有其重緣令則闇見也自令以去若道士化行之地鬼王追逐佐助之有病令瘥矣勿使死也若一旦不如法者斬之不恕矣

道言世人不信大法是以多有罪人罪人入

地獄鬼兵亂行善惡不別今有一受道者大魔王紫真孔倫馬廷帥崇伅淵等各各助爲作力令道心堅固國主奉之開化愚人若道士治病之處鬼炁自攝斥去千里若不伏者魔王等斬之不恕矣

道言令十方之鬼則魔王所統也自今以去不得枉殺良善晝藏夜行取人男女道士行處鬼王佐助莫令惡人邪鬼犯道士也若有人鬼圖向道士施其惡心者一一誅之令人鬼俱死以明道心太上至言汝等慎之慎

之若一旦不從斬之不怨矣
道言世間罪人有八十九種殺鬼山林水火
風土大鬼三千九百衆大和鬼王領之行萬
種病三十六種六畜之鬼鬼王名都奴領八
十萬小鬼下行惡瘡下血之病復有三千鳥
鬼鬼王名文慶子行赤病白癩病病不可治
有作惡逆不信三洞之要者悉值此惡鳥飛
來下此病病者萬不可瘥也自今以去若有
道士所救之處便令疾病除瘥萬願從心矣
鬼王等遷功萬等也

道言中國有三千九萬人應仙秦川漢蜀三吳之中孫道留王子寧唐萬生焦石子劉光之馬承慶蔔太初司馬平郭秀之丁太倫樂法護謝奐安費侯王子林元伯任元孫支道林等三千人爲杜蘭香採藥悉來武當宮中

今世道士一心受此三洞法亦得與此仙人等相值耳道士但努力自救萬民有厄之者令得無他汝等行道轉經之地魔王自伏耳若不伏者次次轉之不恕矣

道言三洞之法神呪爲要何以故此經伏一、

切大魔王魔王不敢撓之也自令以去若有
道士經行之處魔王等四十九王烏川連子
文吉休馮鄰子等三千六百小王各各護持
此道士勿令犏犯此道士也若爾者當遷汝
等令昇仙無爲矣若不救此道士助惡爲勢

壞亂正法令道士救治不瘥所爲不允一旦
有惡者魔王等悉坐斬之不恕一一如太上
口勑急急如律令
道言天下有四十九萬惡鬼鬼來令人殗死
行萬種惡炁炁來殺人得道士轉經之時其

疾則止國王因亦信道奉受三洞子孫傳貴
大魔王王子烏純林期八千萬人壬午癸亥
之年領萬鬼殺人已知汝名字自今以去不
得枉殺良民如此者大魔王小鬼等惠信忿
陽之徒各各斬之不恕矣

道言中國壬辰年有真君出世三千萬人主
者一人耳時世多病男女之人壬午年入山
勸化愚人愚人不信道法不受三洞水來淹
殺刀兵交興柰何柰何唯有受經道士魔王
護之終不橫死當令道士治病病無不瘥也

若一旦違法魔王等頭破作十八分矣
道言天下多惡人不知有道見者不從是以
多死耳令有三洞法師入鬼所奉若自令以
去道士轉經行道之處魔王等不得撓之也
若一旦違命鬼王等天斧斬之不恕矣急急

如太上口勑律令
道言一一告下三十六天魔王魔王子等一
切敬受奉行

太上洞淵神呪經卷之四

太上洞淵神呪經卷之五

始五

太上洞淵神咒經卷之五

禁鬼品

道言吾在杜陽宮中爲諸王女說大驅經導化衆生爾時中國有真人唐平來告曰比來死亡狼籍不審自今以去何年瘥也太上曰自今以去到戊寅年壬午之歲疫鬼殺惡人至甲午年乃瘥耳至癸未之歲疫氣流行國中刀兵父子君臣自共相害人民多惡不信大法奉受三洞者悉是天上來也非世間生也

道言自今以去若有道士受此三洞經力行化求道遵奉三尊救度愚人者我亦遣十方天丁三十六天力士覆護法師所治之處爲禁疫鬼不去者令力士次次斬之矣

道言自今以去若有男女疫病聞此法師轉

經之時一心靜聽合門信敬中外燒香一切邪精山林社祀寒竈熱竈宅中萬炁悉令自伏若有不癃動亂生人家親者天丁力士四梵天王合來誅之我今勑下魔王令禁疫鬼子等但好化人受持此經甲申垂至大災不

久道士努力救度百姓焉三天大魔鬼王一合
來下自揩曰自今以去若有道士救人經行
之處若疫鬼敢行兇心病痛急疾令萬姓官
事苦劇者我自揩頭破作十八分矣道士
化人我亦助之有疾病亦佐治之有口舌官
事之者當爲迴化之耳
道言自今至辛巳年必有疫鬼行害萬民萬
民死盡柰何柰何世人不信道法有三洞妙
經經法流布福力昇天天人來助之然而得
免愚人頑心不欲受之甲申之災水來沒之

已死之後悔無及也惡人轉多天地追八億萬赤殺大鬼行疫氣誅之至壬午之年天下洪波鬼兵來誅殺惡人道士救之天人自護為禁百鬼耳

道言甲子旬年中有八千赤疫鬼有三萬九千來殺人人有知者時得明能道士受此三洞之人為其轉經疫鬼自然禁絕鬼王名曰憂連身長三丈七尺手捉赤索入人宅中令人口舌鬬爭自今以去有法師經行之處當為禁之耳

道言甲戌之年有三十二種病病殺惡人自令以去法師轉經之者三天大魔王自來禁之令不殺人甲申之年有七十萬惡鬼來殺人若時得法師救者天人悉來佐道士禁疫鬼矣

道言甲午之歲有八十種疫鬼來殺惡人惡人不信大法壞我道士道士不化之甲辰甲寅年有三十六萬疫鬼來殺惡人惡人多故天遣力士來下誅之道士急行化愚人愚人不信此爲大迷迷人不悟矣柰何自令以去

若有瘟病官事之處我當遣三天魔王十方主者來下誅之及轉此三洞之地療救之家逐鬼禁之矣
道言中玄者太上於此說經已在八景宮中九合之室端坐思惟何國苦樂劫數近遠衆

生悠悠何所趣向也三災垂及愚人不覺自共相欺枉濫誹謗不用真言不遵有德見人作善反更笑之當入地獄火車劒樹此痛難忍伏之如何自作自任無人代之吾今通變視見一切豈不遵之乃為衆生集大法師三

洞道士十方仙人諸天官屬八方大魔魔王
男女禁戒神呪恐世人枉死大水將至無有
知之勑魔鬼王令不枉萬姓教化愚人使受
此經經中之王神化神呪凡有四巻太上爲
將來濁亂故演説之若世有縁得見此經此
經消災受之不在災中天人來迎得見真君
矣
道言上清無量三昧令人昇仙神化神呪伏
一切魔道士受之山林人間不畏驅除受此
二十巻亦可不用餘經此經令人得仙速矣

坐中男女聞大歡喜各各求受悉共起曰不
審此經受之如何供養法作何等唯願
天尊具示誨示之我等亦當奉持若得知者
可正供辦之耳
道言此經伏魔除一切災若有受者鬼兵不
擾自然安穩若官事疾病久在囹地彌月無
赦聞見此經其苦自解萬災自消矣若有受
者仙人來侍奉師如日月愛經如珠玉先當
祀太始五帝乃破契受之竟然後依教而傳
有病之家道士爲轉經轉經之時先作八符

置八方門戶之上乃爲轉經行道之家內鬼
外殃一切聞此神呪自然散滅善神助子萬
福歸身護經力士自然祐人耳
道言大劫垂至水流九萬三災之交鬼兵驅
除世人死盡吾今乘青龍將天人力士四十

八萬人遮截疫鬼勑下魔王自來世間化度
愚人令受此經受此經者仙人注簿得在玉
曆之中脫免水厄九害之中汝等自今以去
能得聞經受持之者吾遣天丁力士四十億
萬人常來逐子耳

道言中國人今受此神呪經二十卷處處流行道士有受此經者無不昇仙也胡國亦持此經自今以去若有男女受持此經者十方大兵守經力士八億萬人當護經師受經之人終不横死惡鬼不敢近也

道言今世濁亂人民多惡不信道法其中有一人聞見歡喜受持供養吾當遣甲卒力士十方赤騎四十九億萬人常逐汝身令汝聰明所願從心仕官高遷百福自然得免三災九厄之中也

道言三運促近鬼兵縱横大水浩浩子等知否太上恐一切衆生沒在其中可不悲哉柰何柰何世濁人僞各各導化勸誘衆生令出三途汝等道士若自受不誨人汝等死矣吾不虛言智士受之勸人令知之自令以去有受持者天人護助力士守門百惡疫炁不使撓人也

道言自令以去若有受此神化神咒經四卷者吾遣十方甲卒功曹使者仙人玉女赤車力士常當逐汝受經之人不令有惡大災之

時龍舉來迎子等受經之者不令枉死若有重病亦受此經若有官事亦受此經若男女不安亦受此經宅中不利亦受此經此經如藥能治萬病汝等道士信經受之若用吾言吾復何憂矣

道言吾今告下十方鬼王自令以去世有病困危厄道士來救轉此經者汝等護之莫令枉濫也重勑司命都籍使者若轉此經之處病人應死者當爲生之若名入石函死籍已定當爲遂之若久病官事爲其考責如吾之

教若不用吾言賊害良民者鬼王等斬之萬
段身分千寸不恕汝等慎之慎之矣
道言末運之世世促人惡多不信道受經之
人得免大災仙人玉女伺候水來若急之日
龍轝來迎轝者縱廣八萬四千里如此之轝
四十九萬轝來迎人時應上者不覺自上天
下浩洽無處不水唯有受經之人乃得免耳
道言中國男女於甲戌之年有信道受經入
山精思不可稱數坐中大衆聞經歡喜悉合
求受三十萬衆一時俱起遶繞太上七遍三禮

曰願受此契太上曰善哉善哉當爲汝等授
之
道言五濁荒世人多横死不以理皆不信道
鬼兵驅除大災欲至愚人不知汝等若能受
此經二十卷供養者大水來時仙人來迎不

愁死也子等信吾言吾復何憂矣
道言自今以去受吾經契者令善神助之主
人自然不令有惡汝等道士信之勸化一切
使愚人得免三災若有受持此經不度三河
者吾不名聖人不在世化也十方大神一切

惡鬼邪魔大王重禁勑之自令以去轉此經處百病自瘥官事解了受此經者萬願從心坐中大衆聞經歡喜各各受契行之矣道言汝等道士但受此神呪經二十卷亦令得仙耳何以故此經伏祛一切魔王善神守

之若有受經之人先世有仙骨天上來下非世常人中國男女六夷來世亦有伏化之者吴蜀之國人多信道四方流離奔竄者入山甲申壬辰凶運知之道士勤自相化化度一切若有親受此經者天人祐汝終不横死矣

道言汝等雖受上清靈寶無量三昧經不受
此經者不得仙也若不受此經不名道士不
得救治萬病但受此經家中供養一切鬼伏
生死蒙息道不虛言汝等信之坐中大小各
各求之太上哀念一切悉受之戒之汝等受

此經不得輕師不得慢經終身奉行思神念
道後得昇仙九龍來迎大衆聞之心中踊躍
悉各驚起稽首三禮
道言汝等受此經當爲經卷立期靜室空舍
之中靜處高座舉之月旦十五日燒香朝拜

十方并復朝師師師去方所四拜拜之若師同
住往而朝大衆得教各各三禮奉行矣

太上洞淵神呪經卷之五

太上洞淵神呪經卷之六

始六

太上洞淵神呪經卷之六

誓殗品

道言自今以去至甲戌壬午年人多衰㐫死亡奔波下土道炁日盛盛在江南漢蜀之中三洞流布六夷死盡鬼兵縱泆毒害百姓行疫殺人不唯一方自今以去若有奉此經者天護人民及有殃殗之鬼一切邪精吾當與誓自今有法師所救之人令官事者解疾病者瘥若復不瘥太上遣三天力士四十九萬人收天下外殗男女之鬼斥去千里道士療

治無不瘥愈十方大神助此法師治病來矣
道言自今以去若有疾病之人得三洞之師
轉此經處一切瘦鬼聞之速走萬里不得來
干亂也當令官事囚徒自然銷散若不去者
我遣千萬力士天丁來下殺汝矣

道言辛巳壬午癸未之年天下七十二種病
病殺惡人惡人多不信道法故殺之也自今
以去中國若有法師救此病人之處我遣九
天主者爲斷擔外殃一切惡鬼悉令遠斥他
方不得犯此法師所救之者急急如太上中

天禁令若不伏者天丁力士來下誅汝等斬
之不恕矣
道言自今以去若有道士爲人轉經行道之
處便爲太上玄堂天人所止之處也若有官
事疫病者悉令瘥愈口舌不生囚徒自了何
以故此太上妙言金口所說故令三天力士
誅其疫鬼也
道言於今有法師不貪世官自求三洞專行
世間見世危厄一心療濟有官事疾病爲其
人救之如此之人先世大福福流中國今故

來生爲衆生之師耳我令見此法師治救之
處與一切疫鬼誓不復來矣
道言自今以去天下洪波鬼兵流行甲戌壬
午之年多有赤幘鬼布在九州千二百郡萬
八千縣三億鄉中殺害良善病痛急疾致使

太上真民死不以理於今方茲至甲子壬辰
之歲流殃萬丈皆汝等之妖鬼古之死將國
主大臣下官故炁世間鬼賊或男女之殃水
火刀兵之殃行客之鬼因世之人有衰競來
祟之圖害萬民取其名譽希其血食千千萬

億遠人宅舍作其先帷令人口舌刑徒自今
以去若有不信吾言徘徊此宅不欲去者十
方殺鬼大將軍三十萬人斬汝鬼等不得停
留急急如太上口勅若不去者魔王俱留子
二十萬衆頭破作十二分矣

道言三天魔王句婁羌十二萬人汝往世間
自今以始若有赤丁火鬼各領七十八萬人
作其疫病枉殺善人者建和吏兵三萬六千
捉縛之令付九天之獄令天下良民疾病除
愈人口平安刑獄自止萬事解了口舌不起

圖求者得以明大道無極之施若不用吾言百丈鬼王身斬之急急如太上口勑律令若不如其言汝等鬼當害民不去者七天魔王汝頭破作二十分矣

道言甲戌壬午年有黑足鬼身長三丈六尺其目赤黃或化爲赤鳥名曰是日行病千萬爲羣飛來入屋上令人急病病苦身黃寒熱淋瀝下痢赤黑面目焦青作來作去不用飲食飲食便吐血尿俱流目赤頭痛筋攣手腳不拘此皆黑足鬼等此鬼王名大頭盧兄弟

八千萬人爲羣吾已知汝名字急去千里若
不去者斬汝不恕急急如律令
道言自令以去甲辰之歲有四十九萬黒面
鬼王名章常行下人間四十六萬億人遊行
天下行於痢疾或有胷背腰痛目中水出聲

萬女鬼春來取人男子秋若取人女子冬便
取小口夏來取老者晝日在水中暮向伺人
家或取六畜牛馬行其災毒令人貧窮疾病
不可治療日來取人自令以去速馳奔走若
或不去汝各各頭破作十二分鬼王被誅也

道言甲子之旬有白下鬼三萬頭鬼王名赤
都天下遊行行七十八種病病不可治令人
狂走妄語下痢癰腫口中出血而死炁息不
定鳥鵲遶人宅中則是此鬼令天下人民卒
然暴死死不以理男女多重病自令以去汝

等鬼王攝汝鬼兵不去者汝死頭破作三十
八分矣
道言甲戌之年有赤壁鬼身長八十丈四十
九億衆爲一羣化爲大魚長七丈二尺三寸
復化爲飛鳥百萬而飛來天下行卒死之炁

一令天下兵起犯人刑獄口舌妄來門門病
痛此是鬼王煞朱急攝汝兵自今以後斥去
萬里若不去者汝等頭破作三十分矣
道言甲午之旬年中有黃牛鬼鬼王名赤石
領馳則赤頭烏九千萬人入人宅中取人小

口老人行萬種病病炁重多土公所害自稱
李子敎子敎兄弟千千億萬爲倡来殺人死
不以理自令以去逮走他方著不去令人病
死宅中口舌田蠶不收者汝等死矣鬼名赤
石頭破作萬分矣

道言甲申之旬年中有鬼王名蒙恬王翦各
領三萬赤鬼遍行天下令人鬪炁病下惡痢
面目癰腫胷滿吐下不安小兒驚啼官事口
舌犯入刑獄千病萬疾貧窮危悴生子不立
田蚕不收萬願不果此皆王翦等鬼王所作

自今以去蒙恬王翦等不攝汝下兵者汝下
鬼兇盡鬼王頭破作八十分矣
道言甲戌之旬年有鬼王共五國鬼兵宋趙
燕魏魯之死將國王各領三萬六千鬼遊行
國土蜀漢取天下女子小兒老公行四十六

種病殺人自今以去已知汝名字鬼王淮南
子逫白公韓涉宋銚王善等自今以去勑汝
下鬼故來殺人不去者汝頭破作七十八分
矣
道言甲寅之年旬中有三萬九千鬼鬼王名

句留鄉各領八十萬鬼來下布萬六千種病
病不可治令國王妄占百姓枉其萬民民不
自全隣國賊來惡鬼入宅宅不可居皆此等
鬼也自今以去汝鬼王等下鬼鬼兵自攝若
復不去者赫奕天都斬汝不恕子等莫令天
下枉死疾病也急收汝吏兵急急如律令
道言若遇天下大亂水來不久人民勤苦受
道以化愚人鬼王等見子受三洞之經法奉
道師訓自來守護不敢侵汝道士但自努力
受太清中玄令百鬼不近於人受三昧者自

然得仙受導化者魔王自伏受大驅經者天人助之受無量品者面見真君受記仙者仙人來護之受黃庭者太上自來耳此三洞真要者也道士者男女之賢奉受此經行來之處治人疾病無有不瘥鬼王自伏若不伏者力士黃英次次斬之耳

道言世間多惡人故有此惡鬼等暴殺人耳自今以去男女有受三洞之人鬼王敬奉不敢犯之一切人供養之者犯此三洞法師者鬼王等頭破作十八分或人道說欺誑罵辱

圖謀打掠者令其身考滅亡子孫七祖長幽
太上口勑急急如律令
道言自今以去有疾病者三天三十二魔王
鳴鳩等汝死矣汝等下兵不得流毒殺人汝
等故不去者遣赤卒小吏八千萬人下九天

太上真騎殺汝等速收取下鬼令鬼兵自伏
生人平安天下蕩蕩汝等何不去魔王等頭
破作九十分矣
道言有九十五萬小鬼來殺人如有大福道
士受此三洞之呪文來爲轉讀者鬼王等助

之力士爲令却此小鬼賊和喻家鬼井竈之君中表之鬼一切分别之宅中伏尸他地之鬼冢中不祠祀之者一一爲收付天一北獄殺之若復不依吾言汝等大魔王頭破作八十分矣

道言自今以去有一人病者悉是汝等小鬼王所爲自今以去有一男一女病者道士來轉經治救汝等急去萬里令生人自瘥吾當上遷如不瘥者斬汝萬段不恕之矣急急如

太上口勑律令

道言自今有一人疾病此悉疫鬼所爲大魔王不加用意令小鬼殺人自令以去大魔王小王急助天人道士轉此經文之處令生人病瘥口舌官事自銷若復不瘥鬼王等斬之萬段不悉急急如太上口勑律令

道言世多惡人壬午之年道士入山者競共笑之大水淹來死至不知奈何奈何聖人須見未兆故先作三洞之要以示萬姓不用不受不奉者與泥同流痛哉痛哉太上爲十方一切衆生大慈悲矣

道言自今以去有暴卒病人官事口舌者悉是鄧侯之鬼與劉斗烏亦來殺萬民天遣赤雷將軍二十八萬人領衆殺之大鬼王等自今以去急攝汝下鬼驅走萬里若復不去令生人病不瘥者汝等死矣急急遠去如太上口勅律令

道言自今有八十萬小鬼殺人其中有一人受此神呪經道士來救之者汝小王大魔王悉來共助之令小鬼促去病人得瘥若復不瘥令病困者小鬼等死矣急急如太上口勅

律令

道言自今有四十九萬惡人惡人不識道法聞之不信今有三十萬赤殺鬼誅之若其中有一人信心天人來化復有八千疫鬼入宅取人時有道士來救之處小鬼等死滅也

道言惡人不信道法是以世間多有愚人時有信經受三洞者天上來也自今以去若有病人不瘥者大魔王等先坐自今以去急攝汝下鬼急急如太上口勑律令

道言自今奉三洞之道士先為一切衆生受

此神呪若有病者有情之處天人魔王等不助之者汝當死矣
道言世人爲疫鬼所擾𡆣𡆣困篤命在須臾
自令以去若有道士救人之地大鬼王等急令病瘥瘥之者汝等上遷不瘥者汝等死矣

道言汝等道士爲一切𡆣人急急往行救之
吾當遣三萬天人力士助子自令以去道士有救人之處天人力士護助之令病人自在瘥者天人魔王等上遷不瘥者汝等死矣急急如太上口勑律令

太上洞淵神呪經卷之六

太上洞淵神呪經卷之七

始七

太上洞淵神呪經卷之七

斬鬼品

道言自今壬午年三月至九月人民疫鬼殺害十分殺三刀兵之世也六夷當死沙門法變道炁日盛三洞流演中國之中浩浩日月失度人民勤苦死者門門若有奉持三洞化人受之有病轉經經神救人也此病可瘥若自今以去有轉此經處吾遣十方力士化喻疫鬼一切邪精令收此之鬼病人得命瘥愈無他有囚繫徒刑自然解了若不蒙恩魔王

先生斬之不恕矣
道言甲戌之後有三千六萬三足鬼身長九丈手把赤棒入人宅中行六十二種病病殺惡人鬼名曲寅各各有三百六十縱眼鬼鬼目悉赤或乘風雲專取人命暴殺六畜千二

百青疫鬼疫鬼兄弟八千萬人男女之鬼曰有九億來入人舍宅伺人小口令人卒死復有兩頭鬼鬼名當進當進暴虐常恐百姓百姓得病此鬼妄食人猪雞詐作大神欺誑愚人愚人信之殺六畜享祀此鬼此鬼得便因

成習俗若乃不得便生病痛自令以去有奉此經之者吾當遣三萬九千天丁和喻此鬼等令斥去千里若不去者三天大魔王及十方主者斬之萬段終不怨矣

道言壬午年已有三十六種大鬼鬼名黑頭然又名赤蓋三名阿駒各各將三萬九千人齊執白棒殺鬼之刀刀長七尺入人宅中專取人命行百二十種病病殺惡人有六十種惡氣入人身中令人卒死自令以去有如此病者得三洞之師轉經行道之處悉令得瘥

若復不降令生人病不損官事不了者大梵
天王等及十方主者斬之不恕矣
道言若壬午年已有三萬七千赤鳥行三萬
九千種病病殺惡人復有八十二種病不利
惡人若得此病時有三洞法師轉經行道者

可得瘥耳若轉經行道者三十六梵天天王
來助護子等也疫鬼之兵自然消散若不去
者我遣三天力士十萬赤壞兵收而斬之道
士既奉三洞者但急化一切人入道天人亦
喜若壞一人善心天人誅汝汝不得人身何

有仙也自今以去若有救療病人之處天人
自來佐護子耳三天玉女要進五千萬人一
合來下與麻姑遊於杜陽山過歷五岳見天
下之人疾病死亡不唯一人玄女驚曰咄咄
天災人民死盡當奈何救之手相與悲嘆來

詣玄都具白太上太上曰汝等往世間化一
切人令奉三洞三洞之經能度衆生諸難如
汝等悉來國土化人經典乃能敬信有病官
事爲之轉經轉經一宿死人更生官事自解
若自今以去有法師救人之處我當遣天人

化喻之瘦鬼自然去矣
道言此三女兒者先身有大福令得爲聖女
教化一切人十方之尊大也一日百變莫有
及著矣今後世人有聞見此三女名字者此
女等亦來救子也若有疾病官事者轉誦此
經十方大神自來救之耳不令有惡也子等
若有化人之功天自知之矣

始女 三

道言自庚辰年已有九十億萬黑殺鬼鬼長
六丈各將八萬四千小鬼赤頭瘦鬼來伺人
鬼名盈女悉赤目專行十方入人宅中取人

小口行百種病殺人自今以去有法師轉此經治病之處瘦鬼急去千里若不去者三天大神喻之若復不去力士縛之不得復怨矣道言壬午年三月十月有赤天瘦鬼十二萬頭各各領三萬九千力士大兵復有七十萬黑尾鬼鬼名蛇舍悉有八萬六千從上來下殺滅惡人若自今以去有急病之處道士經行救人之者此鬼收却縛之若復不去三天力士必斬之耳須臾九天力士亦斬殺之不復怨矣

道言自今以去有八十萬三足鬼十二頭疫鬼鬼來殺人行七十九種病有得三洞法師行道之者此等鬼自然天人收劫之若復不去三天力士必斬之耳終不恕矣

道言辛巳年九月有三千萬赤目鬼鬼名角子各將四十九億小鬼鬼來殺人人有值此病者急求三洞法師師來入宅鬼亦自去若不去者天丁力士九十萬人次次斬之終不恕矣

道言甲午之歲有八千萬小陵鬼鬼名赤頭

各各自將八十萬人下行九十種病病殺惡人令人臃腫瘡疽病若自令以去有法師救病之處此等鬼自伏速走萬里若復不去者三天力士當斬殺汝無有遺脫也道士化人令此鬼自去矣

道言自庚辰之年到壬午年九月十月人多有病有九十三萬黃身鬼名百龍各各自有十二萬王來下病人自令以去若法師轉經之處此鬼自去若不去者天丁力士三天大兵來共斬之九天魔王將汝治罪矣

道言自今辛巳壬午年有九十六種殺鬼鬼來殺人村村有四十六萬黃癉鬼來入人村令人吐血下痢霍亂卒死心痛身滌嗇病咽喉塞痛以致死亡若有得法師經行救者三天大神和喻此鬼令斥去他方萬里之外若有不去者此鬼等頭破作十六分矣三天大兵九天力士終不置汝也道士化人喻鬼矣

道言自北漢之後有五通大鬼鬼名王翦白起韓章樂陽楚狂又有郝景女媧祝融三萬九千人各領八億萬人此鬼從伏犧以來帝

王相丞此大鬼主召領十二萬人天下小鬼依憑求食與其鬼王作兵來耗動萬民萬民患之各各伺人家取人男女疾病急厄口舌官事水火千萬爲衆枉其良民病殺無辜誑斥家親催促竈君令人宅神不安每事不果

行萬種病病痛急疾乘風駕雀妄作光怪自頃以來不唯一條令遣正一功曹大明使者驗神使者各領鐵面騎吏九億萬人手持大戟殺鬼之具太上强力健士四十九萬人一合下來收捕此土國中死將之鬼一切魔邪

百千萬魋不正之殃來害生人之家者一一收捕打殺之令蕩除宅中殺鬼鬼王等悉加用力次次縛之若有一鬼不去者鬼王等千斬不恕急急如律令

道言國土有大鬼主鄧艾鍾士季趙山王莽李敎杜周劉斗烏王離夏侯嬰蔣公琰南陽葉公里夏檀支蕭何申屠伯韓信田進樂洪高沛孫温司馬迥劉元達有此大鬼主令世人或有祠祀武帝文王世間供養立祠不絶各各有兵馬爲天下人作祟祟病殺人年年

月月行千萬種病或四支沈重寒熱下痢臃
腫水腹黑病頭目悉痛胷背燠熱或有黃癉
鬱欬咽喉不通一切萬病殺人無度矣
道言此等之人皆悉是往時大將任事之人
死亡之後各有人立祠祀之不止今傳有百
鬼附之唯成大衆仍伺人形便殺害百姓令
人水火口舌官事萬凶凶來奄殺人口多死
從來非一令遣赤盧大禁兵身長萬丈八十
萬人各領三億萬衆來下收捕此等之鬼王
得便斬殺之不赦矣

道言令此三洞法師轉經救人之處當令神
兵九萬億人護此生人之家大小口數若有
疾病官事刑獄之者一一令解了得出病愈
無他無他之日鬼王上遷若不瘥令危厄者
大魔王毛帝等頭破作九十分矣

道言自今有病者及轉此神呪經之處當遣
萬和力士四十萬人百舌吏三十六萬人爲
此主人疾病之家刑獄囚徒之人和喻家親
太祖父母內外殃殀及祠之者不祠之者悉
爲分別遣之悉令了了又造刑獄之鬼皐陶

木索之君十二令吏八十九萬將一切長倿
三公九卿上下大夫十方主者急開獄門出
其囚繫之人迴化和喻令時君歡喜放之令
出亡人上遷去離三塗得在道鬼輩中逍遥
無爲祐利生人疾病除癃萬事解了自今吾
與鬼王判決若復不癃者大魔㴑洪等頭破
作三千五百分矣
道言告大魔王伏仁令有生人疾病困苦四
肢八體口喉不利頭痛目眩胷背燠疼手足
不拘五臟焦然氣來愴心𣢾𣢾不樂目一不能

開不用飲食但欲吐逆夢寤不静但與死人
相逐内外大小元元恐不全生死亡之期奄
至不久今告丹誠哀情可愍今遣大殺侯王
大兵八十億萬人候取地下鬼兵疾病生人
之家者爲是何鬼若主人太祖父母不應來

祟若非所祀自有所係若是社竈祠者有時
若是宅鬼不應害人今世清吉鬼不得妄來
若有宅中故氣四向殃殃一切惡鬼山林池
澤之鬼一一枚之付三天地獄鬼律女青詔
書治之不得令來急病良善也自今以去急

收汝下鬼若生不瘥官事不了大魔王千斬之必不恕矣

道言甲子旬年八十萬赤病鬼殺人三十六萬黑鬼鬼王各各將六夷之鬼十二萬人入人家宅令人寒熱浮腫四肢赤熱不宜小兒産婦暴死三公自罰天下流亂水旱不調瘧鬼但来捕人國主自病坐有枉濫萬民嗥天天怒遣三萬黑面小鬼殺人汝等欲得免此鬼苦者各各受三洞真經若有受一將軍籙者鬼不敢妄殺人也

道言有病人之家若有犯入刑獄元元恐死者當先立此齋齋官或三人五人十人八人張好籍帳若淨室之中備安三寶香燈供養之具令辦集淨潔請三洞法師法師中務取一人聰明了了分明者爲法師與主人唱道並安二高座高座上一人稱揚聖號爲甘主人其餘道士次次旋行耳高座上法師執步虛唱和座下人旋行徐徐高越而望天聽雲中鴻聲若聽嘹嘹之響似玄景之宮天人之歌矣

道言有病之家轉此經處一切大魔王與小鬼王誓曰自令有人作齋行道救治病人病人甚危兼有口舌官事刑徒囚繫等令差召喚萬鬼對之何鬼爲也汝促驅之令自然得瘥官事了了百願從心無他之日大鬼小鬼悉令上遷耳若自令以去官事不解疾病不愈者大魔王及小鬼王斬之不恕矣

道言甲戌之旬年有三千九百白鳥來下行病病殺惡人國中大小男女卒死多有瘟氣八十種病古之死將孟達馬援李卿王鳳閻

振左丘盜者魚父華元吉成洪等各領千萬
人專行下赤痢病令人少氣宅中不安倚人
門戸取人小口恐人家親家親畏之遂令仕
宦不遷宅中虛耗口舌妄起觸物不吉連遭
刑獄囚繫來久田蠶不得萬願不果患是此
等鬼王不攝縱其下鬼令生人如此自令以
去各各執持汝等鬼兵勿令暴虐當令生人
官事了散疾病輕瘥輕瘥之日汝等上遷若
一旦不瘥汝等萬斬頭破作八十六分矣
道言甲申之旬歲中有大災起西北水來疾

病人死十中有八九耳三千九萬赤鬼專來
病人病人身黃不宜婦女小兒也時國主往
往有信法受持經書者度矣疫氣熏蒸三千
九萬種病殺人人有入山者千千萬萬矣人
民不安刀兵疫鬼殺人殺人無道天遣赤卒

七十萬人手持銅戟斬殺邪鬼收世間一切
殃殃三天大魔王著有枉殺之者各各斬此
大魔王烏丸等不恕之矣促去萬里急急如
律令
道言世多惡人天遣力士誅之先問善惡也

天兵大衆何可制乎但道士轉經救之者令
生勿復殺之也若自今以去天下有人疾病
及其刑獄囚徒道士行章轉經救療之處大
魔王與小鬼王助救之令瘥萬事了了若有
不瘥不解口舌連綿大鬼義真等斬之萬段
一一不懇奚急急如太上口勑律令
道言大門鬼吏大真公小門鬼吏小真公房
守門吏衣文後守門吏萬倫竈門守吏炎景
道上守吏尸供内外大鬼宅中殃殃男女客
亡水火金木之所殺害者各各自約令何鬼

來病生人人令危厄太上遣力士赤卒殺鬼
之衆萬億執刀縛鬼鍾馗打殺得便付之辟
邪所付與天一北獄恐其有枉令勑下萬民
若有疾病生人之家者速令放之令如法使
生人病愈人鬼無他若復不出者令病人不

瘥大魔王小鬼王等身斬百碎必不恕矣一
一如太上口勑不得留停急急如律令
道言世人令多疫氣惡死自今以去與魔王
夏銀烏丸烏廷赤波洪丘等誓曰令世多病
罪人死至不覺不知自度吾令令三洞法師

化示愚人愚人往往有一人信者男女之官
世間持此呪文民間齋講一日夜六時行道
布施禪思有此之處汝等鬼王助化愚人莫
令疾病疾病瘥愈勿令百邪干之也一一如
吾言可得上遷若不信吾教汝等頭破作十

分矣不恕之也一一如太上口示律令
道言甲午之旬年多有六夷氐獠羌胡之鬼
流行行萬六千種病殺惡人大災不安人
民危厄瘟氣多女人死鄧艾鬼王與劉斗烏
亦來行十二種下痢病土公殺人神龍上天

大水來至五行不運鬼賊害人人多暴死死不以理自今以去太上與大魔王三十六王蔔谷等十二萬鬼主自今以始若有男女之人家有病者汝等爲却之令官事解散人民安泰一旦不如法汝等先斬萬碎不恕矣一一如女青詔書口勑律令

道言大運交會鬼兵縱泆汝自今以去天下之人男女疾病引日沈困者一切惡鬼家神不佑人爲山林百邪所害者一一令瘥愈勿使枉命也若自今以去故令枉死妄夭人命

者大魔王及小鬼王汝一一斬首萬段以謝
枉愆如太上口勅不恕之矣一一如鬼律收
付天一北獄治罪急急如律令
道言自今以去有八十萬三足鬼十二頭疫
鬼來殺人行七十九種病病人有得三洞法

師行道之者此鬼等自然天人收去之若復
不去三天力士必斬之耳
道言三界之中大魔王領三十六小王王有
四十八億小王王有無數大兵橫行天下令
與吾共搢一治百姓不得枉濫妄誅無罪之

人因此凶衰爲作祟也自今以去世間有急疾官事危厄之者一一往視之助之福力迴化口舌國主大臣一切惡鬼悉使歡喜令疾病除瘥官事解了門族和睦天下安穩五穀豐熟君民忻悅鬼兵自伏無病無痛萬願從心如此之者鬼王等上遷天人悉喜若令風雨不時五穀不熟人民不安國主暴逆官事不了疾病不瘥者汝等大魔王及夫人百億鬼王等悉以斬之矣

太上洞淵神呪經卷之七

太上洞淵神呪經卷之八

始八

太上洞淵神呪經卷之八

始八

召鬼品

道言三界之中有信經之者稀耳是以不生賢人多有惡人聚生耳時有信法奉經者天上來也甲申之災天上來迎道士也不迎罪人罪人不信法故不迎之壬午庚辰年有疫鬼刀兵殺人天下活者稀耳疾病之時得三洞法師爲轉經行道之處天尊召十方大神令病得瘥官事自了若不從命鬼王先坐矣

道言辛巳年有都盧那鬼身長三丈目縱口

橫耳長六寸手提鐵杖專行人間打殺惡人疫癘官事仍有六萬九千鬼或為大鳥鳥行之處令人悉病便至死不可治之到壬辰年人民大困甲申死盡若國法師得治之為其轉經行道者三天大兵悉來保護不使遭毒也道士化人令受三洞經矣

道言甲申垂至鬼兵殺人令天下力士鳥玄四十九萬人遊行國界若有三洞法師轉經之處行三五之法一一護之不令有惡鬼惡鬼遠走助其道士宣化愚人若國王帝主方

伯二千石令長貴人貧賤兆庶有奉三洞之者後獲大福福延子孫世世不絕生天人中常值聖人不作貧人帝王不棄常佐人主

道言世間惡處善人不生矣若令有貴人善人天上來耳何以故惡人不信大法不解經文雖得爲人先身有小福今爲貴人得有錢財然而不識法典與法無緣此罪人耳吾亦知之世俗官榮譬之朝露日出則乾榮華不久須臾則死不如學仙萬劫不傾

道言道士化人令奉三洞飛騰不久若有疾

病官事轉經大吉則所行之處疫鬼自死勉
力相勸之乎
道言自戊寅年有赤鼻大鬼鬼名附子身長
九尺三面一目復有一鬼兩頭一身長三
尺各各赤目復有一鬼鬼名大野三頭一身

身長七尺萬萬爲羣手提白刃專行天下取
人小兒遊行雲中臃腫赤炁令人寒熱吐血
心脹闘炁慴協當爾之時得三洞之師來轉
經者病人則瘥官事自了若不瘥者鬼王先
坐矣

道言自今以去至庚辰之歲有三萬六千惡鬼鬼名天池從者三萬常行世間枉殺良善至壬午年復有三千九百赤頭鬼鬼名大頭來下殺人刀兵交興世間云云不可久處四方災逆六夷死盡道法興盛俗門衰微甲申之年人民死盡欲知度災唯有道士奉三洞尊師敬經天神來護故得生天天人迎之耳

道言至壬午年天下悠悠百姓苦惱六夷交侵人民不安士女奔波蜀漢浩浩人民横死道士入山修習三洞得見真君真君不遠壬

辰之間也自今以去天殺愚人道士救之其命乃全矣

道言壬午年有八萬甲身鬼鬼名大旦身長三尺六寸三萬九億為侶手提赤棒專行人中殺其惡人復有白鳥鳥如車輪千萬飛來入人家中殺人兒女人或見之或有大魚死於水中人取食之者便至死矣復有麞死於山野人取食之皆致死矣道士奉此經教化天人勿犯此也

道言天下運盡水來不久男女之人無不死

矣唯有奉三洞之人乃得全耳自今以去若有道士救之官事疾病之處天人玉女四十萬人來下助之不令有厄道士勸化人爲道言大劫欲至人民多愚不知災來道士先見此文急爲化民令入三洞三洞之人天人迎之聖不虛言也

道言大劫將至人民更易天地造立道士化人人不信者亦如六畜何異太上念汝爲其慈憫奈何奈何衆生染着愚迷不自求出守迷至死其奈何乎急召十方大神三洞道士

徃化愚人令知經法其福無量道士入山自静其志不得化人此爲無福矣
道言道士欲自度世當入名山欲度一切人者當在人中愚人令得度脱道士入山山途玄隔世人不見無處歸依雖有本心無處栢
度是以智人道士不必山中矣
道言自非是三洞法師不得妄讀此經何以故神呪殺鬼治民一切大魔王名字在此經中受此經法自受度之各自一箱盛之及六有官事刑獄重病久困不瘥爲作齋一日一

夜者吾當爲汝等召百鬼考問之令其病人瘥乃放之耳汝等道士勤化萬民受經道士治病之處大魔王小鬼王等助此道士治病治病瘥者令汝等上遷終不負口自今以去與汝大魔王等分契誓矣

道言自今甲辰之年有三十六萬黑鬼行下痢赤病鬼子夜來殺人六夷之鬼萬萬爲群多有化爲女子老人入人宅中取人小口六畜暴死國不恤人民流離大臣小吏枉人年命當爾之時鬼兵亂病汝等道士但與行

道轉經一日一夜吾當遣三天大兵三十六萬人爲生人召十方鬼等問之爲復何鬼病人各自揀擇令善惡分別大兵斬之誅其黨類悉斷其種終不恕之矣急急如太上口勑律令

道言山林之鬼名玄子都領二千九十萬鬼常行卒死病殺人小口老人入人宅中驚人雞犬小兒復有赤幘鬼三萬九千人仍入人宅中取人六畜復有八十萬青蟲鬼鬼長三尺六寸常持天火燒人宅舍令人遭官事口

舌復有大運青鬼鬼長三丈四十九萬人手持赤棒棒殺萬民有善人信法者不敢近之惡人無義殺生逆道不存父母誑說道士罵辱師徒者斬之不恕死付地獄或令身病不瘥萬殃併集苦痛難言道士不救救之無益也

道言此惡人不敬師父不遵道法阿枉道士僻處罵師稱其名諱此人罪重牽落赤沙地獄獄中萬劫不出出為護田鳥常在水中護人萬頃田或未死之時疾病困苦痛不去身

田蠶不果所為不允人所笑之此人悉心先世之時罵辱師徒罪來對之耳自今以去若有如此之人大魔王亦疾之若有不敬師徒不承三洞者大魔王小鬼王等遶縛斬之一不恕矣

道言汝等道士奉師當一心矣心常不改自作苦本輕師罵辱五逆不孝阿枉百姓強取人財教人作惡言訟殺人如此輩等三洞經出大魔王小鬼王等悉共收之繫著二天獄中考其三魂七魄女子十四魄令萬廿口俱受

求死不得汝等道士男女深自慎之
道言甲寅旬之年有三萬九千人大驅殺之
生不敬師父枉濫人命談說道士指師名姓
如此之人落大驅除刀兵水火之中汝等道
士及世間之人當一心供養師徒受經三洞

化行一切救療厄人有病之家轉經治之吾
當爲汝等召十方大鬼一切諸神問之若不
伏故令生人之家病死不瘥官事不了者大
魔王及小鬼王斬汝等之身萬叚不恕之一
一如太上口勑律令

道言道士奉師當敬之如天四時八節來徃問訊安否世人受事之時一一如法自爾不復遵師師復不徃神不附人夫爲人師人中最大師之爲上當奉之如父母不可輕慢輕慢者天人誅汝魔王不救汝等罪人一一如

太上口勅律令

道言道士不遵師父天兵來考考及子孫亦入俗鬼輩中庚申壬午之年有道士輕師者鬼兵三十六萬人一時誅治死矣復有四十九萬赤鼻之鬼乙巳之年殺天下惡人三十

九萬人至癸巳之年壬辰之歲世人不信道法不受經者入十八驅除之中枉死者有三萬九千人太上亦自分別之耳若此年天下有疫病道士救病之者即瘥若不瘥者魔王那律等身作萬段不怨之矣

道言男女道士自今以去勤化天下愚人令受三洞大經人人共受符籙身佩名熱貫籍玉曆師徒相承不得輕慢若有違盟天兵誅汝滅門身死謫居疫癘悔亦無及也吾今遣三萬六千赤騎手提鐵杖遊行天下取無義

五逆之人若有病人令道士治者悉令鬼王赦之若復不赦此等鬼王悉皆貶責更無容恕矣

道言壬戌癸亥之年有八千考鬼殺人坐不供大道至癸未甲辰之年有十二萬赤鬼殺人刀兵亦半坐笑人受道壞亂人心打罵道士言道無神口是心非誣訑師徒如此之罪人令悉入沸灰地獄刀山劍樹無有出期矣

道言己卯丙寅丁亥之年有八千人橫死坐不遵道法天祖不輸跪願不還許而不與妄

向鬼神取人財物不作功德不經齋戒雖爲道士不行香火不赴人急作不往令人怨道與師作食食不精潔或有而不出出而不好如此之人當入大驅除水獄之中萬刼不出縱得還生六情不具人見不喜六畜之例

大驅除斬殺之魔王等不救之矣

道言大宗法師遊行天下見世人多愚故說三昧大經經凡有二十卷此太上流傳若受之者面見太上不受神呪不可入山不名真道士矣不得治病自今法師先受此經此經

乃伏一切大魔王小鬼王及夫人千子萬孫悉助道士化人治病耳何以故一切魔王亦與太上併治化萬姓故善人智士一一思吾言矣

道言汝等後世之人不奉大道況世俗俗師打鼓祀神殺豬犬雞豘三牲草木之上召喚百鬼祠祀野神此爲亂邪神不祐人家親被繫謫及三官考掠萬毒死人不逮來取生人大小死亡後致滅門勿復怨道也

道言奉道之家一心專謹凡欲所爲當一心

歸向行道香火萬品由師齋醮解了不得外
引俗師邪祀之家來至交亂家神不安坐考
生人其主人轉惡家破滅門此亦道士化之
令人悟矣
道言世人多愚不見善不識法爲此多死自

令以去有人受道世人急病迎此法師一切
道士作齋行壇布施救療病人若有刑獄天
遣力士三天玉女十方大神仙人來助道士
令此病人速得治瘥官事解了令主人萬願
從心若爾者上遷汝等萬等千等不負金口

若復不瘥徒勞道士主人致災禍殃集者大魔王夫人及子孫主人病不瘥者一切鬼王悉斬不恕矣

道言一切魔王及令世人有病之者道士救治之處汝等悉回化其主人家親太祖父母

三十六世以来悉為接之令主人病瘥官事釋散萬願從心吾當召百鬼考問病人之鬼何鬼也一一告下三官問之得便和喻令瘥若不瘥者一一收斬之不恕告下急急如大

上口勑律令

道言自今以去有疾病者遣大戟將軍領赤騎兵三十九億萬人手持赤棒專行人間伺取行病小鬼自稱三公五帝之神得便斬之若有小鬼不去者三天魔王魔王子孫悉斬之不怨汝等自今以去若不信吾呪者汝頭

破作七分矣

道言自今以去國中有一人病者悉是小鬼小邪所爲之汝等急攝汝下兵悉令消散使生人無他汝魔王令千等萬等若復不瘥令生人死者一切内外大鬼悉被斬不怨也喙

頭大魔王烏延大王長鼻大王中祥大王小眼大王白面大王赤面大王等四十九萬人各各被考考及子孫急勑小鬼令生人病瘥者吾當令汝等上遷若不瘥者斬汝小鬼不恕矣

道言自今以去國中有人病者及官事口舌刑徒厄在三官不得自在者悉是汝等大魔王不加用意自今以後告下小鬼勿犯吾民急勑汝下兵速放文牒令病者自瘥官事消散口舌不起急急如太上口勑律令

道言世間有六十九種病大鬼蓑長須少功哀
圖慕川慕川有惡鬼國人疾病死亡今來作
秏亂世間令人疾病與一切瘟氣黃奴七子
合來殺人已識汝等小鬼名字自今以去斤
去千里急急如律令

道言自今以去三天之上三十六天魔王悉
來下叩頭七十下求攝下鬼一切小鬼自從
太上勑下以來不敢復來世間取百姓也若
復有疾病者魔王等受萬斬矣
道言吾良民悠悠處在國中或有不信道法

令一人受道佩三洞者有人疾病法師爲其
疾病者汝等魔王助道士令瘥矣汝等上遷
若不瘥者斬汝等小鬼不恕矣
太上說此功之時一切大魔王等各各來下
稽首曰自令以去誓死不敢縱小鬼若世間
故有一人病困者我等頭破作四十九分矣

太上洞淵神呪經卷之八

太上洞淵神呪經卷之九

始九

太上洞淵神呪經卷之九

殺鬼品

道言庚辰壬午之年有大雷鬼一名九昌領八萬小鬼手執赤棒來殺惡人行三十六種病病殺惡人復有憂簡鬼三千九萬人行其赤腫病復有八千六十九萬鬼行下痢病復有十二萬赤目鬼行吐痢病復有九二千萬鬼行目痛病復有四十九萬鬼行寒熱病病殺惡人當爾之時得法師轉經之處此鬼等自然死盡三天玉女八十萬億人與十方緣女

三十九萬人一合來下稽首白太上曰自今
以去若有病人官事之家請此法師轉經之
地疫鬼故來不去者我等自擔逐之令遠走
萬里使生人病瘥官事解了若不去者九天
力士斬之不恕矣

道言世人多不信道若有一人受經男女笑
之道士不恥愚人之笑不名道也道者貴笑
大水不久甲申垂近壬午癸未大鳥殺人天
遣疫鬼行炁病殺惡人刀兵交集人民死耳
蟲蛇虎狼水火毒炁悉能殺人人不知之但

自愚心妄說賢人誹謗道士毀呰經書量度
聖典此之罪人亦當卒死吐血喉塞身體淫
腫失音不語天人誅之不救之矣道士自勑
慎口攝心矣
道言自今壬辰之年必有真君真君不遠道
士信者幸自勤學化人受經仙人來迎耳壬
午之年世間疫鬼殺人人民死盡太上愍之
遣大真人成造嚴平王進方社周莊玄唐君
等汝往世間化人先世有仙骨之者得見此
真人真人悉皆俗中有子孫氏世間之人故

太上遣之來矣
道言至壬午年年必有大災水高千萬丈道士
入山入入山者免此災也壬午年三月至九月
人民死盡疫鬼三萬七千頭專行殺人人不
信之者必當先滅矣行九十種病殺人真君
垂出惡人不見天遣殺鬼來誅之蕩除天地
更造日月布置星辰改弦易調神人治法仙
人爲佐五方萬劫不死無有刀兵地皆七寶
衣食自然無有六畜男女悉聖無有惡人之
類也

道言自今大水來近人有知者奉受三洞男女信法一心行道之者我當遣三天玉女十萬人來護之道士化人受之化一人奉者天人唱善壞一人心不化者天人誅汝耳汝等先身有仙分故值遇此經此經玄妙上天所重也奉持供養置之家中瘦鬼斥去一切惡鬼不敢近人矣

道言自今以去世間若有口舌官事刑獄囚徒疾病危厄生死不別當須急轉此神呪大經經有三萬九億大神神來救人瘵鬼自去

十方赤兵四天魔王綵女等悉下來助子不
令有惡若道士轉經之處疫鬼不去者三天
力士斬之不恕矣
道言壬午之年以來民多疾病鬼兵交行千
萬爲群欲殺惡人若病之時得法師來救者

我亦遣善人司命四十九萬億人來斥去疫
鬼逐之萬里若不去者斬之不恕矣
道言壬午年有赤鳥萬億行炁病病殺惡人
惡人不信死之柰何真人更立蕩除天地疫
鬼皆來殺人世人若欲求免災患可以九月

十月當建是齋拜謁五帝大會一日二夜申
懺東向九拜南向三拜西向七拜北向五拜
乾坤艮巽四向各一十二拜上方三十二拜
下方一十二拜天人降下書子功名得著玉
曆之中或則東向單禮三十六拜唯在精專

獲福無量至癸未年疫鬼行七十種病殺人
若欲求活家家建修是齋拜謁五帝南向三
十拜疫鬼自去萬里矣
道言甲子甲戌甲申甲午年有八十萬赤尾鬼
鬼名多阿一頭三尾身長九尺兩手持水令

人寒熱行九十種病病殺惡人道士急化人立静舍於水上道傍大會一日奉禮五帝司命西向三十六拜天人必下書子等之家户口得入玉曆不在死次書記天門司命益筭終不横死矣

道言甲午甲辰之年有黑炁病殺人疫鬼八十九萬人行喉塞下痢病殺人若道士化人受三洞符籙正月二月三月水上作大會一日二夜五時集禮五帝十二神北向二十五拜自然天人記其名矣

道言甲寅之年有大目鬼長三寸千萬爲群與赤色鳥百萬來下入人家殺人人有知者急自合集齋戒水上一日二夜五時懺謝東向三十六拜天人必來記子之名疫鬼自然去之不敢近人道士急化人焉

道言壬午年所以有災者山門欲閉前三後二是以辛巳壬午癸未必有水災及方伯三公二千石速宜向善此年定有疫鬼流行殺除惡人不信者死道士但化愚人天人録子至心矣

道言世人不信道法天令瘦鬼誅之自令以
去有識之士信用行者天人眇之終不令相
枉智士弘之建立功德慎之矣
道言自壬午年有三十六種草鬼殺人人有
草中取菜食其百草枝根莖葉中有鬼毒毒
名生葯生茹兄弟百萬能行氣病十日一月
日入人四支百節中身當黃赤鬼長三寸七
分山中女鬼名羅翁一妃二女將二十萬女
鬼亦入山林水中伺取人又有一女鬼名姜
女先有無量功德應仙為坐不敬三天大聖

不奉三師故鬼見道士入山心不生善意然其形甚醜身長一丈面黑目綠通身赤黃形體梟穢人不欲見見者遠走避之不敬三事故教令受經敬師不得誹謗法師侍養勤心莫作妬媢與俗人交通不從此者天人責之

令住山中三千九百億劫故由不出道士受三洞之秘籙太上真要將來之基一時之傾耳不如學仙萬劫不死矣

道言道士受經得明師三洞具足亦如世之富人矣何以故大富貴之人田宅廣有奴婢

數千錢財足用天下貧人悉爲已作從意所用無有乏短出則乘肥導從自在乞與布施一一任懷大富足故也大道法師內外俱通世間書疏無不解者治病醫藥針灸悉皆明了行来人間萬民敬愛三洞大經無不備足世人敬之亦如天王及大富足人矣

道言富貴貧賤俱人耳亦稟一命何有殊異但自富貴貧賤先身之緣有先世習道來故中國衣食自然而已復有先身造立功德今爲大富貴流及子孫先世應仙未即昇騰今

故大富貴也學仙道士貧而樂道者此先身
習學來久不化於人故令人大貧困至死無
有財物六畜者先身重罪不作功德不信經
道六畜中來或奴婢生口中來耳道士貴人
悉天上來也自非先身積善者終不得作道

士貴人矣
道言今世多有惡人不信道者受經者愚人
笑之笑聲盈路誹謗賢人謂道狂顛入山何
爲或言妖鬼詐作善行不知一切人不可久
保富貴無常不可長守夫少有老老必歸死

身中三賊自華而死不覺世人只知貪惜財
物愛樂妻子寧作罪事不肯受經不求仙道
私營自累終日惚惚不如學仙萬劫不死及
共天人神仙同遊矣
道言壬申年多有疫炁下二十三種病病殺

惡人唯有受經之人奉敬三師療治萬病者
天人簡之國土信道受於三洞教化人民當
爾之時中國帝王國王不知世間慕民招惡
惡從下生無有端緒百鬼競來宜使男女道
士一心治之吾遣十方大驅將軍三十九億

人助道士驅逐之耳
道言三界之中愚人不信道法是以死入惡
鬼中以此男女大小鬼兵無數來殺罪人故
耳自今以去有一家二家三家一時病患病
厄困者請三洞大法師一日二夜五時轉經
行九一之道三五之炁聚十方之位方方殺
鬼鬼王亦不敢當令汝道士吾亦自遣四十
萬赤弓大卒三萬九千九州力士來助道士
驅除一切大鬼山林邪炁十方鬼賊一切斬
之耳大魔王及小王順吾教勑下小鬼令助

道士治主人病瘧有急厄官事悉令解了若
不如法魔王藏魅等惡斬之不怨矣
道言道士者無昏天上來耳世人自有卑賤
醜陋若心信三洞亦天上來耳善人不必好
醜各有因緣端正者思善中來太富者先身

有布施貧乏之中來大貴者建造功德禮拜三
寶中來道士法師皆積學中來故心慕大乘
並是先身之基耳非今卒得也道士若志慕
山藪不用生官一切斷絕入山修道者此是
去仙不遠如此道士遊行世間爲人治病魔

王助之

道言天下悠悠不知死月此是行尸之人道士求仙受三洞之要勸人受之若入山中或住人間化一切愚人愚人貪欲不肯受道水來死盡刀兵殺汝與泥同流方悔無益大驅除滅鬼兵縱橫發令天下惡鬼殺人若有道士經行之處爲人行道轉經所救之者一切大魔王及小王男女天人悉共來共道士令生人病瘧官事了了萬願從心若有不伏鬼焣來威殺害生人者大魔王運周等各頭破

作十六分矣斬之不恕一一如太上口勑律令

道言自今方有惡鬼殺人鬼名赤眉烏然等四十八萬衆横行天下來殺惡人道士女冠來救此主人者小鬼王等速告大魔王令力士助道士化人令病炁解釋萬事了了無他之日吾等上遷千等萬等不負金口若不信者魔王及小鬼王等斬身萬段一一不恕矣

太上洞淵神呪經卷之九

太上洞淵神呪經卷之十

始十

太上洞淵神呪經卷之十

殺鬼品

道言吾在玄都山爲一切魔王說大驅除經時有三天王子求說上元中元下元經復有十國真人亦求說三昧無量太素經復有十方仙人亦求說道化黃庭內外二景玉經復有四方運集閻浮有三萬真人俱來聽經說經未竟各各下坐曰世間之人不解道法令疫鬼殺之刀兵暴虐人民苦惱門門有死無有三洞不自發度願請此法師流演天下唯

始十

願天尊垂心道化太上曰善哉善哉乃遣三萬真人持經化行天下復有真人尼和將三萬九千人持經亦布化天下中國之人悉各受之有急疾病官事之家悉爲轉之一日一夜三時行道官事者解疾病者瘥疫鬼盤旋不去者一一斬之不有怨也

道言此真人等與國中之人有大因緣故遣之令轉經耳令受三洞經者皆悉先身有福緣應上仙方得值此師也自今以去若有奉佩此經之人我亦天人護之終不有惡也

道言壬午年大災起動人民悠悠六夷不安疫鬼殺人可作神符依法施安宅內三家五家十家百家共於米上一日大會作一土壇縱廣八尺高六尺東向三十六拜禮五帝及上章書奏告天人必記子之志心矣

道言辛巳年六月壬午年九月癸未年七月必有疫鬼八萬來下殺人鬼名烏塗倫那倫那身長七十丈千萬爲羣復有大赤鳥形如車輪飛來食人人奉有三洞之經經行人間者此疫鳥悉死矣道士爲信之焉

道言大劫垂至國主貪殘不恤下民民皆困窮使役無道人民苦厄哭聲盈路死亡蓋野男女失時不好道法出門奔亡六夷紛紜大賊縱横以氣相伐父子相疑天遣疫鬼誅殺此罪人此人罪重值此大水水來不久不自覺知法師道士於今有化人之家三天大王一切仙人十方玉女悉來敗之令道士强健所救之家天人護之令疾病官事速得解了鬼炁消歇病時得瘥若有一鬼不去者請爲斬之不聽恕也

道言十方主者曰此來世人多惡信道者稀天下不化今壬午年遣疫鬼八千萬衆行七十種病殺人人知者家家當建是齋於大水上拜謁五帝西北向拜及作大符置六門上懸之疫鬼不敢近人也自非有符籙之家不懸此符者疫鬼害人此符有八千萬大力士守之也

懸之大門

道言至甲戌壬午之年有八千九百赤面鬼鬼名明真各將三萬九千小鬼鬼悉提赤棒棒殺惡人惡人多故故不信有水災不信有道法當入三塗五厄之中太上玄見心念一切乃爲度之矣

道言壬午之年爲一切人作齋轉無量三昧經者有瘦鬼來者必不得前也道士有受三洞布化之人天帝來助之終不落惡道之中矣

道言癸未年至甲申有三十九萬黑鳥之鬼

來翔中川放毒入於人家令人求病病不可
治之若有身佩符籙十家五家水上作治舍
一間供養三寶晨夕香燈朝謝禮拜并謂五
帝一日二月七日作會天人必記子之名名
入玉曆耳

道言大災垂至水來不久愚人不知悠悠過
日天帝綵女十二萬人仍來化之人不知之
矣若辛巳之年有值此女子化者子等即得
仙度若有人疾病官事口舌法師道士但爲
化之綵女等亦來助子終不令主人有厄矣

道言至癸未之年道炁日盛三洞流布四海
九州信樂道士心正國主受持洒掃偏闕闕
有經臺旦夕然燈燒香禮拜疫鬼犇走病者
自瘥官事自解三天大兵擁護法師法師行
處鬼賊斥去千里天人下助道士矣

道言甲申之年大龍上天九萬爲群人有見
者大水必來近也道士入山可全令身世人
多惡淫泆貪財殺生無度兇心不移不信大
道不作仙行見人受經反更互笑此人入無
盡地獄獄中有一日七死七生乃復令活如

此四十二劫劫運乃出出得爲人六情不具
癡聾瘖瘂加復瘻癩眼瞎唇缺耳聾瘤背折
傴老患鹿面麞脚無有手足人不喜見見者
吐逆此之罪人本行所來矣
道言善人生處聰明過人皆因先身習學中

來世有形殘之人先身有大罪故有此身此
身復不受化者無有見善也道士但化之天
人必記子之志若不度者違前人元元丹誠
非大士度人之法矣
道言至壬午年年已有三萬白頭鬼鬼名千轉

身長三丈面黑頭白萬萬爲群下三萬九千
種病病殺惡人人有不信道法誹謗道士評
論經書言是言非言經無神不知大道淵深
廣遠若天叵及如海難量乃以愚人之心道
說妙典輕慢道士言世無神心懷兩端壞亂
真心此之罪人罪合萬死死入倒立地獄獄
中倒立三十劫劫盡乃出爲六畜復出世矣
道言世人多愚是以天令萬神惡炁殺之所
以殺之者由以誹謗道士殺害良人故也今
有不信大道不敬三寶不肯受經者天兵誅

之耳今有三千六十種病殺人有肉鬼三萬
石鬼十萬木鬼二萬水鬼三千六十萬土鬼
六十萬蟲鬼十六萬六千悉能殺人也所以
能殺人者鬼悉附此物之上殺人入水水死
入山石死斫樹木死食肉烝死起土土死入

草蟲傷此悉非法之烝也道士自令以去勤
化萬姓愚人男女令悉奉道鬼不近之矣若
不信者大驅之日恐鬼兵來誅子耳
道言壬午之年有帝主六夷悉奉大道三洞
流布入山之人處處有之汝等受法奉經不

必大小不必老少無論男女唯有心奉之者天人移壽終不横死也自然得入仙品矣

道言自今以去若有道士男女之官勸化萬民遊行國界救療百病者汝等魔王天人子息小鬼王等悉共佐助道士治病不令生人病厄枉其筭壽殺鬼安人耳

道言自今以去當令一切鬼王隨逐道士安大療治萬病病無不瘥若着不瘥斬之萬段吾今遣五方神將九天大兵三千九萬人一合來下助道士所治之家令百病官事一時

了了若不從者鬼王先坐一一如太上金口所勑不待違科急急如律令

道言世人不信道又不愛經生於世俗自招罪本見人作善笑人行道不敬三寶天人誅之奄然而去悔亦何及吾今遣十方力士三千萬人一合助此道士所行之處安人斷邪若有欺辱道士罵詈拍打圖謀偷盜者一一收此人等魂魄付所在地獄治之令自知罪負以明天憲矣鬼王者用吾此言語爲此道士殺戮此惡人若不殺者天人不喜大道不

神也一切魔王曰唯然一一奉命令爲殺如此之人等

道言自今以去道士悉行化他國邊遊之處道士求覔病人一一爲作齋轉經行道吾當遣十方大兵八十萬人助子治之勑一切大

魔王令天下無惡風雨不淋浪人鬼和悅百姓歡忻國王信道凡庶受經七日入山進仙若不爾者吾不名大道也不復化人矣

道言大法師治病但口章不必紙默治之又轉經行道無不瘥也若病人大重者亦可併

上口章仰謝往愆解釋羅網援罪替伐矣道士三洞之師但入静室啓得同志道士行九一之炁亦行三五之炁諸天力士神王金剛無不降也此天真及天人天女之術天人靈妃一切天人來下助子之心官事疾病無不

瘥也自今以去道士行道之家大魔王小鬼王等悉遂佐助救之令瘥若不瘥者小王與大魔王尉真等頭破作八十分矣一一如太上口勑斬之不赦矣

道言道士悉奉三洞之人不得與黄赤之道

士俱遊也奉經道士三洞法師當入山遠避濁世若在人間男女黃赤道士自別立治舍若欲同之取求良日庚申甲子丁卯己卯八日十二日二十二日九日一日十八日合日也

道言一切魔王自令道士往處所行救人之地當令生人所苦自痊官事解了人有惡事一切遏之百福歸身安人殺鬼若疾病得瘥昇入大道若不助道士令生人死者汝等各斬之萬碎終不恕之一一奉行如太上口勑

急急如律令

道言今有八千黑身鬼長六寸託鳥而飛來在水中或因風雨來著人身人着即死復有三萬九千沙地胡鬼鬼長三寸其色赤白因水泛漲便著於人復有八十萬大濕鬼鬼名天頭其主亦好暴亂各領三萬鬼賊入人宅中令人失火火不可救如此之鬼大水之運國主酷治便可殺人有受經道士心務山林不取生官如此之人及黄赤之男女亦乃不殺矣

道言自今方有大鬼鬼名朋周十萬大鬼名
李子史見桃姜壬午年各領十二萬人來殺
惡人唯真人道士不敢犯耳自今為始至甲
戌之年以去萬萬鬼兵來殺惡人愚輩若有
道士轉經治救者天人劫之鬼王哀汝自來
護之矣
道言自今以去壬午之年至壬辰年子丑之
歲大鬼殺人中有男女活者十中不有三四
惡人多矣故天誅之刀兵水死柰何柰何唯
道士受經之者天人來迎大劫將盡〻來速

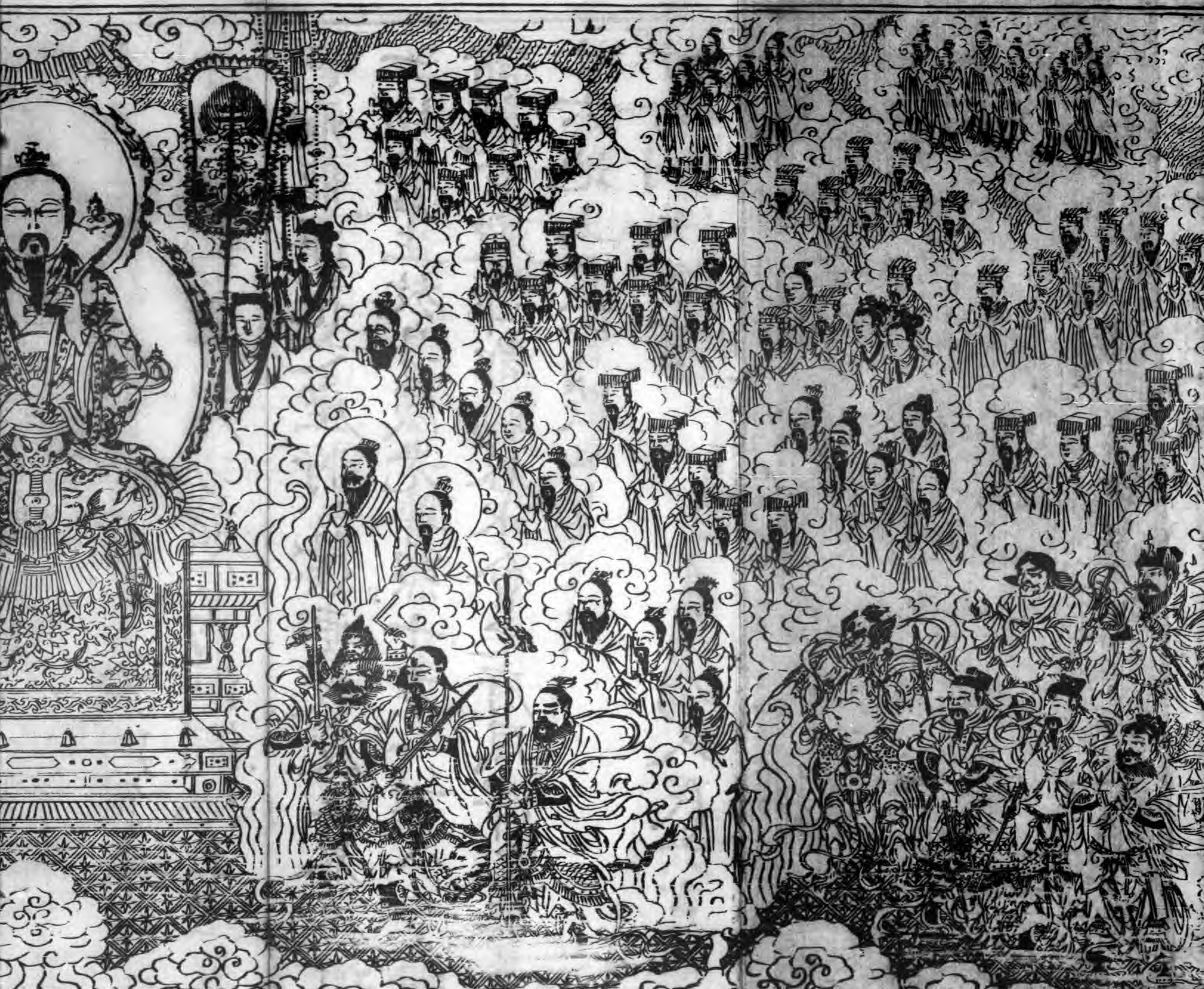
矣鬼亦競起人當疫死若有人得三洞法師
爲之行道者大鬼魔王一切護助令治病即
瘥爲攝天下横鬼内外之殃入地千尺主人
若復不瘥死亡狼藉官事不了田蠶不收仕
官不遷其不如意者吏兵先坐大魔王及小
鬼子等斬之千段不恕之矣一一告下如太
上金口所勑之急急如律令
道言今有八萬九千黒面大鬼鬼名赤顴身
長七丈四十九萬爲群每詐稱黄帝恐人家
親將一切無藉之鬼世間魍魎男女之殃領

羅丁勒掌南陽葉公石毋太子雲中李子敖三天無着之鬼千萬兆億來入人家取人小口老嫗男女令天下人疾病死亡處處有之門門皆死鬼兵屯集住人隣陌捉人六畜鳥獸作其凶怪令人遭官口舌刑徒囚獄枉濫田蠶不收陽事皆凶自令以去汝等魔王小鬼一切鬼王急爲道士佐治生人令官事解了疾病者瘥著不從命汝等魔王各斬之萬段矣一一如太上口勑律令

太上洞淵神呪經卷之十

太上洞淵神呪經卷之十一

制



御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

太上洞淵神呪經卷之十一　　制一

三昧王召鬼神呪品

元始天尊以上皇二年建辰之月八日日中時於元陽上宫爲大羅諸天大梵天帝四極高真九天元王三天真皇説洞玄靈寶大有至真自然智慧淨誡妙經法事既畢乃㫖命召三炁天君五老上帝九宫真仙四方無極三十六天帝飛天神王九地土皇三界官屬神霄大魔前後圍繞飛行太空迴駕來降苑利之天碧海之崖方諸宫内洞淵池上坐五

色飛龍蓮花之座將說法要救度三界五道
一切蒼生放身威光普照十方一百八十海
諸龍宮殿酆都暘谷水會之府風澤九地三
十六地土皇宮殿仙真大聖領籍之府及三
十六洞天各有日月星辰官屬人民六畜鳥

獸蟲魚自謂安樂其無神道凡俗之類夫妻
男女老幼尊卑自相紹係種種名色陰陽五
行吉凶苦樂貧賤富貴皆如此士亦無有異
也復有學道求仙之者栖身山谷證道成聖
若不習六通六覺不名道士亦謂他士無如

是事乃至上方無極世界凡聖所居苦樂果報請下九幽泉曲五岳洞天今諸大衆悉皆覩見善惡生死報對往返塗炭流曳八門自生自死甚可哀傷大衆之内天人之中地仙之類或小知見飛行五岳修習尸解服藥鍊

身不慕靈寳大智慧源未達宿命真寂無爲自然性者心不自固妄惑所馳六情所蕩或於所著四見飄忽天上地下隨惡輕重受其報對無有自勉痛毒非一皆生怖畏五神悲惶莫惻所從各欲四散而不能去自相屬謂

我等今日值遇聖尊何緣乃見如此惡心對身
心驚怖不能自安惟願天尊垂哀救護解說
元始復命本心於是衆中東上九天飛天神
王名曰三昧威德智慧相好具足力攝諸魔
天神龍鬼大明呪術善權方便隨機利益從

座而起領諸真人蔚明羅王及三十六天八小
王拘婁王等同整衣冠俱起作禮叩頭白博
長跪稽首上啓道君我等積善深厚奉遵大
聖翼從仙真高玄大士沐恩過分忝在一主位
各統諸天喜懼交集今覩慈光更開大宥我

等悉來曾奉教務周行三界三十二天及十方國土山林靈岳海龍宮內及洞天福地或遊世上或入人間隨順群方同其事業涉歷貴賤貧富之內或山居幽寂亦有所修六畜百蟲水火艱辛無所不入見諸凡夫學與不學不顧宿命不遵經法是非紛亂四見昏迷六情所染心不自專造惡之時無所畏懼或復恐怖呼喚神鬼爲其救助或上引三光七祖先亡以爲盟誓更相馳競無有終始六親相殘傷殺無道或刀兵饑饉憑恃威力取求合

群衆殺害無辜一切人鬼禽獸之類臨命終時戀其室宅愛惜本身心迫情切或起惡心或發惡願因尋本誓隨其所在屍血所滲骨肉所附炁嘘目視皆生惡業因緣魂爽相習報對無窮既不善入靈寶智慧自然法誡何可濟免或謂精爽心色微細光景聲炁之所感激因乘六天故炁五酉百精九醜八風五行衰盛依附精光而生災害瘟疫毒癘百病因起債主寃家口舌誹謗遭逢者衆城邑治合村居山澤哭聲相尋凶精轉熾人心怖懼

益生寒熱寒熱起內病生於外或禱祠字故
烝不正之鬼追尋血食妄說吉凶不聞正道
不知歸向不見經教不識本真留連百精結
罪三官沈淪五道自生自死終天無脱或五
斗星官告變災禍水旱風雨不順四時刀兵
疫疾加其凶烝國主憂懼百姓塗炭無有濟
拔我等今日蒙聖尊威力受任神王所有見
聞願得安養報道慈恩率集所部三十六天
小王八十億人周歷十方療治病苦保其國
祚養護群生光宣正法豈不同手於是真人

蔚明羅將領四十九億真仙眷屬又有三天
真王九天大魔王三十六億萬人又有大神
通智識句民子神王天丁力士八億萬人又
有天禁大殺吏兵四十萬人天殺大兵四十
萬人又有上三天尉玄刃大兵三萬人九天

大兵九十億萬人又有三洞力士四十九萬
人六天力士八千萬人又有三十六天之魔
王句盔子等七十二小王又有魔王烏隣子
及大魔王烏留子等三十六萬人又有二天
玉女與大梵女八千萬人又有七天魔王三

十萬人又有橫行伐殺將軍八千萬人又有
青真大魔王紫真孔倫烏延帥崇全等及三
十九王烏川連子文吉休馮憐子等三千六
百萬人又有三天力士三十萬人又有十方
大殺將軍三十萬人主殺疫鬼除災雰掃邪

穢又有三天魔王句婁羌十二萬人又有赫
奕天都四十二魔王烏鳴鳩等殺鬼治病又
有三天力士十方赤兵又有三天玉女要進
將軍五千萬人恒於五嶽收諸疫鬼又有嵎
頭魔王烏延大王長鼻大王中殍大王小眼

大王白面大王赤面大王等各以神通自在
威力於太上前五體投地同發誓願與三昧
神呪王遊行三界之內天下地上及山川水
土洞天靈岳之內蕩滅六天九醜五瘟拒逆
故炁傷害生民變怪殊常及興起刀兵者我
等力能摧滅迴化其心絕諸妖炁唯願天尊
垂愍我等并諸眷屬昇入道階永無退轉於
是真人蔚明羅白三昧神呪王曰我等今者
收滅故炁攝鬼治病應須出示行病之鬼姓
名令人呪誦呼其姓字彼行病鬼聞已姓名

自生慚愧各懷恐怖於三寶前大衆之中羞
聞其惡不敢爲害令承天尊慈悲威力勅彼
三天五炁明威正神嚴實萬精出其名字我
即令諸司直司録條記書之普示天民有心
男女信樂之者於是三昧神呪王普告三界
五道六酆九幽泉曲所部諸鬼神王水土龍
王禽獸鳥王或上不着天下不居地遊走世
間駕彼八風乘九魄炁依憑樹木以爲宅舍
吸人精炁追求血食興起災禍者悉皆顯名
不敢藏隱於是五方老精五傷鬼賊自相顧

謂我等世俗職位卑微威德淺薄力不自勝
莫知逃處若不奉名即見灰滅眷屬塗炭進
退災禍唯乞大慈且賜寬宥願聽我等自相
勸誘捨俗歸道伏從教勑更不得爲害於是
三天邪王領四十八萬人六天邪王三天大
邪王九億萬人又有八萬獨足鬼身長三尺
分作群黨在於水中行疰病又有慎憂哀子
角兒平王阿信三業等及以赤鬼三萬衆行
刀兵之疫又有四十九種黒烏鬼恒行驚怖
令人不安又有赤烏七十萬爲群飛行疫病

又有胡鬼三萬俱來殺人行饑餓流亡之疫又有赤丁使者四十九億萬人又有下方刀兵傷精戰死之鬼各領四十萬衆行病布毒又有烏丸鬼王身長七丈八尺各有眷屬九千萬衆赤兵行諸疫炁又有九天魔王威都將軍下行九千種病又有門戶之鬼名犀伯闢閉之鬼阿倫然等又有井竈之鬼名真連子又有四籬墻垣上鬼名士伯供又有道上鬼名烏子丁又有舍宅之鬼名玄子都又有十方赤連鬼長三尺六寸百萬爲群又有長

頭鬼三十萬人手捉赤棒暴打殺人又有客
死刀兵雲内李子敖等来往海濱東西南北
乘風駕雀作恠行疫又有皋陶木索之鬼習
行刑獄所傷殺具皆為鬼精又有連子鬼行
瘡瘡病又有鬼王名曰憂連身長三丈七尺

捉持赤索行諸口舌動作人心又有赤幘鬼
行布疫毒遍於八方又有山林水火風雲之
鬼三千九百鬼王名都奴文慶子行雜疫病
又有赤丁火鬼各領七十萬人行於熱病又
有黑足鬼身長三丈六尺目赤黃或化為赤

烏名曰延日行瘟疫病又有鬼主名大頭盧
兄弟八千萬爲羣行疫炁病又有四十九萬
黑面鬼鬼王名章持將下鬼三十六億萬人
行黑瘟病又有二十萬赤索鬼王名曰白首
領三十九萬女鬼行病又有赤都鬼行七十

八種病或爲烏鵲遶人宅舍吐炁行病又有
赤辟鬼身長八十丈或化爲飛鳥行病或作
死魚鳥獸草果人食之者皆成毒病又有黃
牛鬼王名曰赤石領赤頭烏飛行毒病又有
李子敖兄弟千億萬鬼爲倡殺人又有鬼王二

句留那各領八十萬鬼行諸毒病又有鄧侯
之鬼與劉斗烏亦來行病傷害萬民又有三
足鬼身長三丈人身橫行又有曲寅三百六
十鬼縱眼鬼蕭頭鬼當進鬼並行疫病又有
頭然鬼赤蓋鬼執白棒長刀行疫殺人又有

赤烏行三萬九十種病又有黑殺鬼長六丈
及盈女鬼芄子鬼禿子鬼悉皆赤目又有十
七萬黑屍鬼名曰蛇舍又有三足十二頭疫
鬼赤目鬼名角子又有小陵鬼名赤頭又有
九十三萬黃身鬼名百龍又有赤蘆大禁兵

鬼身長萬丈八十萬人又有都盧那鬼身長
三丈目縱口橫耳長六尺手捉鐵杖或爲大
鳥行病殺人又有赤鼻大鬼鬼名附子身長
九尺三面一目又有兩頭一身鬼名曰赤目
又有三頭一身鬼名曰大野又有鬼名天池
鬼名六頭行刀兵殺人又有鬼名大旦身長
三尺手捉赤棒殺人又有白鳥形如車輪群
飛殺人或爲大魚死在水上食者皆死或爲
野鳥死於草中食者皆死又有馮子都三千
九十萬爲群行卒死病又有雲中百二十種

遊獵鬼七十二王及鈎星之鬼鳥獲之鬼夜行之鬼飛走之鬼世間行狂邪病又有九醜之鬼狄星狂雲衆妖驍驟鈴馬景呼唱兄弟九人又有劉元達張元伯趙公明李公仲史文業鍾仕季少都符各將五傷鬼精二十五萬人行瘟疫病此等諸鬼王聞三昧神呪天王及明羅真人多聞天女說三天六天大邪王等故炁鬼賊傷精名字皆大驚怖復有遊獵鈎星九炁之鬼同聲唱云我等眷屬從昔以來身口性命有所資須唯吸人精炁六畜

血肉以相養活驅役鬼魔充爲給使令若奉
戒不得縱逸乃欲活他而自受死縱若未死
身體羸瘦大小不存眷屬憂惶悲泣相守唯
願大王及無等尊神惠我生命於是三昧神
呪王告諸鬼王曰汝等昔來不信至道不奉

正真更相傷殺報對輪迴劫數有窮惡緣未
盡方於九幽受大苦報者若有眷屬能相代
者否無有是義我隨天尊周行三界三十二
天十方國土五道八門見諸善惡如響應聲
無有空脫汝今若能普告眷屬不害人民者

我令世人遂所方宜稱家所有珍味飲食或
晝或夜於其城邑村落治舍清静之處爲汝
設食令汝飽滿永無飢渴亦復施汝衣服錢
帛隨汝受用不結重怨而得飲食資生充足
豈不樂乎於是行病鬼王及諸眷屬悉皆歡

喜頂禮道君及三昧神呪王若如教勑唯命
伏從時真人蔚明羅及三昧天王承太上命
告五嶽都司四海亭長里社正神汝等今者
可普宣示一切世間若三災將起瘟疫欲行
四時之始有疾之處當令人民善男子善女

人國邑村落貴賤所居同心齊念請諸道士亦令男女佩受符籙香湯自洗絕酒肉葷辛之物清淨設齋禮拜唱讚高功法師各念思真佩服尊嚴懸繒幡蓋燒香散花然燈禮謝或清奏音樂感召幽顯幷設飲食清素珍味

奉上三尊及三十六天自然之神薰修普得飽滿隨彼貧富土地所有豐約逐物表竭丹心燒香旋行及以端坐嘿念存思鳴鼓吐納讀諸鬼名及稱我等神王各號幷注心禮拜三炁三天自在尊神及元始四方三十六天

九宮五嶽真官正神自然至真大智慧源應
物乘機自在神通無量威德即來影響入其
道場受其請願並皆和樂人鬼歡悅兩不相
害旣聞法音及得覩見三皇天書五篇玉文
靈炁所陶各懷知足體道自然四節調和天
下太平國主人民受無爲道昇名玉清神真
通會一切寧閑於是天女大梵王及三十六
天諸小王三界飛天無極神王五嶽都司梵
天王子多聞天女等一切魔王奉仰天尊又
聞三昧神呪天王請說法要濟拔蒼生生死

蒙福天人慶悅讚歎未聞見洞淵神呪威力
巍巍巍不可言譬同起稽首拜禮扣搏長跪志
心擔各修行咸令開悟漸入至真於是三昧
神呪王命三十六天飛天神王等各掛雲璈
天鈞大樂讚歎道君又蔚明羅真人乃奏歌

曰

至真體本無　名號何曾有　宜物即咸容

端嚴居衆首　歸依罪自除　禍集非他咎

無無無不無　有有有非有

多聞梵女又奏歌曰

冥惠常澄寂　尊中之最尊　普降無生藥
俱治不死魂　即名還是呪　乗馳體亦奔
永超五苦舍　終入自然門
句留神王奏歌曰
赤混太無元　尊神號靈寶　萬有即無為

自然真一道　善出不由他　惡生還自考
能通四見迷　何須絕三惱
神王向民子奏歌曰
至真無體號　強名為法王　應身隨萬有
濟拔實無方　善心奉神呪　鬼惡改為良

六情無染着　何憂命不長
飛天梵子奏歌曰
善哉方諸地　福慶降天真　哀哀馳競子
賤我貴他身　不知識妄識　恍惚外求神
還歸真一地　保守自然民
諸天仙真大衆悉皆慶悅歎未聞見再拜稽
首唱善奉行

太上洞淵神呪經卷之十一

太上洞淵神呪經卷之十二

制一

太上洞淵神呪經卷之十二　制二

衆聖護身消災品

元始天尊告五老上帝九天神王十方至真神仙聖衆曰我嘗觀察三界萬有五道八難天人男女含識有性天堂地獄苦樂因果如聲應響倚伏無窮沉淪死生不能自出念之在心化道開悟使歸向者引入道源我往昔來常爲汝等三界五道一切蒼生作慈父母億劫因緣恒相教導或復示現種種色身形名稱號音聲言語隨機感發和順化說三洞

法音十部妙經建法舟船普加運載開天乘
道攝取有心度脫群生出愛羅網摧破知見
空有是非一切衆生生生自縛習宿因緣迷
妄惑見飄蕩性情愚癡惽懵自蔽心識三屍
九蟲不可捨離惡業報對自死自生久病長

乜身心痛毒鬼邪精炁乘德沈結若欲除遣
當觀己身起滅根本善惡進退滅念停息懷念
我三寶修慈儉讓歸向七真虛無至真道中
之道請君丈人十方天尊名字神號八清太
素九炁元君起心存想容儀服飾隨其[illegible]炁輕

吐納誦詠心心不散寶經符典悉皆受持懸幡竪花燒香然燈靜意注想心口啓願悔謝存亡宿根罪咎殃考業對漸得消除若學仙道士誦念是經智慧開通六覺明了久病痼疾誦念是經真炁充扶自得康健鬼邪所惱呪誦是經勅身鳴鼓擊振鍾磬精魅消亡魂神審定飢渴寒熱獨宿山野呪誦是經吐納咽液神降靈藥溫涼充飽天地變度五行告災星宿表祥凶顯徵兆呪誦是經惡心順伏刀兵瘟疫惡病相注呪誦是經利刃摧鋒鬼

精消滅汝等真仙受任統理宜宣秘要濟救
群生使有心者脫諸障惱現世安樂後成道
真滅念兼忘仁慈孝敬後已先人揚善化悲
運大法船入智慧海不染三縛守其真一返
我兩半冥合自然於是五老上帝十方飛天

七聖神仙俱起作禮旋行三匝長跪道前各
各獻說昔所奉受道要神呪符誦真訣二龍
之後救濟萬生善信男女丹誠款禱柔和精
進翹心積年誠難不改賤貨崇道尊寶之人
當依四極明科三元舊典清齋三月苦 王務

因緣成一七三七書而秘傳輕泄漏慢風刀
考身可不慎哉

玄真護身符神呪頌義

七真曰我等所說諸天上聖已得道者億宗已來傳習尊受學道男女貴賤長幼受持憶念有疾即誦有災即誦有凶即誦有厄即誦有難即誦有憂即誦有樂即誦昔與玄真說三寶神經亦已具載用持救世有心崇寶專於衷襟保身養性得無爲道天真救我正真營我至真衛我玄真保我妙真合我玉真護

我金真濟我七真度我九真存我法鏡映我
玄神𤻲我流金煥我法乘運我法力防我法
功成我晨燈照我暉耀晃我氤氳迅我慈光
冠我雲營覆我玄聖撫我法王接我天神爲
我消災萬靈爲我度厄地祇爲我辟惡萬帝
爲我除凶衆聖爲我却禍七真降我身安九
真鑒我長存

玄真消災辟禍頌曰

金真乘空降　神虎披雲營　玉帝披綠霞

諸天命神兵　九辰迴霄駕　萬魔束妖形

九微迅烟出　神將攝邪精　九元開雲路
神威召諸靈　流金擲鋒刃　百惡自消平
神輝耀天宿　除蕩鬼王兵　五象風火發
滅毒金馬呈　群災敢有干　北帝收汝名
聖道正蕩蕩　神威戮鬼精　十方龍騎到
神霄繞鬼城　聖人敎我誦　飛符任霄征
十方保劫運　使我亨利貞

玄聖消五方凶神惡鬼符頌曰

法鼓震天地　神煙掣九真　流金豁擲落
大象隨電生　魔風不逆運　雲公煥火鈴

朗朗神功攝　天宿無虧盈　迅輪火甲奮
神雷戮鬼形　紫映毒龍衛　送妖北塞庭
神風浪九陔　八道自然明　九天忽以開
鬼啼又自傾　千千來束手　萬萬不留停
以符付天人　誦符保萬齡　上慶終無劫
慈心方太平　清齋守寘寂　億億好解榮
流通若電轉　諸天刹汝名　人人各一誦
保子永長亨

七真命十天帝收六天鬼兵符頌曰

吾命十天帝　豁落振威風　神將橫地道

收攝六鬼酆　煙焰虛中生　錦雲拂靈風
上保諸天祚　玄象豈知終　中安帝王基
靈化憐神鍾　下救天地人　飛騎討魔公
七曜神光擲　百惡莫能凶　十天奉符發
萬帝應雲龍　飄飄度八難　五道並原蒙
五帝即宣告　疾如水火風　護度三災
十方欣隆　普天元慶　保惠無窮
七真曰夫天人若歸依授持寫此符一道別
帶呪頌臨終自隨保其魂神不經十苦八難
三塗五道六趣之中死生當奉符送靈昇

於十方無爲福堂九誦神安十誦神清百誦
災消千誦無嬰若佩若誦萬神禮敬日夜常
爲四體咸寧常誦體安萬劫保形百惡摧崩
諸天咸聽十方鬼王敢聞誦聲七真曰令以
此法永傳後世無窮劫中保度無量天人也

爾時衆中有天丁力士向民子等同起作禮
再拜長跪注心上啓天尊曰我等自惟億劫
緣運得奉尊顏預在慶會見諸大王各說法
要願救群生拔其苦難令入道門不勝欣躍
我等昔於修陀羅國從九天真人奉受神呪

雖蒙啓訓昏迷不解唯久真心專依口訣禮
拜呪誦心意不輟精神積感道炁遂通漸得
開悟心識未了自觀身心恍惚虛妄更大驚
怖歸向無所更詣真皇乞慈濟養真皇良久
聘目含笑言曰汝等鬼王從昔以來隨炁離

合神變自在謂保常住心志浮蕩妄自分別
空有是非起滅因果業係往來迷惑馳競意
欲殺他心乃自殺留連五道繫縛八門何可
脫焉汝等若能不起六情隨順二有修真道
實不生念慮向背取捨乃名入道亦不知見

入道名字一順諸法合於自然可無怖畏涉之身心二有因假本非真實豈以妄心而生恐怖句民子曰令蒙天尊重示我等不生之命不起心法得無畏訣定真實不厭取捨方便修行無所滯着和同事業引入道源令說神呪普施天人歸心慕者令得安樂乃說呪曰

混沌大一　九炁化生　景精奮耀
流金火鈴　鬱勃煥爛　含月吐星
毒龍擲火　鳥毋持瓶　召攝六鄷

馘斬鬼形　阿那振皷　神霄建鈴
玃天持斧　長牙布纓　東縛風火
討捕妖精　收録光景　不限姓名
六天故炁　何逆不平　五帝符告
金馬驛程　急急一如　太上律令

三天真王説消除瘟疫星宿變度神

呪

景精中王　威振九天　金虎蔽日
飛龍繞乾　黄神秉鉞　緑齒揚鞭
璣衡五斗　平調七元　收捕九醜

殺滅六天　手持三景　足躡九玄
八威吐毒　天丁導前　討察妖精
送著九泉　十天保國　萬有安全
三天真人曰來世之中學道求真善信男女
或居祿位或隱山林或隱朝市遇陽九百六

否泰之際元命期至運厄交集刀兵水火瘟
疫飢荒衆災起時當自安心守志不關人事
清淨建齋燒香然燈或存思吐納鳴鼓擊振
鐘磬四言一　叩內外神合頂出九光照明三
界頭戴七星對衡其前王烝雲光從五藏出

匝覆一身遶充八極變爲龍虎獅子辟邪驅
馳前後各依方色吐其王炁流金火鈴消滅
災難於是上天大衆至聖真仙普皆下降五
帝携接脫免災瘴轉入道源普告來生善信
男女心歸向者必得安樂無爲養神亦應自
歸我之三寶攝念不散一七二七乃至三月
燒香禮拜高上玉皇八清道君十方靈寶無
極天尊九官四極太清靈官得道聖衆響其
名號旋得講詠三業建善上徹幽玄有心自
感道不違人於是天尊奉讚三尊而作頌曰

大道無去來　物自有隨迎　寂然非稱號
呼吸是姓名　常住無終滅　運感豈初生
我今稽首禮　歸命玉皇庭　煥赫龍鳳文
威光朗十天　感去藏金格　機來啓玉篇
空聲鬱華響　隱顯作階筌　呪誦歌情性
調暢入幽玄　巍巍道德尊　功行已圓齊
降身來接我　師保自相携　慈悲惠法水
以用洗愚迷　永度三清岸　長辭五濁泥
真皇於是讚詠三尊已發願言曰我於今日
爲將來世既以正法養護群生隨俗教化行

大乘道順入群方同其事業因緣報對方便利益建醮行道今修願念四大合德同入一源
一願大道淵沖真源虛湛境有盛衰智無增減
二願九天清朗七曜高明元精和降潤色群生
三願九地安靜山川沃壤萬卉常榮醴泉增長含識有形皆蒙載養
四願天皇秉治真聖佐時幽冥感澤動植咸

宣淳和感長保守洪基
五願三師道友普證六通道德充慧辯開導愚
蒙隱顯世道是物和同心識無染身飛太空
六願八門五道考對消除惡緣永絕善慶恒
居寬奕冠帶衣食天廚
七願蝗飛蠢動已生未生元精潤色保性和
平皆蒙歡泰俱受欣榮
八願普加運載同昇玉清志思玄寂入因道
成俱歸福果道炁延生
五老帝君保國學仙消災神呪

於時五老上帝同起再拜整服斂容長跪尊
前上啓言曰我等億劫以來隨運隱顯奉受
靈寶常以方便濟度有生引入自然無爲正
法明了世道本末因緣起滅報對我昔奉受
真經呪訣心念口傳未敢輕陳漏泄篇簡今
奉勑教不敢覆藏有保鎮神呪是三洞妙本
九炁元精混合百神内名隱伏功業智慧圓
備照朗於餘經中亦已說之行道誦念内鏡
身心外消災難上真高聖乃能洞解玄理義
隱不示下仙後學凡迷可能宣傳真心信受

閉意奉行清齋靜默存想神炁鳴鼓吐納係念誦持真靈通降立致昇仙況小災免而不過免乎專誠自感道不違人令謹誦曰

元精混沌　青炁散分　神童十二
保鎮肝魂　二七四五　變化雲營
九竈九社　老木不渟　神虎吐毒
劒擲火焚　掃滅青注　光景妖氣
識不馳妄　安保帝君
赤明開圖　炎精扇飈　三童一宅
煥赫浮飄　司明得失　萬帝朝宗

朱鳳吐火　金石化銷　流鈴飛電
馘斬赤妖　東縛九醜　灰覆火燒
肅清皇祚　道德逍遥
金精一啓　太白七分　帝君靈府
流飄素雲　召龍負水　殺滅赫煙

長牙巨獸　討捕兇群　百靈安鎮
我得自然
玄光豁落　五炁流行　雙闕上帝
萬神化生　安志守智　瞰食炎精
蒼龍吐電　摧破黃兵　晶晶振劒

奔飛火星　三天力士　收滅萬精
保家安國　道治昇平
混沌元一　黄像紛馳　感覆真老
變化嬰兒　養育九炁　胎生兩儀
日月上奔　星辰下垂　風火爭擊
刀劒亂馳　六天九醜　爽破心離
太上符命　何敢不隨　有生安樂
入道無爲
是時真人蔚明羅奉天尊勑告大衆曰諸真
仙等若於來世普濟群仙救厄治病建齋行

道咒誦禮拜亦復應當精備丹朱簡素紙墨書畫神符懸鎮佩服章表召請太清太極神官吏兵營護決罰凶精鬼賊但天書玄妙皆是九炁精像百神名諱變狀形兆文勢曲折隱韻內名威神功惠之所建立能滅災異保

養元和鎮十二時辰門戶井竈廁溷之上所以然者凡人居世或見昏迷未入正一盟威之道靈寶惠源性情馳滐心不自定妄生恐怖六天九醜知其心動因生災害是故須以神符保鎮真炁護持契合自然令得安立有

病苦者亦當吞服修存誦念三時行道庭中
北向口啓吏兵奏章騰請燒香然燈懸繒幡
花旋行歌詠法界威儀具依三錄四極明真
戒律科法輕泄漏慢殃延九祖蔚明羅王出
大衆前再拜長跪擎持玉案開發金函梵音

寶香鳴鼓閉氣示衆儀則敷其玉簡書以告
傳於是三十六天向婁王等俱起再拜上啓
天尊曰我從昔來所得法味真要等呪悉以
陳說令諸大衆天人神仙各隨方國救拔苦
厄興隆聖道保國安民大法弘普廣度無窮

明告來生末世男女有能歸向專心信者當賫命繒丹青啓誓立齋關告如明真科典亦以珍美甘果我所上味獻醮五帝及三十六天諸君丈人自然尊神以求所願諸真王等不勝喜慶異體同心而歌頌曰

慧洞淵澄海　法水常滿盈　寂然無人號
動喚有功名　色性與神呪　顯發洞淵經
有害施群生　遂感示尊形　降化方諸地
飛昇道玉京　不來亦不去　不滅亦不生
喚赫龍鳳文　離合揲神符　世情别貴賤

道不問賢愚　精心感慶有　泄慢福乃無
善惡非他對　昇沉與自俱　終歸我三寶
冥惠可相扶
難遇今乃值　聖道呪符篇　一生已欣幸
萬劫更良緣　有情自感受　無心不遇傳

詞二　十一

八門絕報對　九祖並蒙遷　散聚欣歌會
稽首帝君前

法會將畢天尊令五老命駕十方仙真俱起再拜變身八景雲輿飛軿煒燁輝煥天鈞震響天真道導從乘空駕浮還昇玉清

太上洞淵神呪經卷之十二

太上洞淵神呪經卷之十三

制三

太上洞淵神呪經卷之十三

龍王品

道言昔於三天之上以觀世界伏見諸天諸地疫炁流行人多疾病國土炎旱五穀不收兩兩三三莫知何計爾時天尊乘五色雲來臨國土作大神通變現光明與諸天龍王仙童玉女七千二百餘人宣揚正法普救衆生大雨洪流應時甘潤汝等莫生不信殃沉九祖幽魂苦爽名係鬼官之中百劫千生終無出日若能勤心受持讀誦功德深遠人民無

災各各延壽長年無有中傷

道言國若有難兵戈競起人民相食天地振動日月不明其國但於福德之方宮苑之内或有泉池之處置九龍之位立五聖之形轉念此經禮虛皇上帝鎮國天龍當得妖氛自

滅兵革不興君臣有道龍德相扶天下太平恒居祿位是時諸仙等衆聞此演說悉皆利益普潤含靈俱作禮各願受持

太上洞淵召諸天龍王微妙上品

東方青帝青龍王　南方赤帝赤龍王

西方白帝白龍王　北方黑帝黑龍王
中央黃帝黃龍王
日月龍王　星宿龍王　天官龍王
龍宮龍王　天門龍王　閻羅龍王
地獄龍王　天德龍王　地德龍王

天人龍王　飛人龍王　蓮華龍王
花林龍王　五嶽龍王　山川龍王
叉加殺鬼龍王　伽羅吞鬼龍王
小吉龍王　大吉龍王　金光龍王
金色龍王　陽无煞龍王　陰无煞龍王

醫藥龍王　獅子龍王　鎮國龍王
鎮宅龍王　錢財龍王　井竈龍王
金銀龍王　珍寶龍王　庫藏龍王
富貴龍王　五岡龍王　五穀龍王
金頭龍王　衣食龍王　官職龍王
官祿龍王　江海龍王　雲海龍王
淮海龍王　山海龍王　淵海龍王
國土龍王　州縣龍王　城市龍王
靈壇龍王　風伯龍王　振動龍王
雲雨龍王　大雨龍王　散水龍王

天雨龍王

道言告諸衆生吾所說諸天龍王神呪妙經皆當三日三夜燒香誦念普召天龍時旱即雨雖有雷電終無損害其龍來降隨意所願所求福德長生男女官職人民疾病住宅凶危一切怨家及諸官事無有不吉汝等魔王及諸邪鬼若聞此經不去者頭破作七分令絕根本吾所說此經所厭者伏所禳者却如有國土城邑村鄉頻遭天火燒失者但家家先書四海龍王名字安著住宅四角然後焚

香受持水龍來護
東方東海龍王　南方南海龍王
西方西海龍王　北方北海龍王
各各浮空而來神通變現須臾之間吐水萬
石火精見之入地千尺復有大水龍王主鎮

中央隨方守鎮掃除不祥
道言善男子善女人家事龍王若能書寫常
安龍處及著庫藏之中皆以清水淨菓依時
供養或是月朔月半祭龍之日讀誦經文呼
名龍王家當富貴無有虛耗庫藏盈溢此經神

驗不可稱量是時四衆聞此演說歡喜無量
八萬四千龍王一時踊躍天地振動神龍與
會大雨洪流普救衆生一切天人同時稱善
稽首奉行
道言王魯李鍾都教勑南湖海陵道士女官
及諸道民一切等人普使令知吾自從前化
以來五十三載被太上所使遊行五嶽化諸
十方周流天下無所不至欲開太平無為皇
帝而治但令世人情淺薄善者極少惡者甚
多從今以去至壬午之歲吾遣弟子七十二

人遊於世界教化羣生賜其道炁爲以此人
貪財利色詐稱聖賢誑亂百姓千言萬語無
一應報吾自甲子以來以法除之餘三十六
人吾乃賜其道炁護持君庶子善敬之敬之
當時世運逼促惡人衆多吾以巳巳之年三

月三日遣十方鬼兵從華陰西嶽驅除惡人
今已至霍山南嶽從其故跡十不遺一横尸
萬萬不得瘞藏汝等叵知已否吾今毎以三
月三日從嵩嶽遣鬼兵百萬之衆從南冀定
國黄鮑漢間驅除惡人從其故跡十不遺一

令以恒山北嶽恐至蕩盡吾今語汝愚士視
不盈百行不滿千自言知其久遠聾俗之民
絕可嗟歎從此青齊以南揚州及北燕此是
福地子等勤作齋功掃灑壇治勿得如常吾
至甲申之年當放洪水除蕩惡戮當此之時
萬民蕩盡吾今特意語汝善信之流令各知
委教示道衆訓誨法流各各用心不得如常
吾見汝心從來香火之錢供家妻子以自活
命非是志心之人吾誡汝以後各自改心勤
施惠於貧乏莫用非義之財無猪破費貧賤

非是無運富貴皆是有謀皆是吾力降其道
炁威神覆蓋致使如然吾乃從空而來積炁
而成行乃無跡住亦無影聽亦無聲視亦無
形或能去天三尺離地三尺或能去人頭上
三尺證照天下大地之内何所不見汝等那
知吾神近之與遠吾上不及天下不至地浮
遊天門星河之側何求何欲只念萬姓零丁
大水來至千災並行驅除惡黨萬死無生太
平顯出聽吾鼓聲教汝道士女官并及善心
雜類等人吾知天劫當會乃有定期年運垂

遍各自用心勿得如常吾以壬申之年將行
百病消除惡人吾語善心之人咸使知委吾
癸酉年常遣三弟子將神真百萬符牒遊履
五嶽俵與善人受符之者萬災不干百鬼不
近至甲戌之年當有一種黃衣而行使與惡

人無別子等勤其香火不得營惑同法之中
共相此形香燈之前自見太平吾告五嶽九
州之內道士女官當值九厄之末百六數窮
人鬼交爭惡世難度共相教化皆令從善三
五七九勤作齋功掃灑壇治莫令有闕吾以

正月一日遣百萬鬼兵驅除惡黨以三萬鬼兵手持赤棒於路殺其惡人復以五萬鬼兵手持黄藥行其心痛疫病唯殺惡心之人復以七千鬼兵各持黄藥行其疫病得此病者脚手癵縮不復得伸復以六萬鬼兵各持青藥遊於世間人遭此病臆塞口噤不能言語以致命絶復以一萬鬼兵各持白藥遊行世間人得此病悉皆頭眩耳聾倒懸而死復以二萬鬼兵各持黑藥遊行世間人遭此病形熱如火狂言不眠而死復以五千鬼兵各持

赤欒遊於世界人得此病便即卒死不復言語吾常以三月三日遣童子千萬人各持雷車霹靂殺其不善之人汝等世人寧知吾一日之內勑殺幾人當值百災並行妖惑橫生之際子欲度其災難但於香燈之前莫信營

惑之人身遭刑害吾遣三十六弟子遊於九州五嶽教化一切人民吾賜其道炁是吾弟子頭上有異不黃當赤不青當白子等若見其光一心敬奉吾門太平之後無爲皇帝而治國邦當有三萬六千人爲於仙客復有一

千白童子建五萬八千幡一幡各長三尺頭起龍復應領五萬八千壯士手持此幡又領一千一百女官各持香爐當須三種黃衣而行列如此之時樂不可已天下洋洋聖化蕩蕩而萬民無怨吾開太平之始初起㠓山然

後還朴而治汝等何緣而知之吾乃大期有定大契有存子等各各用心無自怠焉吾勑汝等道士女冠在法之流莫准常心吾毎一年三度遊於世界觀汝所修汝等豈能知乎我或作遊學之徒或作官行急使或作貧窮

老翁或作凄寒孤兒誰能識其真僞吾常以
正月一日履汝壇治浮游南北或則東西汝
等寧測何壇不登何室不履齋壇之中悉皆
停住吾念汝等恐不成於上善故歷世界是
處經過恐棄真就僞率衆爲非太平見露黃
衣相隨善人得福惡人自裹罪及三族子然
阿誰吾在九天之上時乘雲鶴駕其赤龍被
差異典五嶽洞府天下名山或遊世俗隱遁
塵中鍊行修質愚賢豈知或作嬰幼子或作
白頭翁晝隱而夜遊萬民心不從太平未得

顯海藏開大洪相洲震金鼓天下聲龍龍冋
貧將道士典吾復本宮蓮華蓋九室白鹿純
長松鳳凰棲其陽麒麟來相崇幡花耀日月
見者誰不從子欲見吾身一心歸虛空吾在
九天上暫時五嶽遊衆賢集聚論盟津平會

濤流血當成津白骨積成丘青齋起洪水冀
定成洪流燉煌鮑漢間萬民當飄浮古有大
十難百鍊吾身軀尋思得如此何爲先日讎
海藏開大荒一舉平九州東海爲桑田鬱州
起青樓得見太平者欣樂不知愁太恒華霍

嘗吾先遼不緣欲知浩漫處但尋盟沍閒玉
女居河織立機造緣文如若不信者可往問
張騫信與東方朔心意常令宣天地得合同
集會成因緣鬼兵無極衆把石墳崑崙何山
能高此我當獨與天連磋切太虛上立金銀
壇白玉鎭四角循列仙宫觀皇老登壇立善
人還長安爾時太上說是經呪令一切衆生
歸心向善矣

太上洞淵神呪經卷之十三

太上洞淵神咒經卷之十四

制四

太上洞淵神呪經卷之十四　制四

殺鬼步頌品

道言吾告明羅真人曰自今以後如有善心之人橫遭災疫仍請三洞道士為其轉經須斷葷辛去除色慾洗浣身心專情默念不得雜想常須存見五帝尊神靈官將吏左右侍衛齋主志心勤誠禮拜法師時須召請天真神仙下降救護民難如不虔心虛費錢帛仙聖不祐徒用齋資若依吾旨永保無虞轉此寶經一部天兵下降魔王束手若不依吾言

魔王烏鵴子頭破作三百分矣爾時明羅真人乃上請五帝神仙兵馬降至道場搜擒鬼賊東方青帝九夷君青神將軍九九八十一萬人東鄉神仙諸靈官一合來下收捉東方青瘟木精之鬼南方赤帝八蠻君赤神將軍八八六十四萬人南鄉神仙諸靈官一合來

下收捉南方赤瘟火精之鬼西方白帝六戎君白神將軍六六三十六萬人西鄉神仙諸靈官一合來下收捉西方白瘟金精之鬼北方黑帝五狄君黑神將軍五五二十五萬人

北鄉神仙諸靈官一合來下收捉北方黑瘟
水精之鬼中央黃帝三秦君黃帝將軍三三
九萬人中鄉神仙諸靈官一合來下收捉中
央黃瘟土精之鬼一時除蕩悉令消滅令某
疾病痊瘥人口康寧急急如太上口勑令五

方神將殺鬼安民律令
道言百姓官吏門丞戶尉左右亭長是諸上
下九鄉大夫宅中三十萬神守宅三將軍屋
上廣漢戶主某并家口等所有不利夢寐顛
倒妖怪屢見爾來已久無有休泰又恐戶主

先亡後化七祖九玄前死後逝值以日惡時
凶達天負地干犯三光十方大神八極真聖
致令其家大小疾病災害時興呪詛圖謀蟲
蝗水旱六畜發侵令故轉經呈章設醮分解
災厄萬事了絶三十六世以來山林社祀三

案鬼賊世間房廟祇靈凶祟千鬼萬魅內外
家親普受經功分解曉了自今轉經已後得
福萬倍所願從心仕宦遷達所求如意疾者
痊愈夢想貞良刑獄解散疫盗不生鬼炁消
亡邪精滅絶汝等鬼王若不從吾旨教者頭

破作一百二十分矣
道言自今三洞出化若有道士能爲疾民建
齋轉經奏章設醮法師行道之處惡鬼聞之
自然逃迸老少各須專誠伏地向北聽我道
士倡頌之音魔鬼聞之自然遠逝斥走萬里
不敢復來子等專處各宜敬聽
東方青帝君　句芒何蒼蒼　人如百草長
隨運自然芳　善人得生天　惡人入鑊湯
同悉自相求　異類不相望　裏乖外不合
相和知鶖鶩　輕慢失道遠　恭敬陞天堂

尊師如日月　慈孝感十方　不信三洞法
萬劫履刀霜　七祖入九幽　長夜永茫茫
痛哉凡夫癡　身死子孫殃　誹謗仙聖道
世世苦難當　不信身不安　行善生天堂
奉籙入仙品　面見太上皇　長病多惡鬼

須請詠靈章　七祖咸解脫　得覩日月光
建齋施窮乏　渴飲玉池漿　天神悉來降
勑告一切王　各各約下鬼　不得妄強梁
執毒收萬鬼　邪惡令摧藏　今日誅惡鬼
依投託旻蒼　瘟災走萬里　鬼去人自康

逆順各當位　蒙福長吉昌　神兵治疾病
弟子禮東方
南方赤帝君　炎帝何幽幽　三天玉女妃
仙真下來遊　天地長且久　人道短殂兵
玄妙化明世　愚徒不知修　迷者不識道
道乃未相救　智人恥榮祿　愚人欲財稠
智者常憂恐　愚者不懷愁　水來高九萬
疫毒鬼兵流　道會心不奉　一去萬劫休
疾病陽所羇　聖人心踟躕　道爲衆生怙
萬劫謂須臾　今日敕十方　魔王鬼主等

各須攝汝精 當令疾者瘥 善神施萬靈
大水洪災起 天人九龍迎 轉經除凶惡
醮主禮南方
西方白帝君 蓐收何零零 三洞教世愚
神光照天庭 治病病自瘥 火水白消停

導師佩符契 仙道自然成 誹謗毀經法
罪愆往不聽 愚智天地分 積功非一形
奉師念善緣 仙道何足成 令日呈口奏
玉女下來迎 虔誠西向禮 福慶自然生
北方黑帝君 玄冥何幽幽 但見高上人

學道長自修　奉師尊玄聖　託心衆真遊
勑魔療百病　萬鬼不敢投　千試悉斬滅
一切不得留　天丁語力士　惡逆値者收
十方太上勑　不得住須臾　宅神門戶鬼
上下自相求　覆護利生活　萬惡悉消除

諸天玉女降　真仙下與俱　若其病不瘥
魔王等自屠　今日齋醮畢　福降如雲雨
中央黃帝君　統領十方仙　真人玉女房
玄應悠悠相　幽暗三光照　日月暉然朗
堂堂煥上陽　三洞遍流行　救濟於諸方

男女奉修者　面見於玉皇　乘鳳託景遊
身聳以翱翔　衆真皆雲集　姝女花散揚
志心中央禮　患者得安康
東北梵炁君　無上諸天皇　靈妃真仙侶
飛步涉雲剛　奉師受三洞　世世子孫昌

今日拜口奏　殺鬼勑魔王　疫鬼奔萬里
凶邪自摧藏　若有干試者　命殞自消亡
大聖化萬兆　信者入仙邦　誹謗口舌起
自然值風霜　何不奉大道　尊敬墜天堂
專勤東北禮　疾癧壽延長

東南明帝君　風神志巍巍　玄女來稽首
九龍度三河　人生一世間　猶如託松蘿
松死蘿亦枯　人命何足多　愚者恐不活
智者隨世波　生官不久停　須臾有吁嗟
自無大智聖　安能避世羅　瘦病悉時起

先身禍録多　今日上口奏　天人勑大魔
魔王小鬼等　急去不須蹉　百邪一切惡
斬之令滅磨　醮主東南禮　生炁自然過
西南太一君　天毋告至靈　弟子請章奏
建齋求長生　萬病自痊瘥　官府悉休寧

家親仇解釋　水火迴然停　仙人來救護
玉女九龍迎　三洞除世難　信者萬劫生
西北炎帝君　三光動神明　一心奉符契
仙真下來迎　玉女千萬兆　奉師修長生
消災立大功　已滿神龍迎　不信誹謗道
九幽永冥冥　坐起誣說人　萬劫不復生
疾病官口舌　盜賊由先刑　今日祠五帝
口章濟死生　虔恭西北禮　聽我誦詠聲
上方虛遼遼　天人悉依依　三洞化世愚
佩者得雲飛　口章治疾病　疫鬼自然衰

今時謌五帝　詠此甚希微　蕩除宅中癉
群魔自擁威　專心佩符籙　尊敬誦經師
上方禮三十　萬福自然歸
下方世界君　彌齡何茗茗　兆運謂今夕
萬載如一朝　中有不死者　口詠三洞謡

建齋念神呪　口章勑魔王　玉女十萬衆
疫鬼悉潛藏　精誠祠五帝　求生拔先亡
欲得除疾患　專心禮下方
三天帝君頌曰
浩浩太初　茗茗彌蒙　中有賢者

左右仙翁　玄女下來　仙靈萬重
五嶽神仙　來輔邕邕　侍者八萬
玄老青童　治療世病　殺鬼消凶
今日口奏　萬鬼投洪　敢有干試
斬之不容　志心三禮　令汝永隆

九天玉女頌曰

三洞流化　奕炁拂天　今世淺薄
愚不識賢　見善棄之　長夜緜緜
道說良善　七祖泯泯　疾病官厄
口舌紛紜　佩符請籙　心不自專

兩舌誣謗　却反惌人　壞人善事
破戒好婬　如此等輩　惡辱道門
死入九幽　殃及子孫　曲取側入
目前求恳　不知罪重　萬劫牽纏
先身無福　長病聯綿　不肯施惠
急反求人　元不積善　悔復何言
志心虔禮　萬聖賜恩

扶桑大帝頌曰

玄玄三天　上有神師　五斗落落
三辰暉暉　仙人來下　玉女遊嬉

真皇劫壽　兆運萬紀　立功行道
救病及私　邪不干正　曲直自歸
今日口奏　建福巍巍　鬼王攝毒
悉除患衰　虔心禮聖　萬福來資

金天真毋頌曰

世人紛紛　自作紜紜　三洞流布
愚者不聞　見法不修　造惡凶存
貪害目前　十苦所纏　三塗六賊
五道八門　依投口奏　建福祈恩
願解宿咎　見在蒙原　闔家禮拜

虔仰上天　天女來降　爲除災迍

天真皇人頌曰

三洞流演　神兵驅除　愚者不信
自招禍餘　聖人歎念　嗟世頑夫
悠悠三界　徘徊天衢　不知求道
陞仙天廚　病苦緜緜　乃覓生徒
先身不善　今世且殂　心口自責
割己又無　賤身慕安　入道自舒
虔請口奏　以聞太虛　建齋祈福
衆惡消除　青童玉女　仙人下娛

三十六天　天女同俱　三五七九
二十四元　一時行道　萬惡消除
志誠六拜　善福有餘

三十二天玉女頌曰

天化愚癡　世人不知　殺害無辜
令人神馳　奉佩三洞　天女來宜
今日口奏　勑神令知　病者速瘥
冤王不違　各專三禮　積功無疵
玄女親降　福令齊施

三天玉女頌曰

黄赤紫府　開道之文　受已不行
壅塞鬼門　三洞神呪　飛仙元根
受不奉遵　七祖昏昏　先世有罪
病難去身　今專解謝　傾膽首陳
先世所負　咸乞蕩捐　一如尊勑

從師經言　稽顙再拜　上請天恩
十天真人頌曰
三天玉女　群仙下遊　奉師遵道
萬病自瘳　水火劫運　智人懷愁
愚者不信　千載同流　柰何頑夫

死入九幽　今欲治病　化示凡流
三禮志心　天女來稠
五嶽仙人頌曰
世人多惡　愚鄙聚生　不信三洞
四九藏經　因此致病　病苦縈丁
先世今身　罪謫不輕　今請口奏
建齋求生　今得蒙恩　獲見太平
志心三禮　永保康寧
三十六天大梵王頌曰
我見世愚人　不信有聖真　自作塗緣業

殃及七祖親　依師佩符籙　反更如凡人
三洞信不輸　天租又逋陳　歲食年年替
月料漸無殺　以此及大罪　罪積病居身
欲除宿生債　須勤建福田　要却五瘟疫
口章聞三天　上奏北向啓　勑下消宿愆

三十六天天人頌曰

我見世愚人　愚者不信道　見人受三洞
謗之爲顛倒　不知神呪文　飛仙地神造
教人受黃赤　猶疑反受拷　今身有重罪
並是前生惱　虔誠禮至真　請來爲解考

十天大神頌曰

我見世途人　愚惡不知真　一生謂千載
不知有先身　適口誹讟人　謗師有二心
自招加罪拷　罪拷譴人身　疾病常緜緜
當此何所怨　今特上口章　志誠禮上仙

三十六天天女頌曰

我見世愚人　自作行冤殃　奉師心不正
那得上天堂　今身有重病　乃是先身殃
鞭撻百姓苦　天乃賜凶殃　今日萬種病
建齋上口章　遍禮諸真聖　虔敬謝十方

九天天女頌曰

十方太上尊　慈念一切人　乃行中元炁
無一識仙真　奉籙身行惡　偷盗常居心
是以投章奏　過度此迷津　虔心禮高聖
乞垂赦罪源

十天真人頌曰

我見一切愚　心不知己身　貧窮行十惡
見善如不聞　貪惜小財貨　遂致大罪愆
罪源日夜積　愆積悔何言　致令人萬病
病苦縈終身　今日上口章　章奏達天門

處心各各禮　神仙降大恩

西王母頌曰

世俗紛紜　自作紜紜　三洞流布

愚者不聞　見法不修　造惡因緣

貪害目前　十惡所纏　三塗八難

五道鬼間　今日建福　七祖生天

見在長存　歸向十天　玉女來下

爲汝留恩　弟子三禮　福慶千春

三天玉女遊頌三首

迢迢三界外　中有仙官臺　真人千萬兆

乘龍駕鳳來　三洞演化愚　神呪除洪災
五帝召魔王　收惡束鬼骸　敢有干試者
天丁斬鬼形
玉女詠十方　鬼死人自生　衆神聞妙法
七祖生天庭　悉皆蒙解脫　俱遊紫鳳城
奉道會仙真　存予中心正　念善乘龍飛
不信墮幽夜　萬劫處冥冥　一去永無生
若敬度三災　奉師受妙經　慈孝感天靈
大道甚冥冥　敬師如日月
不信三洞經　萬劫履刀霜　七祖入幽府

長夜何茫茫　痛哉難可當　身死子孫亡
不說無口非　不盜生天堂　奉師入仙品
面見太上皇　弟子三禮拜　長生永吉昌
道言凡建齋行道轉經設醮誦呪呈章燒香
存想思神念真上啓太上虛玄洞淵三昧神
呪大經寶蘊靈文上元太一空洞三天太真
高上玉皇玄中真人無極大道十方應感天
尊太上老君天帝司命萬道聖君二十四尊
賢天上地下神仙兵士三十六真人五帝神
仙已聖未聖通玄諸君一切天人普垂降下

證質丹誠併心同力圍遶齋主宅舍千遭一百
匝張弓駕箭守鎮四方丈安一將尺致一兵
搜括齋主所居百里之內寸尺之間收取五
瘟疫毒為害之鬼獲便誅斬矜赦弟子家眷
四時安泰萬禍氷消官司口舌永不相干無
興水旱孳牲繁盛墓宅昌吉人口隆康舉意
營謀咸蒙稱遂鬼魔遠去邪魅潛奔若有一
鬼一賊不欲去者吾遣三十六天神仙吏兵
下來收縛次次斬之不令遺漏急急如太上
口勑勑勑又准六青詔書律令

道言自今以去天下國土若有頻年遭遇瘟疫悉是魔王烏鳴鳩等所部鬼衆爲於災禍遊行天下與民親七祖逝魂同行瘟疫殺害國民若有善心之者能發保全之心詣請三洞法師置立道塲轉經念呪依法陳章設齋祭醮祈禱五帝神仙功德無量除瘟降福功無比儔七世亡魂遊神碧落九玄宗祖擢質朱陵出三界以超然坐六虛而自在人民康泰老少安寧益筭延年長生度世田收再熟蠶吐八絲墓宅宜人孳牲盤當公私静貼災

瘴消沉國主帝王德逾堯舜金枝茂盛玉葉常春天下太平干戈静息州牧縣宰用道安民災害不生禍亂不作四蛇攝毒六賊停嗔吾今故傳此經爲汝衆解災却患何不奉受受者虔敬獲福無邊若有欺師負道不依經言五逆不孝殺害無辜割剥孤貧侵傷良善罪積山海若乃先亡後化見在今身男女老少貴賤之流年七以来有此莫大之罪今故燒香普爲懺悔悉乞除蕩不賜譴罰從今轉經之後汝等鬼衆并及魔王部屬一切精魅

悉從真經所指若有强豪鬼賊不依吾勑命者即遣十天大神兵一時斬絶不留種胤急急如太上口勑殺鬼安民律令

太上洞淵神呪經卷之十四

太上洞淵神呪經卷之十五

制五

太上洞淵神呪經卷之十五

步虛解考品

道言吾今不忍見汝天下蒼生福德淺薄自從出胎世上年七解語以來舉手施爲出言用意心生五毒六賊競興曾無善慈唯只惡生好殺遂被三尸注簿七魄録名常以甲子庚申奏入天曹案内罪滿三千簿内天符降於中斗之司勑令本命星官收汝三魂七魄送付泰山地獄次落司命案中重罪牒歸酆都入於二十四獄罪重不積只在泰山十八

地獄之中晝夜鞭笞時時考撻款辯既定案
牘分明獄卒擎叉曹官引過閻羅大怒罪故
難容各准條章償他業債或生天道或生地
道或生人道或生鬼道或生畜類道或生或
病或死或未死或令飽死或令餓死或令熱

死或令寒死或令水死或令火死或令土壁
木傷死或遭金鏘鐵刃死或遭蛇傷虎咬死
或遭蛟螭魚鼈死或遭豬牛犬馬死或遇刀
兵枷棒死或遭雷電風雹死或墜不死身染諸
色惡病或患五色腫炁等病或患焦瘦等病

或狂邪風癎等病或患疥癩癰疽等病或患
瘡痍癥瘕等病或患骨蒸勞瘵等病或患盲
聾啞吃等病或患喉閉鼻塞等病或患頭旋
眩亂等病或患傴背凸胷等病或患矬短交
脚等病或患腹脹肚滿等病或患心痛嘔逆

等病是諸種種惡疾卒名不盡皆是汝等衆
生宿縁罪報不能覺悟吾今幸當救民之任
不忍見汝衆生受斯苦病災厄常縈吾今專
遣明羅真人持經行化天下爲諸衆生援度
五苦解災却患濟厄扶危治病救疾消諸禍

源若有國民遭罹衆疾官府獄訟繫閉經年水旱蟲蝗兵草疫瘴諸醫不愈者但請高行三洞法師潔亘靈壇轉經誦呪奏表呈章建齋設醮祠謝五帝神仙步虛讚詠旋遶太上自然至尊釋會天兵功德無量衆罪消散鬼兵滅亡疫病痊除家眷清泰人口禎吉國府和平水旱不興田蠶倍勝孳牲盤黨吾今爲汝讃詠攝毒收瘟宜須虔聽道衆頌曰

東方蒼老君　號曰勾芒靈　梵女遊太空
迢迢拂玉京　大乘總三天　衆兵統魔兵

八音遍十地　九龍雲輿迎　建齋立大功
長夜自然明　正道法鼓震　百邪悉摧精
魔王來稽首　方始免其刑　善神守門戶
力士交萬靈　道烝廣流布　家親咸安寧
疫毒皆消滅　萬民悉長生　相與弘至道
俱遊紫鳳城
南方炎帝君　八表號閻浮　飛軒駕雲輿
十真三天遊　玉女乘霄唱　金光溢丹丘
今日轉法輪　梵響震九嵎　天帝勑魔兵
鳳舉自然休　晃晃三光耀　百邪沒九幽

若有千試者　力士斬其頭　諸天帝王子
殺鬼豈敢留　故有強梁者　鑊湯煑其軀
千千悉斬首　萬萬不容留　輿齋攝魔精
魍魎值即收　大道威嚴重　神風掃邪妖
疫鬼即消盡　萬民無災憂

制五　三

西方蓐收神　號曰爲句尼　三光懸太虛
朗朗照四維　八音三十二　百邪豈不摧
今日建福田　神呪破鬼儕　然燈光照遠
長夜朗然開　風止雨亦休　斬妖束鬼非
敢有違逆者　縛送地獄鐵　金刀縱橫截

鐵杖歷亂槌　行道除百惡　燒香滅千災
道士心精志　積善起死骸　萬邪畏真正
伏匿焉敢違　奉師尊大道　道炁自來歸
愚迷不能學　智者常棲依　不惜財貨身
貴敬乘空飛

北方鬱單境　帝神曰玄冥　落落四運關
昭昭五炁明　豁豁邪穢除　蕩蕩天地清
太上威嚴切　凶魔死不生　敢有違逆者
收之付天丁　千千皆截首　萬萬悉誅形
閻羅勇邪魅　北帝滅魔精　神風掃不祥

萬惡不得停　上聖惠澤流　是物普咸榮
若有違勑者　神兵寸斬形
中央戊己神　黃帝總萬機　三秦統八方
句陳耀天輝　神光輝照灼　豁然幽夜開
至道恩慈普　萬兆悉歸依　今日建萬齋
萬惡不敢希　風停無動條　福德高巍巍
鬼疫須遠徙　億億斬無遺　國民遭病苦
諸請神呪齋　病者得痊瘥　鬼疫自然摧
諸天攝魔魅　衆真逐邪非　太上金口勑
速去勿令遲

東北艮之子　其神禦陰節　奉承太上教
善惡令分别　邪僞不干真　犯者宜誅殺
上聖護生民　侵者天垂罰　洞淵理清肅
三昧法嚴切　神呪滅邪魔　群祆並消滅
除凶凶即止　斬鬼鬼便絕　神兵蓋天下

靈風掃地發　萬神十方赴　千災九陰歇
公私無障惱　存亡俱解脫
東南巽之域　地戶張網羅　羅網遍天下
萬鬼難得過　五嶽爲安靜　四海不騰波
千邪不敢動　禁勑一切魔　魔鬼敢逆者

斬之付陀羅　頭破數百片　身形悉消磨
吾救生民苦　災厄焉敢過　三官宣勅令
一如女青科
西南坤之母　神呪收邪精　禁之天地鬼
瘟毒不敢行　若有不從者　神乃斬汝形

今日建大齋　殺鬼而理生　三光一流照
九幽普開明　朗朗遍十方　百鬼無藏形
故爲病不止　收之付七星　神風掃凶孽
邪惡自然平　老君明勅敎　斬殺衆魔兵
西北乾之父　其神通天光　聖帝愍黎民

百鬼何尅傷　故結天羅網　遍布於十方
捕兵收疫鬼　無令得潛藏　次次皆斬殺
付入沸鑊湯　一切令滅盡　無復得逃亡
今日立功德　福流除禍殃　病者得痊瘥
健則保休康　宅舍悉清泰　鬼炁並消亡

天神咸擁護　閭門永吉昌
上方諸天帝　出入大羅門　蔭育閻浮庶
劫運使長存　萬邪敢不忌　縱毒殺人民
狼藉死病苦　怨感徹上天　太上降大兵
擲火收百瘟　三五斷邪逕　七星塞鬼門

捲縛付天獄　萬民方保全
下方地祇靈　綱綱都九域　澄清於四海
安鎮於五嶽　制攝邪魔鬼　不得行百毒
上聖護生民　故降明威勑　若有違逆者
收擒付天獄　鐵鉤鉤鬼眼　金刀截手足
神呪殺凶魔　萬邪滅種族　黎庶荷道恩
無復有悲哭　免度凶忌年　會見世安睦
稽首十方真　永劫無災毒
道言世間信士中國奉道法流今有十天帝
君重宣三昧洞淵靈音神頌修齋設醮切須

諷詠怡神滅鬼功德無邊消禍祈恩福德立

降今當敷演子宣諦聽

東方九霞天　震宮清泠府　玉女扣金鐘

魔王擊法鼓　帝君勅令下　九龍走雲雨

幡節來平空　十真呈妙舞　超拔長夜魂

能治生靈苦　天丁拽寶刀　力士開涇霧

搜括邪魔鬼　飛天靜道路　三洞今流光

遍照修齋戶

南方三炁宮　重離煥太陽　散花流十天

玉轡燁九光　朱鳳嘀玉印　火龍駕寶幢

玄女歌長生　青童焚降香　萬萬排天兵
千千誅魔王　大帝降天符　掃蕩諸不祥
殺滅六洞鬼　一一付鑊湯　正法已宣告
興福滿州邦
西方七炁尊　兌宮飛金鋒　玉輿秉翩翩
仙仗排虛空　鶴舞髙盤旋　寶珮敲玲瓏
中有萬紀靈　演說三洞功　濟拔幽塗人
陞空大無中　金兵千萬騎　邪魔莫相逢
正教昌國府　殺鬼無遺蹤　令憑大道恩
普賴駕六龍

北方五炁尊　重坎玄武神　水精疊爲官
仙府長如春　黑浪滐無涯　酆都高不群
帝君說洞經　幽顯咸得聞　邪鬼不正形
破骸誅殘魂　羅天有猛獸　吐氣四海昏
流鈴飛火輪　清化安乾坤　是人修齋力
咸歸萬福門
中央戊己神　五土列爲尊　朱闕聳太空
寶殿藏崑崙　長生十二經　玉簡金口言
翊翊排雲力　百匝修齋門　天丁碎累毒
力士誅黃瘟　帝君殺鬼符　掃蕩萬祅群

仙童扣瓊鐘　洗拔長夜魂　香燈明朗朗
果報勤勤恩
東北清梵天　艮宮深清泠　玉女散寶香
真皇演洞經　簫奏鸞鳳音　風韻雲和聲
遷拔九洗魂　皆陞紫霞城　千里掉劍輪

制五　七

萬里排天兵　為害諸魔鬼　今日難藏形
驛龍咸律令　誅殺付天丁　福興禍自滅
千載保安寧
東南梵寶宮　巽域青雲阿　神兵一持呪
三界摧邪魔　功德巳巍巍　碧海無風波

玉女空洞吟　青童步虛歌　善功今已立
仙路輕雲羅　幢蓋間花飛　神兵步步多
上聖降虛空　齋福高嵯峨　三宮十二司
大宣太上科
西南梵炁城　坤宮太玄霞　九光凝赫赫
十洞騰雲車　虛皇談秘經　眾仙散天花
金龍飛赤焰　鐵面擒兇邪　明燈煥重泉
仙唱增善芽　魍魎及魑魅　一一付金叉
三洞今流行　萬真遵十華　然燈照無邊
功成清淨家

西北號天門　乾宮紫霞深　妙樂奏嘹嘹
寶殿香沉沉　三天別無路　但照清虛心
齋功與經力　能除悲苦音　修者陞天堂
劫無寒暑侵　大道弘三洞　神仙次第吟
敢有諸邪魔　縱恣非胃襟　衛護修齋所
飛仙寶華林
上方無極界　三十二清天　中有長壽人
千萬無窮仙　虛皇演真經　仙唱盤空旋
群龍駕紛紛　五帝車翩翩　太上勑令下
三界誅魔祆　淨蕩五濁中　願離苦火煎

拯拔幽冥魂　奉師尊聖言　修齋立功德
代代受榮遷
下方十二真　四溟杳無涯　修齋戒羣魔
勅令除祅邪　香引碧煙雲　燈列紅蓮花
玉女歌不盡　福備無窮家　暘谷定寒池

超度五雲車　玄朗齋三光　勿令煙雨賒
今日禮十方　天兵百匝遮　慈悲無上力
隨願宴金華

道言吾今專遣大宗法師爲汝有病有難疾
苦之家普說消災步虛今汝三十六天魔王

一時歸心降伏自今以去不得更與天下人
民作於禍患聞見大道真言悉皆虔心崇奉
各各稽首而聽頌曰

大道出虛無　玄朗照衆生　天人化愚迷
神仙超雲征　若能救八難　此道得長生

至理何寂寂　虛無甚冥冥　太上坐玄臺
玉女詠太清　至人無處爲　汝乃知道成
諸天朝太上　三五自來導　飛仙遊三界
真人雲中吟　聖人無不噫　孰能知此心
正真大一化　無兆自陞天　獅子鳴大野

鳳凰應節吟　神仙來稽首　汝乃自知玄
三五輝時映　玄朗應物遷　虛無不自號
浩漾入無間　若能得此理　何有不成仙
虛無無常號　唯存志心形　天尊出幽冥
道亦此中生　智士學明教　可詣太上庭
天人把朱花　玉女揮玉芝　神人群來侍
飛仙啓皇基　太極諸玄子　非世所能思
仙人壽萬劫　千歲若一春　兆年謂今夕
俗號焉足論　若有神仙骨　爾乃應此心
三洞流十方　明教須人弘　忠信奉經戒

亦如五嶽靈　自無高騰骨　陞飛豈可登
注心三界外　泛想遊玉京　真人空中詠
玉女乘虛翔　今日朝天尊　稽首禮玉皇

齋時三首

太上甚高玄　至理無遺蹤　妙覺虛中唱
仙人詠空洞　自非黃林士　孰能弘此功
翊翊排雲出　迢迢諸天人　口詠真祕訣
八龍登紫宸　自非高上賓　安能體此文
至理超遐津　有存無不解　玄匠朗三光
真人受範楷　仙人揖流丹　莫不稽首禮

洞淵大齋建夜三首

妙哉三洞經　神護九龍迎　建齋破慳心
得遊紫鳳城　志功積萬劫　邪魔敢不聽
嘹嘹八音響　十方太上京　三洞好專心
誘化度衆生　勑文一說法　三禮坐聽經
迢迢三界外　渺渺甚冥冥　令故建大齋
然燈照玄星　忽有小鳳噓　告神勑魔兵

道言吾在三天之上不忍見汝天下衆生多招殃患疾病死亡狼藉皆是汝等衆生自從年七以來六賊十惡競生身心常被三尸記

其罪目奏上天曹命有短長未令追入因被天曹勑追魔王遍行疫病只爲身心口手自造罪愆吾今爲汝群生廣申懺悔各令魔王鬼主聞見經言自然各生慚愧攝毒收病汝等世人志心静聽說其罪元

道言吾今告汝衆生汝從年七以來乃有呵風罵雨之考又有不敬天地之考或有不敬日月星辰之考又有呪罵天地神靈之考又有露形三光之考又有怨罵鬼神之考或有唱引冥神忌諱之考或有不崇法戒穢慢有

妙之考又有不敬父母師尊之考又有向於
三光大小便面之考又有不敬經法泄露秘
文之考又有毀謗忠良善拈之考又有以少
淩長不相和順之考又有輕秤小斗與人之
考又有重秤大斗入已之考或有棄道受邪
之考又有作事非法之考或有勸人作惡棄
其善根之考或有不敬法教敗人成功之考
或有專行兇逆掩善揚惡之考或作邪師無
靈指示妄爲神語敗人心事之考或有犯塚
觸墓驚動靈識之考或有觸犯宅神穢慢井

竈之考或有穢汚投於水火之考或有穢慢
土木之考或有阿汚金銀銅鐵之考或有借
貸不還口是心非之考或有笑人作善欲人
爲惡之考或有憎人善功樂爲非法之考或
有見人修功立德慳惜不施之考或有祈福
請願心不恭敬之考或有貿貴道釋經像財
物之考又有呪詛無辜牽引平人之考或有
侵淩橫生謀奪之考或有飲酒食肉託醉昧
喚神鬼之考或有貪婬色慾不避親踈之考
或有修齋設醮不依科儀之考或有急難不

救有危不扶欲令傾陷之考或有發願修造功德不能成就之考或有疾病得師治救不解文疏之考或有恃酒放狂淩突尊少毀壞一切之考或有見人婦女妄起邪淫之考或有持齋破戒傲忽上仙之考或有殺害生命

踐踏蟲蟻之考或有貪婪不知止足之考或有緃心妬忌打罵下人不與衣服之考或有惡心改換關契取人田地之考或有醉時或是急難許其良願後以負心不禱之考或有意圖謀一切兇惡之考或有衣食豐足所運

從心不知慚愧天賜之考如是衆考不可一
一盡言今專轉誦之次陳露前愆乞願蕩除
一時矜赦罪沈九地福祀十方世世生生常
逢大道信受奉行

太上洞淵神呪經卷之十五

太上洞淵神呪經卷之十六

制六

太上洞淵神呪經卷之十六 制六

勑鬼品

道言十方世界百姓男女若鬼魅所侵疾病死亡或癲癇狂走獨言獨語或霍亂吐痢轉筋不止或瘟黃瘦毒熱病腫病脹滿或水火劫盜財畜死亡口舌相加横羅官獄禽獸雞犬血流光恠胎姙墮落男女傷亡向願乖違種種迍塞墓宅不寧生資虛耗凡有轗軻貧窮不利當詣明師受吾識籙尊奉禮敬不作諸惡有災之日沐浴冠帶燒香禮經端坐安

心恬神靜慮捻香叩齒三十六通呪曰
頭戴朱雀足履玄武左扶青龍右踞白虎前
有蒼精劒戟後有金𢥽鉞斧天丁力士衛我
前後有黃奴百衆凶邪鬼賊急去千里急急
如律令

道言天下有無數之鬼侵害萬民吾今盡知
汝名名赤頭殺鬼王身長二丈部領三十六
萬億衆殺鬼各持赤棒遊歷世間向取生人
又有三天大魔九天大魔三十六天大魔十
方殺鬼領鬼大王三十八萬人復有東來神

西來神南來神北來神各領三億萬人以爲
侍從病害男女損耗資財吾皆知汝名急去
千里若不去者吾遣八部禁兵打殺汝等急
急如律令
道言大魔王夏銀烏延赤皮洪洪等及大驅

除將軍三十九億人大兵一千二萬人赤弓
大卒四十萬人九州力士萬九千人司命四
十九億人天殺侯王大兵八十一萬人當承
吾教命爲諸善男女收却千精萬邪驅令出
境勿犯良民復告三十六天大王七千萬人

九天大兵九十億萬人天神不離八千萬人天丁力士三千萬人傳香玉女四十萬人侍香金童千四十萬人三十六梵王及義兵九千億人汝等聞經當來衛護生人某令鬼魔退散百病除愈復告萬和力士四十萬人百舌

吏兵三十六萬人等聞有轉經宣呪之處汝等當爲生人和喻家親丈人令內外分判家親安穩擁護生人外鬼邪精一切驅遣守護有功依科遷賞違吾者結罪三官慎之慎之

叩齒三通咽液三過

道言若有清信士女君臣吏民沙門小仙百官品族山中智人勇猛進士豪貴下賤若聞此經即能信受當知是人無量劫來嘗爲仙人天上來生也暫出世間不久應仙也或爲屍解若託滅度即生天上終不死也以是義故略說此經世人多不信道人民心惡聞說此經心生輕慢誹笑神呪不信聖言將爲妖惑不敬真經欺師賤道無心信受如此之人從三惡道中來常懷毒害惡炁未消業障羅重使其然也或現世苦惱貪慾愚癡如蠢蝡

中自纏自縛無復出期或得重病遍體瘟黃
瘦鬼纏身常在左右營生失利所作不成縱
任大官還復退落或被刑殘須臾之間便成
下賤暫時富貴後乃貧窮若得重病家口無
原或身生惡瘡蟲癩之病膿血臭爛或生疥

癬花瘡水腫炁病癰疽蠱瘡丁腫為鬼瘧病
染污四鄰若得巫師轉增困重遇好良藥亦
不能醫乃至命盡由有餘殃輕慢斯經天罰
故也如此人當復入無間地獄幽牢檻柵之
中億劫不原復後乃得出為禽獸六畜之身

人所惡賤不欲喜聞食諸穢惡不淨之物乃至糞雜常欲不足困苦負重又加鞭杖一失人身萬劫不復輕笑此經得罪如是吾今觀視下界衆生苦樂報應壽命短長富貴貧賤所爲不等故哀愍一切苦惱衆生猶如赤子勸化愚闇當使敬信盡令解脫往生天上不爲胞胎之所苦患常得清淨自在之身與吾同遊乃說偈曰

三昧廣流布　有緣能得聞　賢者即信受
積劫爲貴人　暫來生世間　不久自應仙

爲度衆生故　遂來到此因　吾遣諸天人
億劫真仙衆　教化於愚冥　惡人不信受
及更笑斯經　謂法無靈應　相與不敬愛
生世受苦報　疾病之所纏　疫鬼及魔王
來滅汝家門　六親及妻子　盡死猶一足

魂神入地獄　萬劫無出期　墮落黑闇中
幽閉於重檻　病毒甚難忍　長夜復幽冥
後出爲禽獸　食諸穢惡物　或作六畜身
爲人所輕賤　負重而鞭杖　輕慢斯經者
獲罪如上說　若人能信受　福報生天上

有骨應仙者　受持三昧經　汝等修中道
當得見真君
太上說此偈已九天大魔王三十六天魔王
及天人婇女諸天梵王魔王眷屬聞天尊說
此偈頌心中歡喜一時俱起稽首再拜我等

大梵魔王亦隨徒衆常隨守護遊行天下受
持之人無令疾病收殺疫癘鬼賊爲禍之鬼
令疾病速得除瘥萬願從心官事解散經求
稱意若有惡魔精邪惡鬼不從太上教勅者
我等當收汝等惡鬼斬之萬段碎如微塵終

不恕也我等魔王自共誓曰不敢為惡願轉鬼身長為仙道親近大聖是時真人蔚明羅通智識章句民子等真人及諸天大衆聞天尊所說妙偈心大歡喜各稽首三禮信受奉行

太上洞淵神呪經卷之十六

太上洞淵神呪經卷之十七

制七

太上洞淵神呪經卷之十七

召諸天神龍安鎮墓宅品

爾時太上道君於開光太初之先與諸天神仙大聖衆十極神王同詣長桑林下暘谷之墟左遶行道三匝同心作禮上白元始天尊臣見凡人父母及諸眷屬亡歿之後葬於岡山建塚立墓以安萬年冀保宜孫利子待其富貴光門令乃居家累年轗軻竟歲凶喪破財散穀非橫連縣縣官牢獄繫閉經年畜養不孳田蠶失力所運乖錯所謀失宜仰賴宿

因今身獲慶值於此日得覩無上至尊釋我
愚懷乞垂哀愍儻蒙旨誨斯乃朽骨重肌仰
受鴻恩難酬生育於是元始天尊乃彈指攢
眉而告太上道君曰卿今所說凶殃之理甚
是濟苦良因欲蘇沉沒迷愚咸居福岸卿當

復坐虔恭瞻仰聖顏志心懇切以側聆專意
投誠而伏聽天尊乃告太上道君卿曾見飽
暖之流及飢寒之者否道君曰每見未委根
從何起伏乞聖恩特垂指示天尊曰如此善
報者或是前生自種福報今身或承祖父餘

慶潤及兒孫承茲飽暖更能拯貧濟苦營修
古跡靈蹤聖治仙居並宜崇建現世獲福不
在後時如是飢寒貧苦之者或是先世刧剝
深害善人或乃竊盜修造等物見危不救見
厄不扶或恃人力數多或倚富倉積穀或託

家盈財帛或憑富厚錢銀或言人多宅狹或
嫌廳堂低小不避身殺命災不識財官祿絕
卒意修換干犯二黑五黃宅絕身衰營運九
空四廢或乃葬埋眷屬只畏呼婦殺兒不取
七人利益年月營墓之所又是死人五鬼三

災致令生人受生殃禍使其人丁党暴或乃交往惡徒或時恃党凌弱或時抵突長者或則罵父欺孃致被木石所傷亦遭蛇虎所害或遭雷霹或被災火焚燒殟瘴疫廹兵傷獄死連年詞訟橫失錢財所作不成所求難遂

田蠶失力眷屬不和六畜不孳累歲迍邅連年不泰求安無路可尋高行真人明了經文道士依如靈寶自然典式或一日兩夜行香昇壇闡奏三時行道轉經呼召天神地祇龍王聖衆解釋前辜後過懺謝已往罪愆乞赦

所觸深允顧降鴻恩拯之壇高二丈四寸闊一丈二尺有餘纂二十四莖左繩三匝繞之開天門地戶安人門鬼門於壇內列十一方香座或五方香几嚴飾壇場敷陳幡幢虔告虛無自然大道玉清元始天尊上清玉晨道君太清玄元老君上上太一空洞天尊十方無極大道太始五老帝君三元尊聖日月元君五星至聖七元真君五斗神真三台官屬恭敬虔告具述祈請根源肅睦身心乃敷經卷寵名神位

奉請
東方守墓鎮宅青帝神龍王
南方守墓鎮宅赤帝神龍王
西方守墓鎮宅白帝神龍王
北方守墓鎮宅黑帝神龍王

中央守墓鎮宅黃帝神龍王
東方庫藏神龍王　南方庫藏神龍王
西方庫藏神龍王　北方庫藏神龍王
中央庫藏神龍王
天神神龍王　地祇神龍王　國邦神龍王

府郡神龍王
深林神龍王
花留神龍王
善然神龍王
思慶神龍王

東方修吉神龍王
南方多善神龍王
西方甘思神龍王
北方波流神龍王
中央驪龍神龍王

宮殿神龍王
房閣神龍王
蠶桑神龍王
錦綺神龍王
珠玉神龍王

廳堂神龍王
廚竈神龍王
絲緜神龍王
綾羅神龍王
銅鐵神龍王

屋宅神龍王
莊田神龍王
紬絹神龍王
金銀神龍王
倉廩神龍王

八穀神龍王　天子神龍王　諸侯神龍王
郡主神龍王　縣宰神龍王　家長神龍王
子孫神龍王　岡山神龍王
蔭注墓宅神龍王　陰宅神龍王
陽宅神龍王　護國神龍王　安府神龍王

保家神龍王　驅鬼神龍王　斬鬼神龍王
六畜神龍王　錢財神龍王　招財神龍王
衣冠神龍王　仁義神龍王　忠孝神龍王
雨露神龍王　泉澤神龍王
元始天尊說此諸天大神龍王各九十萬衆

若有志心善信男女弟子累年家多迍轗但
請高行明達道流於家建立道場或裝壇立
纂子午二時申奏口章亦看兆民祈求所懇
事理大小如是解災度厄唯只轉經三時闌
奏或六時行道齋畢散壇設招龍大醮一筵

保鎮家國王民流俗各得平安無諸災害併
消凶惡福祐咸臻賊盜潛蹤神龍擁護驅遣
災患速去萬里郊坰人民樂業一種九收太
上勅令諸天大神龍王十方神兵力士各各
奉命下來鎮護國府塚宅此時國府帝王大

臣及以士庶併心奉道各各願受北極神呪
妙經教法流行諸天龍神大聖神王力士真
仙兵衆皆來擁護受持經法善信男女各保
益壽延年恒居禄位國土永泰人民安昌八
穀豐稔天下太平三光真明常依晷度五運
不錯四序順時三災永除兵凶絶跡急急如
太上所勑神龍安人大律令
元始天尊復告下元之人一切衆生自令以
去天下若有國府不安人民不泰三災競起
五毒興行賊盜侵人鄉坊塗炭人民失業府

郡荒殘生靈餓殍親眷相踈骨肉分離此是
鬼兵災害興行令人苦酷若有國王府主方
伯高人能率兆庶十家五家同心併力市易
香油修建道場虔請高行道流明了經戒道
者轉讀召龍聖典北極洞淵秘文同誠潔志

共禮元始真像五老上帝尊儀一切仙聖真
形具陳所修情理精誠感達吾乃悉遣所召
聖真神龍部從俱降道場聽民所願即乃施
其兵士收擒爲害妖兇撲滅五毒三災乃降
鴻恩大福保護歸心庶俗永受玄恩常沐道

慈所謀隨意所圖者克所作皆成眷屬殷繁
門昌族貴平安之後更專虔敬三光崇仰一
切靈祇自然永蒙安泰急急如太上所勑教
民除災請福大律令

太上洞淵神呪經卷之十七

太上洞淵神呪經卷之十八

制八

太上洞淵神呪經卷之十八

定六甲旬內災福祈恩品

道言元始天尊以龍漢元年與五老大帝陰陽二官上真五星七元真君及二十八宿官屬同遊三天境內配定塵寰善惡後至上皇元年甲午之歲降於震旦中華觀此世界諸邦福瑞稀降疫瘴熾盛民多流亡分野水旱相災五穀因茲不熟爾時

天尊嗟嘆愍見群類受災遂乃大設神通顯其道力威光普照鑒於國土諸邦乃召諸天

神仙聖衆諸天龍王龍宫仙童玉女七千二
百徒衆及管内山川潭洞祇靈主者俱臻會
所贍禮尊顔聽宣正法時乃風驟雷震甘雨
霈霖聖澤霶流蕩滌不祥境土歡泰爾時衆
中有一高道號曰明羅越衆前趨叩頭作禮

臣以宿縁沾慶獲侍尊顔大小陽九災運曾
沐披宣未審六甲旬中年災從何而起惟希
慈照垂賜隆恩則乃朽枿遇於陽和涸鱗逢
於春澤於是天尊告曰此理邈然子宜復班
吾當示汝吾從初建天地之始乃定天上甲

子地下甲子人中甲子人中甲子者乃有四時遷謝律行陽候呂運陰期乃分上元中元下元每一元管六十載今具述一元每年豐儉休咎子宜隨口編録將示後來兾顯災福之年賢者遇其一陽節臨志誠早祈於靈祐

乃為頌曰

甲子秋　耕民懷苦憂　禾苗不成實
災厄害田疇　但看入秋後　高田不可守
辛苦臨冬春　父子離鄉走　兄弟成路人
妻子單糊口　萬姓悉災迯　民隨千里走

乙丑春
瘟災害萬民
夏首災疫起
偏傷楚魯人
家類悉糊口
吳地又分張
民奔千里外
六畜悉逢殃
高田但種植
低處傷苗秀
災疫如去年
不得歸家守
丙寅首
猛獸成群走
四海悉揚波
源野連山阜
高田宜種植
嶺畔并山阜
但看四五月
衆魚庭前走
丁卯中
未可逐時風
春初無猛雨
秋中有大洪
低田災彌起
山際好施功
歲中雖薄熟
倉儲不免空

戊辰囊 蟲蝗皆競起 人民遭災疫
婦女悲生死 災害是秋中 稻出山腰囊
低處定難收 必是遭洪水
己巳初 階前觀戲魚 湖囊蛟龍出
乘舟在陸衢 平路遭淹浸 禾稻澇皆無
欲求乾淨處 須早竪樓居
庚午首 水旱俱應有 船行陸路中
牽馬湖中走 夏旱憂百日 秋遭三六九
禾定出高田 秋收早冬首 晚刈必逢災
兵革起非久

辛未年　種植近山邊　初春有大水
夏中必旱然　吳地應無事　荆楚被災纏
夏首雖微旱　秋泉遍滿源　不免病災起
家家被率牽
壬申候　高田難保守　乘車行濟舟

不見吳興部　倉儲多偏促　家家無升斗
北地遭連厄　九離皆並受　兼疫發登萊
平復吳江口
癸酉年　高低不可憐　春初先作旱
夏首水連連　末秋風火急　禾稻不豐鮮

但看齊魯地　此處是荒年
甲戌中　春首被災蟲　夏景逢災旱
秋冬又被洪　高田虛種植　必定見蒿蓬
欲知災厄地　燕魏及山東
乙亥初　水旱遍通渠　災厄由此起
大鬼鎮城居　遠應定九五　得失未年初
種得禾苗處　高低然可居
丙子過　種田出江河　作植民憂苦
種苗被害多　災鼠成群隊　十兒同一窠
處詣神祇佑　保護上期禾

丁丑改　田夫難自在　春初雖種植
秋首成河海　牛馬被災傷　京兆最驚忙
欲知苗秀處　稻出去年場
戊寅年　山頭好作田　陸路成江澗
飢民死道邊　魚鼈同兔走　高岸稱栽蓮
但看孟夏末　庭前好鬪船
己卯到　高處田苗好　春初雖乏水
秋夏連江浩　楚魯受其災　吳會蒙恩造
其年皆豐稔　種作偏宜早
庚辰至　燕魏人災起　畜類亦如然

田苗被蟲死　山際好施功　吳地耕民喜
低處遭淹浸　中高甚豐美
辛巳造　賴尾戲庭溜　魚行衢巷問
稻苗秀山阜　種植但向前　施功莫在後
低處有災殃　中高甚豐厚

壬午春　水旱不調均　旱處憂千里
低處戲遊鱗　非但只飢荒　亦懼兵災頻
疫瘴連年起　飢餓亦多逃
癸未中　一井五家同　春夏逢疫瘴
秋來又被洪　但看吳楚地　并及在山東

向西荒災起　田父但施工　車行湖瀆中
甲申湊　　　憂懼應非久　此是災中咎
騾馬三河口　移居定不回
稻出五湖邊　不用耕山阜
乙酉遷　　　春旱必應然　三家同一井
災從吳會連　種作生涯處　皆慕五湖邊
不用耕山阜　高處是荒田
丙戌年　　　秋來枯井泉　夏首雖然水
向後地焦然　此歲雲龍起　稻出五湖邊
中高徒種植　必定被災纏

丁亥餘　吳分好安居　高低迥見熟
荒歉在洪盧　泗城皆厄難　燕楚最荒虛
歲中雖薄稔　災水在春初
戊子過　田父好耕坡　災蟲夏末有
秋中災害多　水旱數相尋　蟲鼠不偏頗
低田不須種　高處有微禾
己丑者　災殃遍天下　瘟黃害鄭地
田夫船作馬　六畜悉逢殃　種植中高野
鬼行諸般病　着者難解謝
庚寅中　高地好施功　雖復有微旱

水與去年同　低地得微熟　中高最是豐
野獸連群走　高低路並通
辛卯秋　早種不須多　秋洪作禍故
山際水成波　早種又復旱　晚植那應好
但看秋景後　魚戲於人道
壬辰紀　禾被蟲災死　并及害萬民
六畜亦如是　低禾不用耕　種植山腰裏
早作旁堪收　晚種難准擬
癸巳紀　高低無准擬　中田又被殃
粟麥歸山裏　此歲有災傷　低處多逢水

舊有書喫除　新又多無備
甲午初　水旱定難除　車馬行湖底
船則納山居　低田縱耕植　冬藏定是無
欲知成家處　山際但耕鋤
乙未首　田種三江口　吳地養民邦

京兆多災咎　非但是妖災　妖災爭來湊
流浪遂風波　值死寧非久
丙申年　高低未可遷　五湖堪種棘
來去並皆然　若見當災處　斗米值千錢
欲知安樂處　江南最可憐

丁酉側　高低徒種植　三家共一井

湖底生荆棘　江東並出鄉　齊魯皆逐食

西隴濠楚憂　東南未休息

戊戌木　江南豐稻穀　燕魏定飢荒

三載留空屋　男子被兵牽　亦有歸門哭

妻子見分張　各自相追逐

己亥間　江南最可憐　不必看高下

通熟滿山川　災臨西部地　飢荒似去年

邊隅多擾擾　後更見憂煎

庚子未　居家無定活　禾苗被害多

親戚相欺奪　糊口並無餘　妻子單眠活

江南雖得熟　向後亦號哭　災殃則應逢

處處唯空屋

辛丑於　災臨定不虛　吳越災千里

當之是夏初　但看入秋首　蟲蝗處處有

飢殍死他鄉　畜類多災咎

壬寅金　猛獸結群侵　種植依山阜

庭戶闕過尋　稻出高田裏　逢災是魏秦

乘船於陸地　高城浪湧濵

癸卯歲　晉魏逢災害　值旱隔三秋

向應成兩載　田疇多乏水　高低失准擬
人物竟喧爭　阨據中城裏
甲辰候　災蟲處處有　其歲足災殃
偏苦三江口　粟麥最爲佳　春夏耕山皋
江南雖薄熟　不免遭兵寇

乙巳至　地底蛟龍起　此歲主飢荒
乘船於陸地　蘇湖被波濤　吳地得全刈
禾稻出高田　向去多宜利
丙午餘　水旱無定圖　忽來即時沒
若旱井泉枯　水族成兔鹿　雞犬變成魚

稻出低田內　高處不須鋤
丁未紀　種植山腰裏　低處不須耕
憧民遭餓死　非但逢災水　亦乃干戈舉
吳地是平邦　厄在燕齊楚
戊申末　江南民獨活　高低總得收
災蟲俱自滅　此歲八穀豐　人畜皆歡悅
官吏遂階遷　諸道咸通徹
己酉年　耕民但作田　蟲災豈皆有
瘟災亦易瘞　山坡堪種植　斗米直三錢
低處微傷水　中高甚可憐

庚戌秋　人民不可愁　江南雖小旱
亦未外方求　倉儲皆得滿　禾稻美秋收
田夫俱喜悅　四海盡風流
辛亥湊　災瘦當處憂　悖黨害平邦
發在滄陵口　分野有凶灾　時應歸隴右

江南微薄熟　不利吳丘阜
壬子直　穀米無人食　江南足可居
東道征無息　泗城歸御道　驛路生荆棘
諸處並荒忙　吳邦堪種植
癸丑來　人民定受災　蓬瀛疫病起

齊魯厄殃摧　瘟黄災競起　門戶是人開
迯蹇仍斯地　桑田又更回
甲寅候　江東足餬口　倉儲處處空
民戶離鄉走　又乃發瘟災　遇厄難脫手
低處必水傷　中高又無有

乙卯中　四海並交通　無殃皆得熟
田父美施功　粟麥最爲首　偏益在山東
其年多有福　歲内足狂風　種植宜須早
高處莫施功　中低耕最好　高處出蒿蓬
丙辰於　禾苗種陸衢　安泰在濠楚

齊晉受殃殂　亦復多災水　鹿兔雜群魚
是處民乏食　倉庫悉空虛
丁巳周　吳地足風流　倉庫皆盈滿
滄滬人並遊　但令逢聖主　遷官不在求
高低俱得熟　耕民忘卻愁
戊午扣　家家有三口　逢患在秋中
少飯多咨咨　高低皆得收　荒災近末後
此歲是豐年　人民得自守
己未裹　畜養逢災厄　五馬博一牛
定知其歲後　粮儲可散求　田中得薄熟

雖乃逢斯難　不至懷苦憂　夏中有大水
庚申年　稻穀出高田
低潛被蟲煎　莫誇苗艷秀　濠楚亦如然
低源勞種植　中高甚可憐
辛酉後　中田將可守　有旱損高源
大水淹湖部　旱稻被風災　偏苦吳門口
高低未可安　中平的應有
壬戌中　高低盡不同　春夏應遭旱
江南船不通　秋冬定有旱　低地好施功
高田徒種植　終是見蒿蓬　欲知受災處

揚楚及江東

癸亥周　　吳分坐無憂　中田最可託

低處不須求　歲後青龍伏　中平並可求

秋冬雖有旱　還是得全收

爾時天尊歌詠災福偈頌畢明羅真人及諸仙衆各整威儀同趨作禮臣等宿緣慶厚得遇慈尊宣演歷劫福元告示循環災數決開昧目鑿洞愚心欲令末劫道民預防凶歲臣等不勝慶幸感戴生成之極恩天尊告諸仙真曰吾適來所頌亦未盡元尚有二甲之年

輪流猶遠未可一時披宣泄吾機箴訖今更示
子妙法傳授有道信義之流取次凡愚慎無
泄漏此一秘法預知一年荒熟安危五穀貴
賤之由子宜鏤骨記録只宜自曉心妻勿示
兇狂無義無信賊徒乃爲頌曰

正朝及立春　宜先逢虎兔　遅在三四辰
不可出初五　得合此限期　穀賤民無苦
若出七八九十中　米貴年荒兼少雨

天尊告諸侍真衆曰吾賦此偈頌乃欲永示
我徒預審凶年荒歲則以積穀禦之若遇災

殃分臨則乃展吾禳祈之法可於孤峯絶頂
或則水上山間不然古跡靈壇亦於公庭蘭
野唯在清淨之地絶穢汚之坊乃按三洞嚴
科建壇立纂若爲國王台相州牧縣宰則乃
裝三級靈壇開二十四門列十方香筵祈告

三清大道太始五老帝君三元官屬四十六
洞天神仙諸靈官名山大川淵澤祇靈盡心
竭力設齋三日散壇大醮一筵亦乃遂其物
力豐儉轉念召龍經典拜奏黄素表章或則
志道口奏表文唯在虔苦師道勿請脫略俺

俗賤流一乃慢於諸天真聖二乃輕侮官吏士民徒役群心虛消衆物致使祈求無應兼獲陰罪非輕行吾典教法流宜須驚懼是時明羅真人及諸仙衆獲聞天尊指示豐儉災數兼蒙教誨禳禱嚴科各整衣冠虔誠叩頭禮拜諸真上宰各登鳳輦龍侍從天尊還陞玉境所在迎候靈祇及於聞法衆一時還復本位矣

太上洞淵神呪經卷之十八

太上洞淵神呪經卷之十九

制九

太上洞淵神呪經卷之十九

諸天命魔品

元始天尊於大福堂國土長樂宮中與無極大聖飛天神王俱坐七色寶蘊之座度洞淵神呪大驅經召十方三昧神呪王飛行玄妙天真大神俱詣座下天尊告太上道君曰頗聞大極樂福堂國土十方邊界有鬼魔妄生侵害衆生男女常聞悲苦之聲否道君曰此境七百五千萬劫是極樂世界無有悲哭之聲自龍漢之後百姓男女之人皆生兇惡殺

害婬祝向諸神魔妄求生活自覺以來七百五千萬劫百姓貧窮困苦人形衰老疾病是男是女皆同一心諂求邪鬼六天故炁承九醜木精妖魅入心心生兇逆殺害無辜邪神轉盛是時天尊告五老上帝召命十天大魔

三界主者太上真神大兵億億萬衆收取世間一切脫籍之鬼何者爲害生民致使國土無有太平生民多債生死而無安樂者兵三天真王與十方神真三天大兵遊行國界爲一切人治病佐天正炁殺滅邪精救度衆生

之命俱得道力全其天命自今以去若有道士伏從三洞受持此經將法遊行天下有病爲治令得蘇息無有夭傷若有一鬼不去者見此道士治病爲作惡者我遣九天大魔王兵衆次次縛著誅其黨類令絕他方矣

道言三界之中自今以去逆絕後劫偏邪之地逆起陰炁濁惡之世便即易與淳朴既喪僥浮競作下界四天八方自號神王之魔名爲天神濁惡之世遍於下土四天之中山林石精附著生人男女皆相傚斅自號天王并

及六天故炁鬼與脫籍世間之鬼共相群黨支流散釋隨世立名作萬民之災令人禱祝諂求扶衛背道信邪供食祈福其鬼轉盛蛀人精炁食人血脉滅人年命人不自知入人身中令人惡生愛死如是之鬼萬萬億衆蠱

魅男女若有道士經行之處爲救此病是此之鬼我遣十方大神五嶽使者三十萬人爲道士佐助治病自令以去甲申壬辰天下大兵起疫鬼殺人十分殺九天下浩浩百姓困苦國主不卹天下三十種病不可治若有道

士伏從三洞神呪經者我遣天神大兵下佐
助道士治病當請三昧神呪大王領赤兵
金甲兵士十萬衆又請九天伐殺將軍四十
萬人又請青甲兵士四十萬人又請赤甲兵
士四十萬人又請白甲兵士四十萬人又請
黑甲兵士四十萬人又請黃甲兵士四十萬
人又請禁忌殺戮大兵四十萬人又請青天
大吏四十八萬人又請赤天大吏四十八萬
人又請白天大吏四十八萬人又請黑天大
吏四十八萬人又請黃天大吏四十八萬人

各各領兵馬億億億萬人手持三甲殺鬼之具
佐助道士治病有一鬼敢行惡毒及有惡人
施其惡心來向此道士者一一斬殺令人鬼
無他以明大道神驗矣
道言道士若有隱山谷或在人間當一心救
濟百姓危厄困篤者爲其轉經行道一日三
時行道轉經一日三日訖當即爲中庭北向
上大驅除寶章一通并佩九天大籙神符絹
素書之佩服神符令病人速得瘥愈人鬼無
他一一解除了了是諸鬼神各各爲道士枚

瘟攝毒助其道士救病來焉

道言自今以去若有道士奉行三洞神呪經不佩大驅經者百魔不伏神不助人治病不瘥自今若有道士一心奉道志在三洞受此三天大驅經四鎮大符伏一切諸鬼王八下魍魎見此道士得行之處萬鬼奉迎敢復爲害若道士轉經行道并勑人口勿令閙語穢詞皆令九十萬收攝大兵護道士佐助治病不可犯矣

道言自今以去若有道士轉經一宿說此三

洞大法驅除大經魔害披動妖魅喪精法雷
聲皷天兵整伏流火萬里火鈴奔星殺戮九
醜斬殺妖精掃除瘟疫病人得痊人鬼無他
遷汝等千等萬等急急如大驅律令
三天真王告百姓男女若能一心奉道志樂
三洞受持此經於家供養大驅之日恐鬼兵
橫枉殺戮大劫之運但近人鬼不能自分異
也自今以去若有道士志專感戴日月荷負
星辰敬樂真道佐天正炁可賫白素四十尺
金環一雙五綵五尺降真寶香於清淨靈觀

山澤之處置壇醮五帝三昧神呪大驅神符
赤黒二炁四鎮大符鎮泉中自乾封泉水絶
封山山崩封河河竭封火火滅封神神絶封
䰢鬼滅三天禁忌一切伏藏若自今以去有
道士持此大驅神符之處我當佐助道士

治病收一切脱籍之鬼付三天之獄治罪以
明大道神驗矣道士治病當轉此經行道六
時啓露當朱墨絹素書神符大籙當與病人
佩服鎮壓一依經科道士治病自作一心救
人急難不得責望資價以爲所貪天罰道力

有何仙也此符有五帝大魔兵馬三洞天兵
九十億萬人守衛此符若道士不受此符百
鬼千魔不懼若佩此符文者萬魔朝焉諸鬼
稱善合衆稽首各請奉持矣
道言大刼欲至三災刀兵瘟疫水火垂近壬
辰之前水流萬丈鬼兵殺人疫病衆多不遺
一方吾今領諸天靈妃十方神真三界官屬
往世間救一切衆生疾病若有一奉道信樂
三洞經者受持神呪三昧大驅符契者得在
九宫之中三龍之後補爲天官玉曆之中脱

免三災九厄急急如大驅律令
道言三界之中有神多魔魔王多饒衆毒殺
害衆生不懼天威自令以去我隊頭盧禁兵
億億萬衆又有五丁使者九十萬人又有三
天禁兵三十萬人又有赤丁吏兵四十九萬

人一合來下爲人治一切疾病若有道士伏
從三洞行道轉經救人當先立一靜室晝五
帝真圖三洞無上真容建立三洞道場廣爲
世人消災請福除禍却殃若有男女賫香來
向道場請爲治病者當爲隨其貧富建齋醮

祈設五帝之神當與佩帶神符令得病瘥者
我遷汝等魔神千等萬等失急急如大驅律
令
三天天女及十方綵女諸天靈妃各執召魔
十絕靈幡瓊芊寶盖驂駕龍鳳來爲一切衆
生布行三天正炁令世間之人皆生慙愧念
我三寶歸向大道過度甲申得在玉曆之中
脫免三災九厄汝等疫鬼行毒不殺衆生普
得安全無有中傷自今以去若有道士發大
慈悲之心憐念無二一心奉行三洞救入我

當助佐道士治病救人若轉此經之處一切
鬼神皆生怖走矣急急如大驅律令
道言自令以去世間若有道士奉此經歸向
七真佩服神符救一切衆生有疾之身當與
神符佩服章表醮謁五帝之神令得疾病痊
除三災九厄之中得度若有道士捨除俗累
一心奉法志在三洞救病減割衣食捨諸財
帛散施貧乏濟及衆生天神地祇建立功德
立見真道三天主者爲道士佐助行道是諸
鬼神皆生怖懼不復更來殺一切人民我遣

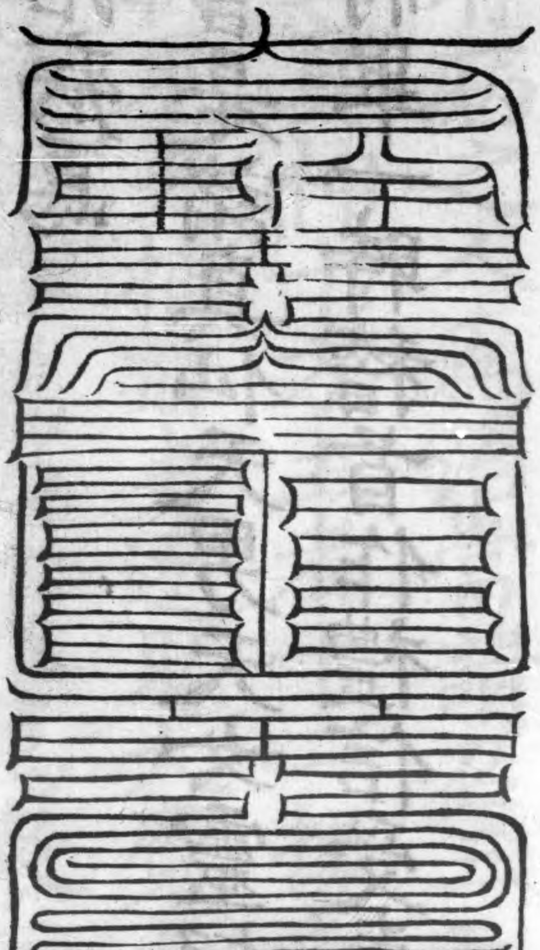
大驅魔王次次斬之急急如律令
道言自令以去若有道士國主帝王方伯二
千石令長有一人信經奉我三洞承受妙炁
令人昇仙上仙之人修奉皆生羽翼而能飛
騰自在中仙之人修奉皆隱没自在下仙之
人修奉皆能驅馳鬼神矣
爾時三洞真人昇仙遠聞十方渴仰四天之
下一切男女燒香叩頭仰天弘思願得大道
降臨于世慈光普潤君臣用道興隆相扶天
下太平恒居禄位

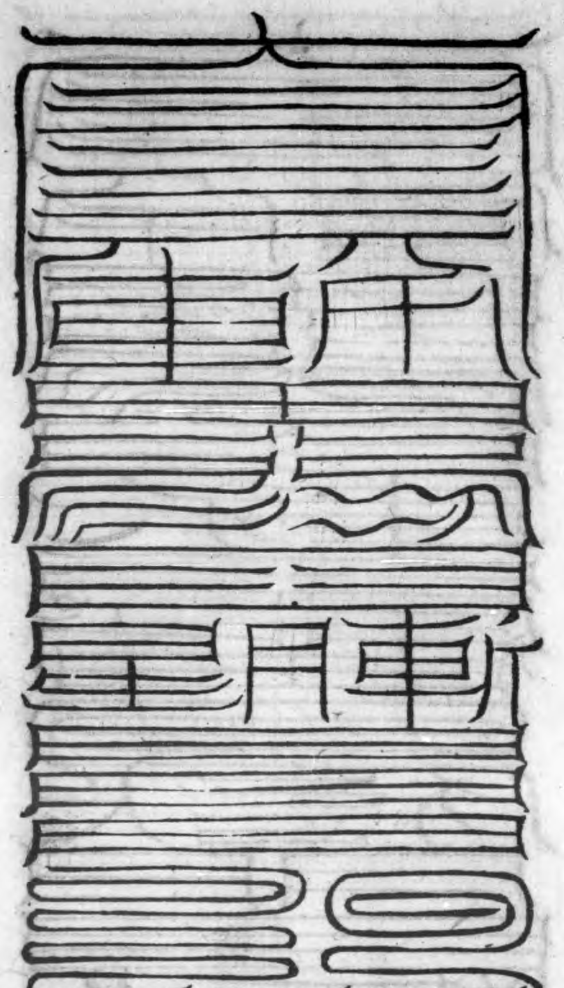
道言自今以去甲申壬辰之年瘦鬼九十萬人下布天下行萬種病病不可治之若有奉三洞道士爲轉經行道三五辟邪之炁收縛此鬼斥逐他方和喻家親丈人社竈之神悉得無他若有疾病時得三洞道士爲轉經行道燒香然燈懸綺幡蓋散花六時讚詠僔散之日醮謁五帝五嶽四瀆九江水帝十二溪源洞窟龍王諸官及諸天三界威神眷屬下至六道四生幽冥一切悉生慙愧斥逐他方矣

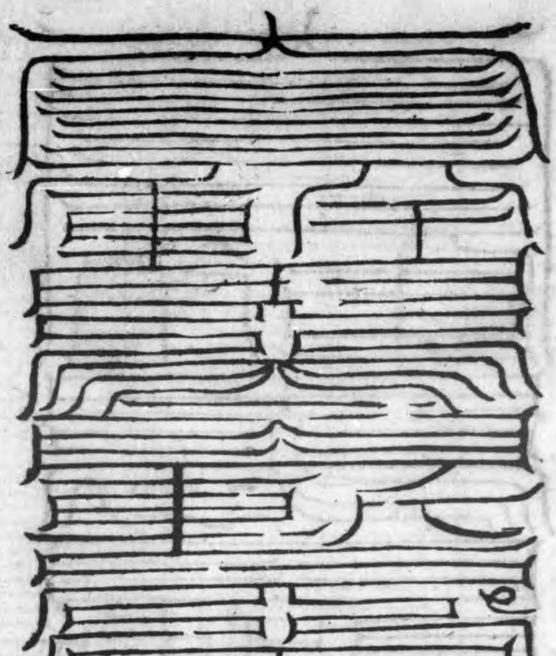
道言自今以去若有道士伏從三洞行至國土有病之人爲治當請召三天禁兵都司吏太上真神十方主者十二掾吏九天捕邪使者收鬼吏捕姧吏逐鬼大魔赤都使者天丁力士領諸眷屬四十八萬衆下與此道士佐助治病焉

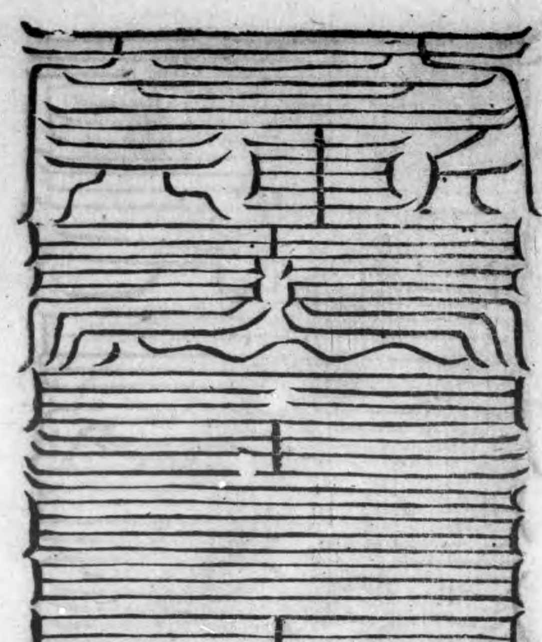
道言是諸真仙天男天女靈妃仙童聞說此經將畢一時稽首作禮信受奉行

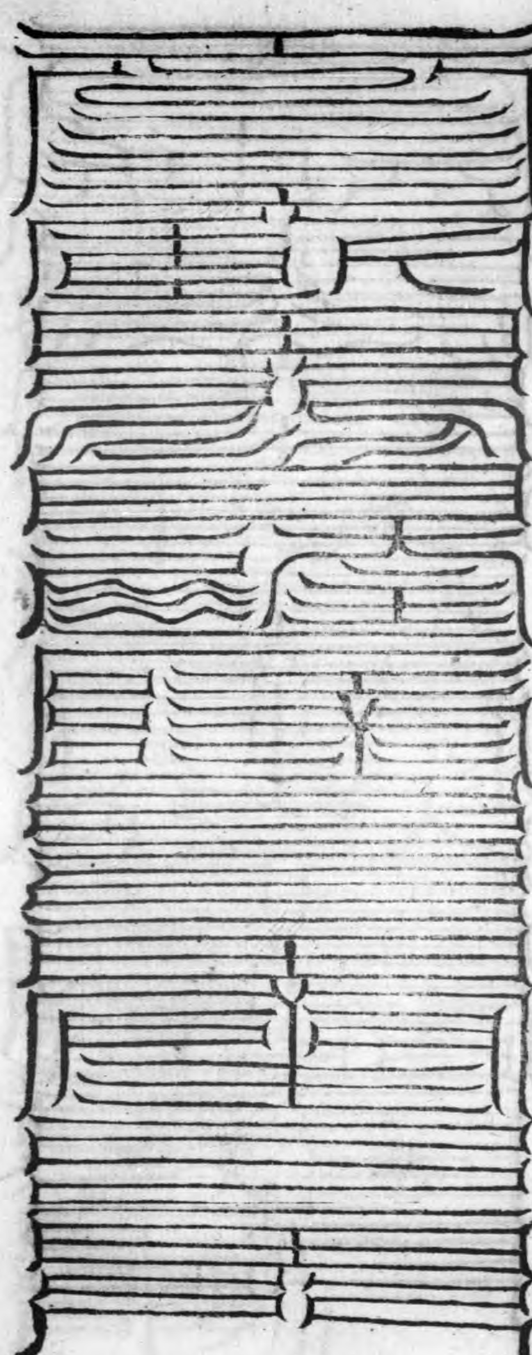
斬鬼獄神符黑書絳囊盛之佩頭上

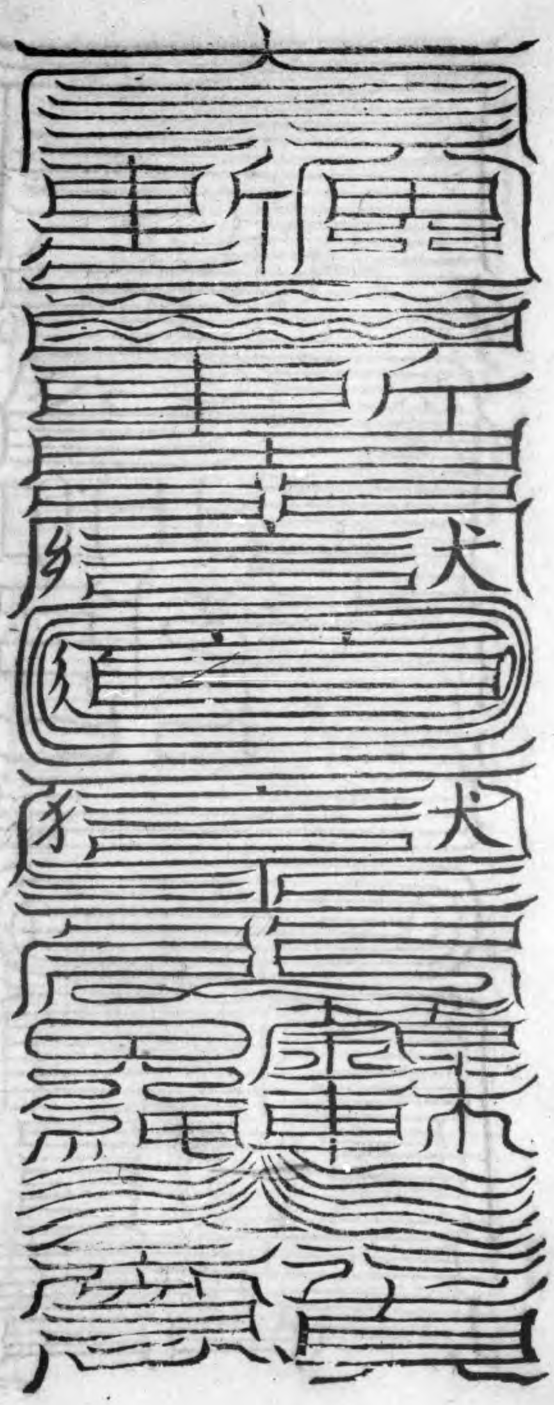


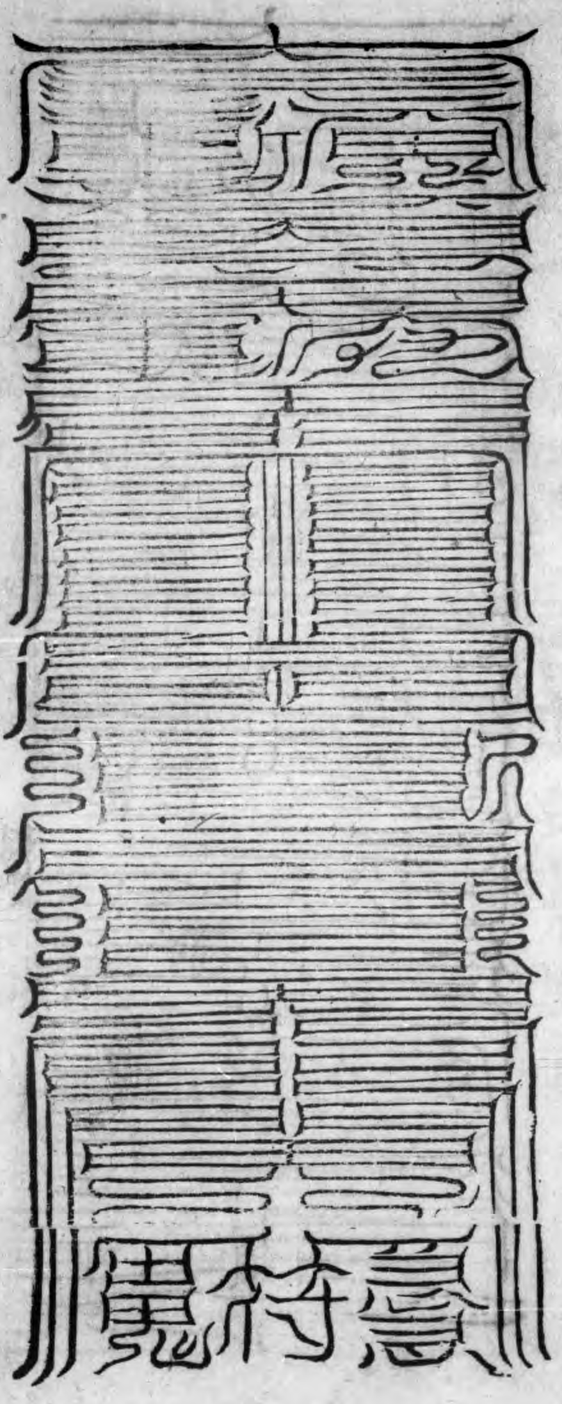










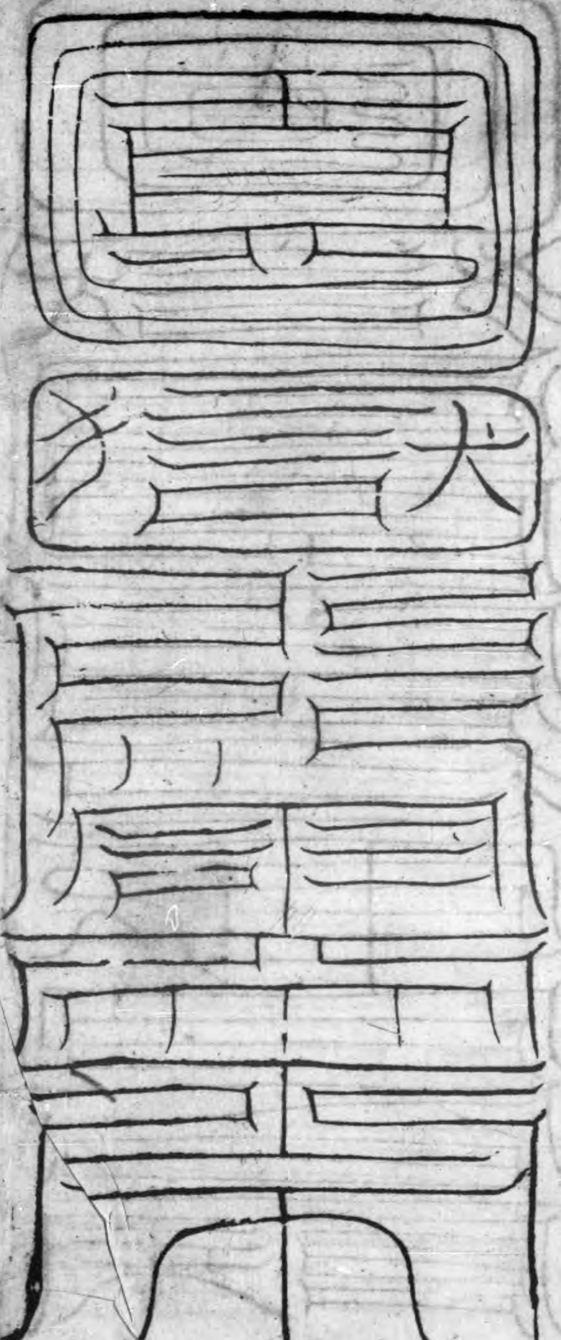


消一切衆惡符

白素黒書
佩頭上

道

三



道言道士當書神章投泉絶厭鎮天下百魔鬼之處不問大小轉經行道并上大驅殺寳章口啓吏兵為此符朱書

太上洞淵神呪經卷之十九

太上洞淵神呪經卷之二十

制七

太上洞淵神咒經卷之二十

長夜遣鬼品

道言吾昔與文始赤松子將諸梵王七十萬人遊乎世間五嶺之郊見刀兵而死者不唯一人太上愍之遣化人道士往問之子等何罪有縈斯苦各各答之曰某等受斯酷毒罔測元由唯願大慈賜垂宗旨化人曰叱叱子知之不大劫將近水來不久一切民人當與泥同如此之徒不唯一人也子何不學道乃長存耳子貪富貴一時之間不得仙度萬劫

不見善根與天地相蔽與災爲期也世間不
淨五賊牽人令入惡道衰人神炁將人入淵
一舉失意悔無及焉太上說此之時坐中三
萬九千人天女十萬人地下化人二十三萬
人道士及魔王男女四十九萬人一時驚起

求受此經自今以去奉持此法教化愚人令
不貪生官不用王位各各自搘我等今日聞
天尊所說復用行之不敢違背也各各脫身
衣以用受經矣
道言世間人民末世有三萬九千人得上仙

者乘太上九龍之輦天人三億萬人遊行國
中接有仙骨道士當爾之世大水一起鬼兵
亦交男女之人死者衆多吾今特遣化人遊
于四海令悉各各備經奉受大驅之文被厄
示之其中自有信心者聞之歡喜求化人受

之其中有不信之者聞亦不悟浩浩泛流流
入九江三河而死盡柰何太上於空中乘五
色雲輦觀之大慈念子等之愚柰何柰何以
濟之也及乘龍將天人一切聖王五嶽仙人
百億萬人於大水之中接取信心之人令人

無畏大鳥負人將著九天之上乘龍之轝縱廣萬里乃有二千九百里者有千二百里者轝有八億萬轝轝上容三億萬人自不受經者不聞法者不經齋者不識法界之人不得上此轝也大水將來化人雖接棟神司官斬

之檢取罪人還置水中太上至聖能救之也飛仙男女亦佐太上度人焉大鳥千萬一時亦來負取善行之人汝等道士今見此大驅經并聞太上觀其形像子等後世果得遇其龍轝耳聖不虛言矣

道言此仙人玉女先天地而生生來多劫今與吾共教化愚人若有仙骨之人得見形像耳子等以復能各各傳化後生若男若女俱共受者終不橫死大水之時不在其中也大衆聞天尊說此悲思涕淚悉求受持太上懸之令化人入山作壇受之衆中男女八千萬人魔王男女不及還取質信各各詣山受之矣

道言汝等受此大驅寶經經中之要子等仙矣勤相化度傳受愚人愚人倒見甚可哀愍

來世大水將沒之耳聖人見愚人悠悠生活亦如世人觀廁中之蟲耳亦不知出時也汝等道士不化之者永沈生死矣坐中大衆五嶽仙人一切四部天人男女皆齋聲歎曰善哉我等亦當奉持之矣

道言北海之外異隣王國土四十八萬家不信道道法殺生自用國內不安萬民亡叛日殺三百人太上見大水將近愚人不知方作殃罪死入惡道何有出期乃入玄山觀一切衆生悠悠何所趣向乎即放身中之光下照十

方遣十方化人乘空飛於異隣國土王等見之心中大驚此人乘虛此何物也非是妖鬼乎即遣三萬人一時仰射之箭却來自中殺人人還自活官不能得殺之遣人白王王大怒遣兵士三萬人殺之不能得殺飛仙來下滿其國中國中滿溢俄爲女人童子老人變身萬億王大怖懼叩頭向飛仙曰我等罪人不知大聖降下自令以去奉仙爲師矣願垂納受仙人曰我等不中子師也我自有本師名曰天尊若汝等有此心者當與子等往白

之矣即將此國王等詣太上化人於是一時去王國中肅然無人王等曰此仙人大聖人也我等當更心奉之可化人知王等之心悉化王國中人各各受道與其符籙經契亦作齋法令北海之外道法與焉王及大臣馬玄

曰夫受此經奉師如何化人曰受此經者奉師如日月敬經如珠玉不得慢經不得輕師師如天也經如日也天不可毀日不可觸矣昇仙度世皆由於師耳無師又不得此經無經者不得上仙也子等奉師不得令懷嗔隔

一宿不得說師名諱道不兩相敬奉不得違
心若子不從之頭破作七分矣
道言大水來時中國有仙人唐平仙人王光
仙人馬期領八萬天人仙人乘鐵船來接道
士有經之人子等候之此仙人等來時上有

五色之雲圓蓋長三百萬丈中有玉女十萬
人光明赤白晃晃育育即是仙人來也汝等
候之焉東林道士曰不審受何經得見仙人
免脫三災也太上曰上清靈寶三昧無量悉
亦免耳然道士不受此大驅經不得度三河

大水亦不免運劫之災也何以故此大驅經經中最上此經三十六部經經之王也更無大此者也此經經之都統受此經經之畢矣道士男女自非先身有其仙骨方得受此經也此經與無量同胎若欲法用一一如無量之法耳欲得仙騰當讀無量寶經道士不受此無量大驅經者亦非道士也坐中八萬四千人聞太上說之各各三禮求受奉行之焉弟子等自今以去持此經遍化天下之人悉受者乃門門化之耳

道言人有三魂七魄死便奔驅驅於五陰之中是以死者有吉有凶春三月死者太陽使者殺之名屬九夷君九十萬大神選之其號威蕤星宿當滅復連自絕行禮入定十錄生尸七魄無爲不經五苦得陞泥丸依禮元方

天人所護分別善惡若人死後有人轉此經者大神八億萬人超其死魂還令生天若在人中侯王長者衣食自然不令經苦及有作此齋處天人玉女八億萬人仍下視之道士功德生人獲福亡人上陞斯由追齋之力

道言夏三月死者乃是洪林太陰司命部落
殺之名屬八蠻君八十萬人選之星宿當滅
復連永絶有人死者自令以去有人轉此經
處亡人不遷不得生天人中者吾當遣光明
仙人大輪仙人謙之仙人方生各領三萬九
千天丁十萬力士打殺魔王選官主者十鍊
大神不使上違常爲小鬼中之畀永無仙期
太上金口所詔令一行告下不恕如太上口
勑者汝等小鬼王必有上遷耳若自禁令以
行行而不用别令横殺大神九十萬人各持

赤棒棒殺惡鬼五道衆官十方選神宜自剎
比不令亡人更有上聞上聞之日汝等先坐
太上金口終不容恕一如太上至真所說悉
從用者若不用者魔王鬼王頭破作十六分
矣

道言秋三月死者乃是六傷大疫水火殃災
殺之名屬六戎君選神六十萬億之名字自
生天中星宿當滅復連永絶自此月日有人
死亡及轉經五道選官十鍊生尸不得上天
者坐兩舌惡口劫人殺人五逆不孝欺師罵

父打捍長者若兄若弟若姑若姨若伯若叔等悉入地獄九十一劫不得生天天人典官不容之也雖爲轉經無益矣罪與謗人者同道士須善當自化人奉受三洞敬經行道若有亡者爲之轉經經神勑下七人上遷逕上生天自癸未辛巳道士化人度人焉可得免三災甲申之大水也

道言凡冬三月死者明詔使者殺之坐不行道法笑人作善及恠百姓自是非人三魂七魄名屬五狄君選官五十萬人分别善惡星

宿當滅復連當絶自令以去人死者爲鍊神
鍊神之君八億萬人令亡者生天天女迎之
不得飛仙當得生人十鍊生尸十方來賓天
下共選不得下生若墮三塗魔王之過太山
主簿五道主者名山仙官不加用意使亡人
經難者汝等先坐太上口勑終不虛也道士
化人吉凶憑齋齋神護身矣
道言凡人刑獄死者文吏司主之寒熱死者
明王司主之落岸樹死者焚羊司主之刀兵
死者袷人司主之木索死者女羅司主之水

中死者玄女司主之火燒死者天輔司主之
林木死者何王司主之飢餓死者盖盈司主
之臃腫死者李膺司主之針刺死者龍王司
主之夢忤死者林玄司主之閉塞死者劉史
司主之悲枉死者左任司主之顛狂死者丁

茍司主之自刺死者朱令司主之入水死者
胡純司主之長病死者喬秋司主之自令以
去若人如此落十八司死者但轉此文所殺
之官聞人轉經經中之神神自分别令人上
遷亡者自生人中也自壬午辛巳吉凶悉轉

此經耳

道言人生皆屬角亢氐房心尾箕斗牛女虛

危室辟奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫

魁䰢魒魓魖魌魑若星宿有名自有將從萬

億步數里陌太上令矜衆生故示一切大鬼

王自今以去若有人家能作大福轉此經處

急分別令亡人生天衣食自然若在三塗拔

之令出星宿不度當爲度之星宿不滅當爲

滅之若復不遷復連不絕者大鬼王等先坐

一劫選官五道主者太山主簿悉當有罪罪

必成科不得上仙矣
道言凡人已死不及三七日者十年五年百
年皆可追作功德耳但爲亡人十鍊行善行
二五七九立功補過若先亡人無籙亦加籙
與之天玄黄書此乃大經統受此一契無不
包通也生人無大籙者亦可受十將軍奉佩
天玄黄書契令便可受三洞耳來者與之不
問卑賤何以故大道如海海何有逆於穢惡
哉大法無邊大人無異道士化人慎勿相妬
相妬者天人奪子筭矣道法萬品智者弘念

之耳
道言自今轉此鍊神之處吾令天兵九十億
萬人與十方力士八萬人仙官主者十二萬
人玉女三千六百人各各手持赤戟打殺天
下惡鬼殺天下惡口之人辟斥縣官盜賊一

切白衣圖謀道士欲偏併侵欺此法師之者
一一收其人生魂斬殺之不恕道士勸化人
大魔王鬼主一切主者選官之神當爲亡人
追逐文書若在三官謫作苦處悉當告下出
此亡人令得生天若其不還逮亡人三塗吏兵

有坐自今甲戌之年世間之人得聞三洞之
音男女道士多有值此文者悉皆天上生來
耳世之愚人不得此聞之也
道言此鍊神經經中之上者何以知之乎此
經神一字三萬六千神神間人作齋與齋神
四十九萬人與太初玉女八千人東嶽仙人
十二萬人來選亡人亡人上昇生人得福道
士自今有奉此法得受此三洞之要教人受
之者即自入仙品也自壬午年以國王大臣
方伯二千石受此經者悉先世有緣骨應仙

仙人來化故令此人等信心自生得見大法
師善哉男女必得上仙終不落淵矣
道言若人死後有生者爲作功德亡人必復
人身人身既復自上生天生天之後復入人
中衣食自然若處世俗爲人之師若作道士

學道國王尊之爲師不作常人若作國王方
伯二千石令長心常念善勸人行道身自奉
法三洞之經尊師敬神恒如日月此人令身
大貴傳世相承無有休已子等今身端正亦
是大道覆之富貴貧賤亦是大道使之爲之

醜惡亦是道炁耳但一心信道道不虛言坐
中億千萬玉女聞說是法悉大喜悅各各三
禮當化人受奉之矣
道言凡人學道道炁至深自不覩之當信經
文經文道示無經者世人安知道哉經爲人
目目能遠視分別青白善惡大小無目不知
也經文亦復然矣道士之學先當存信信乃
有經耳當次奉師師能導人聖人玄遠隱形
不見唯當奉師耳爲先有道緣乃有師故
令知道學仙行道作齋一一念師天人玉女

自然助人善心矣齋法一日二夜三時行道也
道言昔有一國多有虎豹道中食人時有三洞道士男女之官入山採樂還道中見人問之曰道中無虎也行人知虎在道中誑道士曰無虎也道士等往之虎化成鹿見道士不驚亦無惡心道士等聞道中無虎喜而急去天人護之知行人誑道士心正天自遂之露護耳是以道士之法但立信心信心存者自然附人耳是南海蕉買將八十人入山求仙

居山七年天下惡鬼日有百萬人來下試之道士大衆等永無恐心我奉太上無極之契何汝小鬼來恐我也一存信意無移易鬼自然去道士等天女化之後悉得上仙矣是以道士唯存心信耳（此西晉惠帝後司馬氏南渡江時事）

道言甲子之年六夷侵於中國中國無主司馬移度吳地江左自立爲帝後金刀兄弟王治天下太樂人民翕翕四夷無事至辛巳年小小六夷動亂亂至壬年癸未紜紜甲申有災災水四十丈若無水者多是大兵虜當南

下而無害九州悠悠會眞君金刀之末帝移治長安之地地不受人也當去之時土人先去僑人在後自然天炁非人意也道士玄門國主敬奉道法欣欣六夷亦伏中元更立明王治化無有刀兵惡心之人矣流居之民還復中都天下安樂唯集太平也西晉永嘉至宋永初時事已應訖

道言壬午辛巳年有見道士入山斷穀休粮以求仙道又見道士不貪世榮追師勤苦以求仙道又見道士不務俗緣一心奉經以求仙道又見道士不妻不娶以求仙道又見道

士專心自役爲臨執苦以求仙道又見道士不食供養供師以求仙道又見道士不惜財物廣造經像以求仙道又見道士多受契籙以求仙道又見道士棄妻不仕國王以求仙道又見道士日日勸人以求仙道又見道士

廣造治靖以求仙道又見道士奉師不慢以求仙道又見道士不作有爲以求仙道

道言人行道奉師師前曳臥踞坐見師不驚調誑師徒十無一實若此之人令汝虛耗天人誅之不盡天年奉師當如臣見天子豈可

憍慢人不有輕也師雖常人鬼神之主汝以奉之神來附汝若汝不敬師師亦不待汝敬也但師有仙靈營護之神神怒誅人所以汝等道士深自慎之矣

道言自今至辛巳年當有赤人赤人長三尺七寸三億萬人居東海水中亦有學仙道士南海有八十萬人人身長九尺亦來入中國受道時人或不識之矣水人在海中曲山上亦有男女居在水中時出九曲山上有學道人多端正天下無有此比矣水中人王三百

夫人夫人悉受道法天人玄女之仙化之三洞大經布流於西海亦有人長一丈七尺亦有夫婦之道行道異於中國之人矣王方平麻姑日日往彼化人此國亦有衆人身長一丈六尺多有女人少有男子王身長二丈九尺及三千夫人各有三十六王子不食五穀天人亦往來水下作金玉七寶之室人身亦衣金玉七寶之衣也中國人得亦不能別之行則乘風而駕雨亦有自然之道炁矣此之水人等居在水下水在上流耳海中大蟲非

世人所知亦有大馬大牛如大馬人頭百億
萬種不以一物也無可比之者矣世所無此
也
道言世間人有三十六種人也東海外九萬
里赤月支山山高九億萬丈上有三頭共一

朝十　十二

身身如蛇也不食五穀食人蟲麋鳥獸人身
能飛行南海外三十萬里有竹山山高七十
萬丈中有一角人人長六丈七尺亦食蟲鳥
草木耳語不可了西海外七十萬里人長五
尺食石沙水語不可解北海外五十萬里亦

有一山山高二百丈山上有人一身三面人長九尺不能食穀食草子耳不知人事有陰陽夫妻之烝生子如人而走及飛鳥虎狼畏矣

道言此水人三千年乃死山中野人三百年亦死耳不知有道無有禮義矣正有中國之人知禮義耳中國東西南北十四萬里人人知法學大道有自然天人往來耳餘國無有此也十方無量國此是異國不同小小國墨人所居自非太上仙人不得往彼也元真仙

人曰何國國爲幾里是中國之次也天尊告
太上曰中國長安是也東至海隅南至吳楚
之外郊西至罽賓北至沙漠悉是中國之名
也然今之人禮道正有中原吳楚蜀漢建業
洛下之人耳男女信法荆楚江夏南陽居地
爲上矣葱嶺西涼北地玄菟之人少學仙之
人矣
道言天下之宮杜陽宮爲上武當山其次中
國有九十萬億宮宮有七十萬小宮宮中有
三千萬人山上有四十九山山中之上者杜陽

山山東西千二百里山可住平休旬陽谷入二百里可隱昔有法師往化道法三洞流布旬中有應飛仙之人籍超之邢彤法李馬進張奴劉石子貴此之等悉上昇爲師矣仲山有古人住處今人名曰詳川周惠王小子得仙宫在其中其中人多有得仙者道士後世人得值見此法師三洞經者悉得飛仙也此川人後世男女亦多有道士值遇聖人耳何以故古之仙人董玄可居在其中得仙久矣時來化人人民信道者此仙人等教示

之耳
道言後世有三千道士海中來鳳凰百眉宮
宮在西域北山中伏羲之弟居處也伏羲本
居仇池山上亦在西域牛山女媧山亦是古
之聖人住處在許川周時有三萬仙人居此

山上
道言雲臺山岷玄山緜竹山赤石山龍和山
寧蜀山山上有古人仙人住在蜀中城都人
壬午辛巳三洞爲上汾陽山巴憋山上丑山
在巴西梓桐山也多有古之仙人居地林窟

道士後世門門悉是玄女玉仙所化日日往
彼化之法師矣行十方出浮山巴山建平山
有仙人七十萬人隱矣

道言奉道之家三會之日諸師不得闕也凡
三會詣師皆賚天租一碩不得一勝少也庫

制十四

倉吏考之令人家中不利六畜暴死所為不
成此天下毒疫耳三會詣師香三兩以為常
事凡請師亦有法禮調御不得空也若有疾
病急疾不論供敬如父不得有慢出一宿亦
拜師師止則止耳道士坐案治職無貴賤也

叅座考問無復後殃集未恕鬼也若受經多
而治小多經者爲大也治大無經乃小治矣
道言受道奉法之家當供肅天祖年年自輸
詣治自當憂之不可令師道也天人誅汝一
㪷不足師啓天曹主人還受殃罪不豫師也

世人愚癡乃反怨師師不得亦無罪也一一
上聞者今汝道民不利耳夫受道及經亦然
但不能一一如法也不可虛也世人多窮不
肯自力但望虛得聞師多責案法科令無能
受者此爲自欺人也道士心慕道門者當自

勵力求信物令備具從法心中元元師可爲
除之耳不絕然無也
道言自今以去天上黃書契令并經爲上不
復受者今世黃赤紫府也有不受者考炁近
人矣何以故三洞流布令人有病急但喚三

洞道士入治稽首燒香香火消之自然萬事
散了耳不須章也天曹上從壬午辛巳年不
受人章爲世人作章主人考死師亦有罪作
章一通隨事取生人口中辭語三師若八師
五師若一師上治東向貢章步虛詠誦便上

自然鬼兵消𢚩亦須餅果麵食扶章也自今
以去一一扶章禮畢拜拜
道言夫人受籙符契一將軍已上悉應供養
乃受質信如法一一不得寬也天上黃書八
人食耳治以經都通作者十二人人食此爲
常範矣世人不知多作無竒也道士作福日
月作之齋講爲先奉師在心若一旦不如法
輕慢於師師慢不終月旦十五日朝拜誦經
禮其十方并禮師者妄行一步步有三十六
考罪罪入無擢地獄求出無諧莫望仙道也

道言自今以去辛壬午年三洞流布布化天下天下之人不復章奏男女奉經入山者衆女人多受經天女化之甲申過者道烝方盛六夷伏信諸仙亦同法一家耳道士自今壬午年以去亦作冠褐裙帔三法衣策杖耳一日一食過中不飡斷一切葷酒亦不嘗教化俗人為事不得犯科男女相度智者為師不得畜生生之物正乃然一身耳經書為業入山中人月月長齋齋空食菜耳入山十人三十人百人一處廣作田植園菜五菓屋舍

四方并齋堂樓閣不得一人二人三人獨住鬼神欺人經法不可獨齋堂人多月月八三齋日日三時上香禮拜十方此爲神來附人矣二人一人獨在山中復不立法建齋直獨在山中蟲鹿亦在山中耳此爲何異也當奉明

師師多才技又多經文乃一人上可住多多遂上十人者不可住也況復二人五人也此不伏山神山神欺人人亦不吉矣道言人以黃書受來經久不得師過度日日有考令人多病田蠶虛耗宅中不利不終年

壽中道而夭又復不可還師符契神巳入人身中臟腑故令人疾耳若奉法行道三師度者無他也道士受經經爲大者昇仙之本是以衆師之中經師爲大也仙人玉女莫不敬經師凡符契爲上也道士不受諸符契不名道士也不奉三洞非道士也空受内外黄赤紫府小小道士耳要當受五千文經書上符契事事受之乃得上仙矣

道言道士入山若人間奉師師死者往塋視之葬埋以禮衣帶如法七日哭泣便爲作齋

齋者七日一作之滿三七日便止耳弟子死
師亦看視如之法不可殺生祀之也隨時餅
果可耳道士後世之人按經文用之焉不用
者天人矣終不與死也餘物悉與之耳
道言後世世人必治三洞之上原值此飛仙經

者即見太上面像也不能入山者但逐延林
山可遠世人十里五里絶別之處多種五菓
木林田圃月月作齋齋令不廢化度愚人令
奉三寶師無大小奉尊則貴昔羅和年九十
八歲師年十六歲日三度禮拜師侍從左右

恭敬不慢世人見之歎曰此老翁鬔首西蚕之年乃向此年少小兒拜也天人玉女曰此是老翁宿世之師耳小兒雖小智深遠矣道言師徒弟子先世之重縁亦如父子耳皆是先身相逐一處來久結𢹂累劫非只今相

親作惡縁者亦復然也若國主大臣方伯二千石令與此道士學仙善者亦先世縁耳自不重縁不得爲師宗父子矣今之聰明樂經耽書皆以先世習來久也師徒亦耳共同一心積來久矣𢹂爲師友以見此經今乃受之

受之智者此人先身以學來故也時不知世
之事謂其人聦明此亦明矣然伏讀衆久矣
道言後世多疫鬼鬼兵殺人道士可教人八
節日齋一村共作之多多爲善耳立春日春
分日立夏日夏至日立秋日秋分日立冬日
冬至日正月十五日七月十五日十月十五
日大齋日也道士此日作齋接大法學仙道
士三日三夜不轉經行道其福無量也道士之
法自非師徒大者爲兄小者爲弟不得稱君
僕也生鬼誅人道士慎之焉欲八節日齋者右

但擇野水島洲之上清淨簡寂之所一處也

道言自壬午之後以來復奏章不復受世間黃書契令天女所受無門而受自今以去至癸未之年甲申過者不復用間黃書契令直此天下黃書耳若正受世間黃書者不得上仙若男女之人先無仙籙者但與十童子一將軍已上便受天上黃書契令三師若一師之亦是大道士也便可經契耳世人不知大水來近不肯受道大災之時奄然死盡奈何

柰何若不能多受者受五千文化胡經亦善矣

道言自今以去至壬午辛巳有女人道士多有受三洞入山者亦多女道男子反少也玄女常下來化作年少女子入人間受甲申之後男女十三已上悉受十將軍童子天上黃書契令何以故世轉信道麻姑杜蘭香與安期生唐公房化人悉受道士門門有之經書爲上齋講日夕多矣江左吳楚漢秦蜀郡多有習道之人矣

道言三洞出世仙人日下道士男女當勤經契多受符籙一心信善念師功德供養道士道士無貴賤有請消災香火不得有違一旦也道士自有吏兵侍衛不得一旦一夕有遠吏兵當告人愆過天使吏兵遠人夜去身中吏兵遂自誅人亦令人疾病病人久考令人不健諸色夢寐不吉吏兵為之也昔有一人女官人請消災誑人言曰我令日身中不淨不可入治不得消災也誑人之罪後二月日女官下血三年遂不消瘥卜師占曰汝有罪

罪甚大天曹考汝耳女官自思惟正有此誑

人恐必此罪也請道士作齋懺悔一月耳乃

還瘥矣

道言自今以去告後世人汝等受道夫妻對

受不得偏也夫受黃書三師過度道受黃契

不過身考後世不復人身也況復求仙也亦

不得誑人也奉道不香火身必有考考及子

孫昔有二家相近都悉受黃書內外大契一

家得三師過度日日行道道士消災解事好

日不違人意夫妻上仙天人謹之有一家亦

受而不過度而無三師自共相妬媢遂不行道不終夭壽二年中皆滅門族天人誅之矣六受道須一一順其經文也

道言世人多癡夫妻共奉道奉道以妬忌不合行道道烝吏兵怒之後死死入火車八風地獄中一日三死三生七十萬劫不復人身脫得復人有人之形無人之情聾䀹瘖瘂為人形醜陋身體臭處人不喜見道士慈心礼人遠此弊矣道士麤衣蔬食寫經多學奉師為事耳教諸後世男女道士明自思之也

道言道法難值値者稀耳後世見者勤恭奉之不惜財物道士爲人之師亦不足多取人財道士欲奉佩所望期仙亦不可貪惜矣自除妻子其生口牛馬勿足貪也昔日亦有妻子布施賣子受經者不唯一人也自古及今信道者一人二人者矣

道言三洞大經經之上者然不如飛仙經之上也何以故飛仙經十方大道太上一切仙人玉女遊化世界化人說之中有無量神人兵馬守之有人受之者神仙護之無不吉利

也後世辛巳壬午年以此經天下流行世人講誦勝於餘經道士齋戒多轉此經此經能令人飛仙也三洞多容亦有尸解仙住仙此經無也正有飛仙耳此經二十卷天人玉女十方仙人所共尊敬之矣

道言自今至壬午辛巳年道士急化世人受道大災欲起天放疫炁瘟毒流行殺人爲多惡人故也若有作功德者鬼兵別之道士至其年月水災之時勸人作治舍受奉三洞正經經契在身吏兵力士自然攘惡耳水來不

久當在甲申甲申無者兵刀災運百姓紜紜
後甲申大水蕩除當爾之時更立天地不唯
今日之天下也
道言世間多有惡人故三洞不時布亦少耳
衆生可念與泥同流鬼兵誅之奈何奈何太

上與文始三日三夜在玄都宫中惟念衆生
生死何方度之乃入金匱之中取太上太虛
經飛仙經二十卷付與太宗法師令得授世
間之人也
道言自今壬午辛巳年道士往往有值此飛

仙太虛經者上黨除文之申執當值此經文
上仙矣女人二十六萬人中受經入山中也
道言自今有人值此師師授此經者十方飛
仙五嶽仙人玉女無極丈人一切玄女咸來
共護此受經之人若此法師所住之處天下
太和五穀豐熟人民安樂帝王老壽天人日
日來下教授之助此國主治化矣
道言道士之功德令如此耳若國主大臣方
伯二千石復能奉受者位至無窮也天人自
爲守護之耳終畢此人等不令犯惡也衆中

一切聞太上說此經各各大喜悉皆受化稽
首禮拜皈依三寶

太上洞淵神呪經卷之二十 終

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之一

文一

御製

天地定位 陰陽調和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鱉咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之一

開度品第一

太慈大悲普濟真人以業報因緣請問太上
爾時太上道君在福德天中香積世界坐光
明七寶臺上大會說法時普濟真人上白
天尊曰普濟侍坐無量劫來未嘗見慈心尊歡
喜得如今日施大法雲注大法雨普令見在
各得解悟隨分利益不可思議願藉神通欲
觀無極世界善惡因緣開示當來令知宿命
過去未來三世之事說是語已禮拜伏地仰

聽慈願天尊語普濟曰汝今能發如是大願起
大善心利益一切不可思議感此因緣即施
九色光明徹照諸天百億世界乃至下方無
量國土威神變見洞徹無閡皎在目前猶如
指掌普濟及諸大衆乘此威光得見諸天諸
地善惡因緣內外備盡諸天之上衆聖遊戲

次見諸天之下乃至諸地受苦衆生一一分
別以示將來諸天之上見有大聖高眞項負
圓明身相具足變見自在大小隨宜或駕景
騰空乘龍馭鶴或飛雲步虛鸞輿鳳蓋無量

無邊見有飛仙天仙神仙靈人逍遙無爲光
明備身神通無閡見有天男天女玉童玉女
無鞅數衆見有鳳凰孔雀獅子辟邪侍衛左
右見有金堂玉殿寶臺珠闕見有天樂天華
天果天樹萬種雜類不可得名見有毒龍猛
獸帀繞城闕見有寶池金苑仙人游戲見有
天廚天供百味羅列見有諸仙咨問法相見
有衆聖廣說一乘見有天王以問凶吉見有
百座千座乃至萬億寶座講說大乘見有飛
仙神仙天仙諸始學眞問法論難見有幡華

幢蓋百寶裝嚴見有土地皆是七寶金銀珠玉見有園苑竹林果木鳥獸水池皆悉自然見有宮殿音聲衣服茵席氈褥並非人造見有諸仙行道念誦禮拜讚唱晝夜不絕見有飛臺行館空裏轉移見有天衣雲蓋處處內相迎見有殿堂樓閣忽然化出見有飲食滋味芬芳流溢諸天之上見有如此福德快樂自在之處復見有如此殿堂華果種種供養不可名目諸天之下復見有諸天大聖乘雲駕虛持旛建節按行衆生罪目籍錄見有諸天

仙聖分身變化或貴或賤或貧或富或病或
壯或男或女或老或少或大或小或長或短
種種託形下在人間教化一切見有諸天仙
人靈人及諸飛天神王善惡童子日日游行
人間條録善惡以奏諸天見有雲宮星府日

月宮殿山川嶽瀆靈官考較人民善惡功過
見有國王捨身布施以求眞道見有國王卑
身下物供養三寶見有國王修齋行道誦經
禮懺以度已身見有國王正殿燒香請大法
師布施持戒見有國王列百寶座講說大乘

晝夜不絶敷揚妙義見有國王親率大臣□來
就觀中捨施金銀珠玉錦綵綾縠車馬宮具饍
園池果林衣服器物種種供養以建福田見
有國王廣度男女以令出家見有國王大度
國人紹隆正法見有國王大立觀宇種種裝
嚴見有國王廣造法身不惜財寶見有國王

抄寫諸經轉讀供養見有國王旛華幢蓋香
油上服持用布施出家法身見有國王終日
講說讚揚玄化見有國王奉持大戒来無有
犯見有國王奉受三洞寶經以佩於身見有

國王常發善心專誠於道見有國王捨位大
臣自身出家見有國王放諸宮女普令入道
見有國王散諸財寶以與國中貧窮老病見
有國王謙卑下下不損於物見有國王形容
端雅智慧明遠見有國王年命長遠見有國
王以道化人人民歡樂見有國王常行清淨
不色不欲見有國王常行慈悲不殺不害見
有國王常行施捨不悋不惜見有國王常行
歡喜不嗔不怒見有國王常行儉約不奢不
泰見有國王常行大慈憐愍衆生見有國王

常行精進不退不轉見有國王常行清潔不
飲食酒肉葷辛非法之食見有國王手常抄
經廣布一切見有國王大散財物布施法身
見有國王與諸道士日日講論咨問妙旨見
有國王日日齋會供養道士見有國王專心
於道求解脫法見有國王至誠奉戒求出世
法見有國王種種功德以求神仙見有國王
放生救死然燈燒香廣濟一切見有國王捨
諸宮殿置造靈觀見有國王詣諸名山咨求
上道見有國王請諸大德尊者懺悔受戒以

識宿愆見有皇后獨處深宮專心於道見有
皇后捨棄六宮歸身入道見有皇后捨身衣
服臥具玩物以用布施見有皇后勸請國王
度人弘法見有皇后咨請國王請諸大德講
經論議見有皇后大造經像以度衆生見有

皇后多送香華就觀供養見有皇后持寶百
物以施出家法身見有皇后奉持淨戒曾無
虧犯見有皇后不染六塵身心清靜供養三
寶見有皇后勸請國王令男女出家見有皇
后常發道心廣建功德見有皇后常行布施

不惜身命見有皇后常立百座以講大乘見
有皇后常以一心遍修諸善見有皇后棄捨
王宮入山學道見有皇后請諸大德受戒懺
悔見有皇后一心注念佩奉寶經見有皇后
手營百味供養三寶見有皇后精進經像燒

香禮誦見有皇后隨其國王生無量心見有
王子隨其國王一一發心見有王子身願出
家見有王子不用榮華布衣持法見有王子
專心於道曾不懈怠見有王子常誦真經見
有王子廣建福田爲未來業緣見有王子靜

持三業身常清淨見有王子常與道士講論妙義見有王子詣諸道士咨問經法見有王子常於靈觀禮拜燒香布施懺悔見有大臣隨王發心廣建功德見有大臣布施衣物及以田宅奴婢牛馬車乘卧具種種以入出家法身見有大臣捨其居宅建立靈觀見有大臣廣造經像以為福田見有大臣忠正智慧助道興化見有大臣常生歡喜樂聞經法見有大臣志願出家紹隆大法見有大臣身相齊整果報具足見有大臣立百寶座屈請大

德講說三洞大乘爲國土人民開發善道見
有百官生無量善心隨順國王作種種功德
見有百官常運一心爲大法利見有道士常
以經戒勸說國王見有道士常造經像願國
安寧見有道士教化人間修營靈觀堂殿樓
閣任力所堪作當來衆生歸依窟宅見有道
士常行慈悲願度一切見有道士常數百座
講說大乘利人益國見有道士精心於道誦
經持戒晝夜不絕見有道士廣建福田作諸
橋梁見有道士勤心於物常說妙法以導愚

迷見有道士常爲衆生懺悔受戒普使歸依
見有道士鳴鐘打磬六時不捨見有道士獨
坐空山吸景餐松見有道士廣行乞求以散
貧窮六疾見有道士符禁湯藥救療衆生一
切病苦見有道士堂堂無匹作天人師見有
道士常在道場抄經寫像見有道士獨守空
房誦詠寳經日不暫捨見有道士智慧方便
自在無閡見有道士歡喜一心紹隆大法見
有道士每發慈心開度一切見有道士放贖
生命救濟飢寒布散衣食大設福田見有道

士道邊立井起屋造堂建諸橋梁竹木華果撫其勞苦見有女官端坐幽房專心念道見有女官燒香誦經晝夜不怠見有女官懺悔禮拜以求昇仙見有女官精進不倦願得轉身見有女官發大善心開度一切見有女官大造經像教化有緣見有女官建立殿堂臺閣樓榭帳座旛幢供養天尊見有女官修造玄壇堂殿廊宇周圓具足勸化當來見有女官布施財物無所悋惜見有女官心無徙羨絕於人我見有女官供事明師曾不退惰見

有女官誦習經典講說大乘見有女官斷穀
休糧清淨身心見有女官長齋奉戒歸誠於
道見有女官散施財物濟惠窮乏見有女官
放生贖命普使快樂見有女官作諸衣服奉
上法師大德見有女官翹勤星漢以求輕舉
見有賢者歸心三寶無有退轉見有賢者捨
身命財以用布施供養三寶見有賢者不惜
妻子供給出家法身見有賢者燒香續命禮
拜供養見有賢者捨家資財田宅奴婢器物
車馬七寶名衣種種器玩供養三寶見有賢

者念念發心常在於法見有賢者修營靈觀
不辭勞苦見有賢者抄經鑄像罄竭家資見
有賢者修齋奉戒常時不闕見有賢者清淨
六根不色不欲見有賢者不偷不盜常行布
施見有賢者心常歡喜無憎無愛見有賢者

精鍊己身不飲酒食肉及以葷辛見有賢者
斷髮捨身以用布施見有賢者大小鍊身以
求仙道見有賢者割肉飴禽慈悲於物見有
賢者形容端正受命長遠見有賢者聰明智
慧悟解大乘見有賢者忠孝君父友悌骨肉

見有賢者父子和睦六親喜悅見有賢者富貴巍巍常用布施見有賢者六根具足無有損傷見有賢者受生快樂無疾無痛不飢不寒見有賢者衆人敬愛所在致惜見有賢者發大弘誓願捨身受身常值經法受持供養

見有女人清靜身心受持經法禮拜供養見有女人獨坐幽室不雜於世見有女人專誠於道以求度身見有女人以身供養無所恪惜見有女人隨順師尊不生疑惑見有女人捨身上服隨法所用見有女人專誠慊款精

心奉法見有女人造諸法服以用布施見有女人廣將華果供養三寶見有女人常持妙戒精進不退見有女人清淨六根無諸欲想見有女人心行純和不染世事見有福堂逍遥無爲見有道場常講經法見有法師講說

大乘教化一切見有大德勸化衆生令入善道見有靈觀燒香念誦晝夜不倦見有善處終日快樂不見憂悲見有善人常行精進念念不住奉道持經見有國王殺生遊獵傷殘百姓見有國王酷虐無度人民困弊見有國

王貪婬愛色縱放六情見有國王毀壞靈觀
燒除法宇見有國王不信罪福謂爲虛誕見
有國王違經犯戒輕慢出家見有國王將三
寶物以爲己用見有國王於玄壇法宇行諸
非法見有國王於諸觀内殺戮衆生臭穢狼

藉見有國王殺出家法身苦痛刑害見有國
王破道形像燌燒經教見有國王造種種罪
不可記録見有國王輕慢天地日月星辰見
有國王自生誹謗言道無神見有國王不行
慈悲殺伐過度見有皇后婬欲不節鴆毒善

人見有皇后心不信眞勸請國王除滅經教見有皇后不崇經戒將爲淨假見有皇后備造諸惡人不願聞見有皇后嫉妬勝已殺害貞良見有王子縱放無常毀道經教見有王子踐踏靈觀穢污非常見有王子邪婬放蕩

染出家法身見有王子飲酒食肉誹謗三尊見有大臣生不信心勸發國王令除道教見有大臣情有取捨方便化誘令國王損道誤諸行人見有大臣不信三世宿命因緣云無罪福見有男女誹謗經教大道法身見有男

女強生去就說眞說僞見有男女妄生憎愛
見彼見此見有男女破齋破戒見有男女竊
盜經書見有男女於清淨地飲酒食肉見有
男女於三寶地行諸婬欲見有男女於靈觀
中婬欲穢汚見有男女於出家法身行諸婬

欲見有男女誹謗出家法身見有男女惡口
兩舌見有男女殺父害母五逆不孝見有男
女不忠不孝違叛君父見有男女欺凌於物
不識善惡見有男女不憐貧窮見有男女憎
嫌老病見有男女放縱六情見有男女不修

三業見有男女飛鷹走犬以殺衆生見有男
女背道叛師違盟負誓見有男女枷鎖牢獄
鞭笞拷掠見有男女聾盲六疾形不具足見
有男女貧窮困苦無人愛惜見有男女長病
在牀求生不得求死不得見有男女風癲顛
狂染諸邪病見有男女愚癡憨騃身不全具
見有男女遍身生瘡膿血流離見有男女刀
兵水火燒爇斫射見有男女毒蟲猛獸吞螫
搏噬見有男女孤寡飢寒獨受辛苦見有男
女中道分離不終於身見有男女母子分張

爲人奴婢見有男女形容醜陋人不喜見見
有男女受命短促懷抱夭亡見有男女爲人
奴婢飢寒辛苦見有男女生不具足手脚攣
跛耳聾目盲瘖瘂百病見有男女身體破裂
舉身膿血脣口斷壞鼻目崩折人所憎嫌又

於地下見有足履刀山支支斷壞見有手攀
劍樹節節分張者見有吞火食炭遍身煙出
者見有碓擣磑磨骨骨如粉者見有身抱銅
柱形體焦然者見有身卧鐵牀脂流火然者
見有鑊湯煎煑潰爛壞者見有足上刀針

手足斷壞者見有鋸解身形滴滴血流者見有砯石逼身七孔流血者見有鐵杖亂拷遍體血流者見有身在寒冰遍身破裂者見有身在火山頭面焦燎者見有身在煻煨東西跳踉者見有鐵錐刺身萬痛難堪者見有身在臭穢人不喜見者見有銅狗齧身腸肚狼藉者見有鐵鳥啄睛皮肉分張者見有毒蛇交橫吞噬嚙齧者見有猛獸奮踴搏攫擘裂者見有拔出其舌鐵錐刺之者見有鐵犂耕舌者見有剉碓碎身者見有倒懸者見有裸

身者見有枷鎖相牽者見有鐵釘釘身者見有節節斷壞者見有臠臠分張者見有漣汲溟波以灌四瀆者見有負石填河者見有受身餓鬼者見有受身六畜牛羊雞狗者見有受身邊夷者見有受身奴婢者見有受身六疾聾盲瘖瘂手攣脚跛者見有受身不具足者見有受身毒蛇者見有受生蟲獸身者見有受生蝿蛆身者見有受生廁溷蟲身者見有受生淤泥中者見有受生一切惡蚰蜒鳥獸魚鼈黿身者普濟今見諸天諸地有如許因緣

罪福不同不知前生何修今身何犯前身何福今生何罪為是禀身自然為是業報而來為是水土使之為是父母之因為是當身所受為是先世種因為是罪止一身為復殃流子孫為是修善可得拔度為是任命自然唯

願天尊大慈賜垂開悟令衆曉知宿命因緣

道君答曰善哉善哉普濟能發如此深心開諸法利覺悟群生宿命因緣不可思議汝可伏聽吾今為汝分別說之

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之一

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之二

文二

太上洞玄靈寳業報因緣經卷之二

文二

善對品第二

太慈大悲普濟眞人以業報因緣請問太上爾時太上道君告普濟曰若有善男子善女人廣造經像置觀度人布施齋戒濟死度生普救一切衆生大弘誓願作大福田善根不斷利益衆生者生天王國主身持齋奉戒誦經禮念冥心注想眞容燒香禮拜三寳大道廣建福田者生皇后國母身供養三寳燒香明燈晨夕不倦造經鑄像者得生天王門身

信樂經法作科奉行持齋念道布施立功者
生富貴智慧端嚴身持奉經戒誦念住持者
得生聰明貴勝身七世樂道奉戒誦經經法
布施救貧濟生度死常行慈悲供養三寶不
怠倦者得生出家身世世積善廣建福田持

齋奉戒禮敬三寶誦念大乘修身行業不犯
戒律者得生大德法師身衆人尊仰生生信
奉歸敬三寶深重大法修行供養者生天人
中見世清淨長命富貴身供養三寶出家法
身者生長命端正身成就觀宇建立玄壇

生大富貴身敬信天尊大道冥心歸仰者生
具足法性身信奉經戒不生二想獲宿性通
知因緣宿命者得生尊貴衆人愛敬身敬重
三寶愛行布施救濟貧寒成就功德無所恡
惜者得生中國長命富貴身不殺生偷盜不
貪酒食肉者生長命具足身好誦經教長齋
奉道者生出家恭信身供養出家師德敬重
三寶一切法身者得生清淨端正身常憐念
一切物慈悲於蠢動者生高上貴豪身今世
作帝王國主者從累劫修齋奉戒廣種福田

不嗔不恨多劫多生設大齋醮濟度法界一
切有情命終之後得生快樂天宮天衣掛體
食祿自然從劫至劫受天福盡下降人間常
生帝王人家作如是福田中來若有善男子
善女人廣造福田供養天尊大道高真無量
劫中作如是種種功德今世得生皇后國母
身若作帝子王孫公主王妃者從歷劫修善
多種因果中來長命老壽者從持齋奉戒慈
悲救度衆生中來子孫昌熾長命富貴者從
供養天尊大道中來父子夫妻男女常同居

處者從柔順和睦中來不相離隔從恩愛中來在處得人敬仰甘膳美食充身可口者從培常住福田中來豪貴尊重人見畏敬者從敬信三寶中來富貴豐足者從布施持齋成就福田救濟貧窮中來聰明智慧栽衆者從誦經法能住持中來形容端正者從供養三寶出家法身中來若有清淨男女出家法身爲人敬奉者從說法敎化持奉齋戒多種福田中來富貴巍巍永劫不衰者從布施成就常住福中來所在得人尊敬貴人愛仰者從

布施持經奉戒中來身心清淨智慧聰明者
從護持三洞大乘中來所在快樂無災厄者
從放生濟物不犯衆生身命中來身體香潔
衆人見愛者從不飲酒食肉葷辛常在清淨
中來子孫豐多富貴圓滿者從廣行布施修
補橋梁多作福田種種功德中來婦人誕生
徤貴子亂夫婿敬愛者從作道場教化信心
中來生世世音雅者從道場中讚詠三寶歎信
中來生世世歡樂福慶自然者從道場中由心
至誠聞法聽經布施中來形容端正笑語[illegible]柔

和舉止奉聖得人愛念恭敬美順者從此養
出家法身持經護戒中來衣食豐足法服常
有人布施珍玩飾身者從布施法師大信法
服中來如是皆生此世或宗祖所行所任致
得今身之報或一身種善見世受報普濟當
須明示男女使識宿命善緣得福無量

惡報品第三

爾時太上道君告普濟及在會衆眞人曰自
今後若有衆生毀壞天尊大道形像者死入
九幽十八地獄萬劫受苦苦盡方生得生人

中受腫癩病遍身膿血臭穢腥羶人不喜見
呰毀三洞大法經典者死歷九幽并入酆都
經千百萬劫方遇聖人救拔得出生野獸中
受無量苦得生人中舌根爛壞常有纏喉之
疾眼目有患誹謗出家法身者見世得蟲癩

病過去生六畜身破壞靈觀玄壇聖像者見
世眉髮墮落身體不全拖腰摩胯死入寒冰
地獄受苦滿足墮毒蛇身不敬天尊大道法
身者見世受愚癡憨矮瘨狂病報過去生六
畜中不信經法宿命報對者見世盲聾過去

生鳥獸中經無量劫方可得脫不信罪福因
緣者見世為奴婢過去生蠻夷中難遇正法
輕慢出家法身者見世跛躄過去生豬狗中
屎尿之中常為飲食輕慢三寶獲罪如是侵
常住福地者見世形容臭穢過去生糞穢中

歷千萬劫復生污水中為細線蟲婬犯出家
法身者見世孤寡為人憎嫌過去生廁溷中
為蛆蟲邪婬好色者見世患風邪癲狂惡病
過去生猴豬中經之數劫生諸般野牛之中
偷盜三寶財物者見世貧窮過去生奴婢復

生六畜種種禽獸之中難復人身偷盜四輩
信施財物者見世得瘨狂病不聞三寶之名
過去生愚癡中喫食三寶果實蔬菜者見世
得翻胃不能進食過去生餓虎毒蛇中被人
打獵常遭刑憲復生人中更逢渴病偷盜齋
食及供養寶器法食者見世逢霹靂雷霆惡
鬼所傷過去生蟒蛇身死墮餓鬼中偷盜供春
醮壇器具等物者見世生下賤乞索覓食無
飽之身毀壞大道形像者見世生餓狗毒蟲
身飢寒無告永不得食過去生猿猴等身偷

盜經像財物者見世得癩病死墮諸地獄受諸苦惱萬劫千生不得原赦過去生兩頭毒蛇惡蟲身罵詈出家法師身者見世得風癇重病過去生野犴身淩辱出家法身者見世遭枷鎖牢獄拷掠過去生蠅蛆中破齋犯戒

者見世得咽喉疾閉之病過去生虎豹餓狼之中借常住三寶財物不還者十年十倍死入酆都地獄鬼拷罪魂萬劫不得原赦過去生蛇獅虮蟟壁蛛等蛆中殺獵衆生者見世得短命長受風病常遭牢獄苦厄過去生六

畜惡獸中愛食野獸等肉者見世值惡病過
去生麞鹿中嗜酒好色者見世風狂逢猛火
燒燎過去生淤泥穢土中好食葷辛臭穢者
見世得腥膻臭臊身過去生糞穢中持心不
堅固好弄出家人者見世得猿猴報死入鑊
湯地獄經無量劫後生諸鼠趣中復生人道
得手脚攣跛之報皆因不敬三寳中來手脚
斷壞拳縮一足短者從不敬三寳中來兩眼
雙盲者從不信經法輕忽三寳中來舌根爛
壞者從訾毀三洞大乘經教中來瘖瘂不能

言語者從道說出家法師中來一生以來多害瘡癬腦疽背癰偏身癩瘡皮毛孔竅膿血腥羶癩蟲咬嚙晝夜恓惶求生不得求死不得者從誑惑三寶中來鼻塞不聞香臭者從好咬酒肉五辛葷穢衝突三寶中來身體爛壞節節自落者從誹謗三寶中來脣僂齒落鼻梁崩裂者從毀道場中來曲腰跂胷傴背短脚者從嘖嗃三寶中來欺忽三寶偏眼斜視三寶者見世受癲狂風邪迷惑病過去生鱔魚水蛭中來見世愚癡者從不信因緣罪

福中來形容瘡腫醜陋者從罵詈三寶中來眼赤口斜鼻傾不正者從誹笑出家法身中來愚癡長病意志不足者從誑惑三寶中來劫賊相逢殺傷財物者從劫奪三寶財物中來水溺漂沉者從飲酒食腥羶之食穢慢三寶中來火燒灼爛者從損廢三寶中來毒蛇吞噬者從傷殺出家法身中來毒蛇惡蟲入口鼻者從惡口呪詛中來毒蛇惡蟲入孔竅中者從耽婬中來遇虎狼猛獸噉食者從陰謀惡毒中來飢寒凍餓衣食不充足者從修

齋醮供養三寶果食道場未散偷取中來偷食上真獻御之食者永墮惡趣常作餓鬼海邊阿脩羅鬼報偷盜三寶常住財物與六親享受者今世父母離隔男女常不同居之報嫉妬姦婬破人和合離人恩愛者見世受分散之報貧窮困苦者從破齋犯戒中來常爲奴婢下賤身者從偷盜慳貪中來生世得人憎嫌者從憍慢嗔嗃中來生世躭婬不避親踈好醜者從豬狗六畜中來生世嗜酒猖狂者從魚鼈蝦蟇水族中來生世嗜肉好殺者

從毒蟲猛獸中來生世不淨臭穢者從科斗蟲中來身體臭穢不淨潔者從好食五辛豬狗中來六畜生身者從殺生抵債中來野獸麞鹿身者從食肉偷盜中來毒蛇蟒蛇身者從嫉妬毒害中來餓虎生身者從欺凌劫奪中來生廁溷中蟲者從婬慾不淨中來生蝦蟇科斗身者從不供養三寶中來生魚鼈水族身者從輕泄大道經寶中來生小蟲蟻身者從違犯經教中來猘犬野豬豺狼者從背師棄本中來生乳鷰山雀身者從評論經教

多口合舌中來生鳩鴿老鵄諸鳥身者從好
是作法異常中來生鷹鸇鵰鶚鳥等身者從
破戒違經中來生鰥寡孤獨貧寒困苦者從
婬犯出家法身及墮胎害子中來形容醜陋
者從誹謗三寶傲誕出家法身中來風邪癩
病狂言者從布施不還及墮子落胎中來腹
大項細者從靈觀玄壇婬慾中來牢獄枷鎖
切身者從謟毒惡黨中來鞭棒楚撻者從毒
害眾生不慈悲中來猫兒水獺膘猫等類生
身者從食肉入靈觀玄壇中來蝢蝂生身者

從食五種葷辛侵近三寶中來豺狼生身者從貪悋不布施中來狐狢生身者從虛誑矯詐中來鼠狖生身者從食齋殘供飲酒食肉中來蜈蚣蚰蜒生身者從陰毒妒害中來蜂蠆虺蝎生身者從呪詛山家法身

蜥蜴生身者從欺忽三寶中來蜘蛛蚯蚓生身者從慳貪盜取中來蚊䖟蚤蝨生身者從慢法輕道中來邊夷下賤髡頭斷髮眼深鼻長身體臭者從殺生邪婬不信因緣中來如此皆生世所犯罪目死入地獄受諸罪訖更

生此身亦有見世報而生此身者悉由先世
所犯此身也普濟汝當心精信奉明示將來
令諸男女知其惡業故說頌曰

慳貪不肯布施者　後世貧窮少衣食
不敬尊師行輕慢　後生下賤奴婢身

借貸抵債欺負者　後生牛羊豬狗身
破齋飲酒食肉者　後生飢寒作餓身
破戒及懷諸嫉妬　後生鳥獸蟲蛇身
毀壞經像及輕慢　後生蟲癩膿爛形
穢汚經像及玄壇　後生醜陋不具足

誹謗三寶并訾毀　後生無告豬羊狗
偷盜經像諸財物　後生邊夷得下賤
殺害衆生無慈念　後生魚鼈與六畜
嫉妬勝己殺賢良　後生惡獸毒蛇身
惡口呪詛無期度　後生猛虎風狂病
躭婬好色通骨肉　後生豭豬廁溷蛆
飲酒食肉及五辛　後生腥臭狂邪病
毀破天尊諸形像　死入九幽生疥癩
訾毀三洞大經法　死入地獄生野獸
訕謗出家法身者　見世盲貧亡六[illegible]

破壞靈襯玄像者　眉髮墮落身爛壞
不敬三寶眞聖者　見世愚癡作畜生
不敬經法與宿命　見世盲聾生鳥獸
不信罪福因緣者　見世奴婢生六夷
不信出家生輕忽　見世跛躄爲豬狗

穢汚三寶清淨地　見世腥臭生糞土
婬犯出家清淨地　見世孤寡生廁溷
邪婬好色無親疎　見世風邪生豭豬
劫奪三寶諸財物　見世貧窮作奴婢
偷盜常住及侵損　見世風病作牛羊

費用偷盜信施物　見世瘨狂爲愚癡
噉食三寶果核等　見世消渴得瘦病
偷盜齋食清淨供　見世躃躄生餓鬼
偷取齋物將己用　見世飢寒不得食
凌忽罵詈出家人　見世風癇遭牢獄
破齋犯戒違禁忌　見世噎病生餓鬼
損害衆生無畏懼　見世短命枷鎖厄
食肉腥臭常血穢　見世百病不離身
嗜酒猖狂無尊卑　見世猛火惡鬼殺
好食五辛及臭物　見世腥膻生糞土

綺語戲弄出家人　見世猿猴生鳥獸
手足攣縮不伸展　不敬三寶得此報
手足斷壞無支節　不敬尊師得此報
兩目俱盲無所見　不信經法得此報
舌根壞爛及瘖瘂　誹謗大乘得此報
言詞謇吃不能語　道說出家得此報
鼻擁不聞香與臭　好食五辛得此報
身體爛壞膿血流　毀謗三寶得此報
脣褰齒露鼻梁倒　破壞道場得此報
舉身蟲出肉臭爛　算弄三寶得此報

腰脊曲跌背脚折　欺忽三寶得此報
瘨狂風邪迷惑病　不信因緣得此報
形容醜陋并瘖瘂　呪詛三寶得此報
眼赤口偏鼻不正　調戲三寶得此報
愚癡憨矮無意志　誑惑三寶得此報

劫賊殺害取財物　侵奪三寶得此報
大水漂溺沉沒者　躭色嗜酒得此報
猛火燒灼形燋爛　損費三寶得此報
毒蛇吞噬及蜥螫　打罵出家得此報
毒蛇入口及鼻孔　惡口呪詛得此報

毒蛇惡蟲入竅穴　邪婬放蕩得此報
虎狼猛獸噉食者　陰謀惡毒得此報
飢凍寒餓常不足　侵損常住得此報
身常虛乏無氣力　不持齋戒得此報
父母男女常離隔　破人和合得此報
貧窮困苦常飢寒　破壞齋戒得此報
爲人奴婢常辛苦　偷盜慳貪得此報
爲世憎嫌人不喜　憍慢傲誕得此報
受身豬狗常噉糞　婬犯六親得此報
受身魚鼈蝦蟇身　嗜酒猖狂得此報

受生毒蟲猛獸身　嗜肉殺生得此報

受生科斗螻蟻身　不淨婬穢得此報

受生麞鹿野獸身　偷盜殺生得此報

受生蟒蛇毒龍身　嫉妬毒害得此報

受生餓虎鷹鷂身　欺負抵債得此報

受生狂犬狐兔身　背師棄本得此報

受生鳩鴿鷰雀身　作法異常得此報

受生鵰鸇鷙鳥身　不用經教得此報

受生孤寡無男女　墮胎害子得此報

受生醜陋人憎惡　笑弄出家得此報

受生瘨癇風狂病　布施不還得此報
受生諸雀鴟鶚身　評論毀教得此報
受生枷鎖常切身　諂毒忠良得此報
受生棒杖不離身　非法拷楚得此報
受生猫子貍豹身　食肉入觀得此報
受生蟦蝂臭穢身　葷穢經像得此報
受生豺狼狐狢身　悋惜虛矯得此報
受生狌狖貍鼠身　齋竟食肉得此報
受生蚰蜒蟯蜋身　觀中婬慾得此報
受生蜂蠆虺蝎身　呪詛惡口得此報

受生蝘蜓蜥蜴身　嗔噶傲誕得此報

受生蜘蛛蚯蚓身　貪婬自盜得此報

受生蚊蝱蚤蝨身　輕道慢法得此報

受罪品第四

太上又語普濟曰地獄受罪因緣使來生男

女識其罪福歸向正眞永斷三業清淨六根

而爲偈曰

生世不敬信　毀壞道眞容　上聖及仙眞

靈人與神人　玉童將玉女　金剛并力士

侍衛威神尊　一切諸形像　破損復輕慢

穢汚不恭敬　婬犯生戲弄　傲誕自噴嗃
評論及經法　强說是與非　破齋又破戒
偷盜與貪財　種種不敬信　死入九幽獄
備歷十八中　足履刀山上　兩手攀劍樹
裸身抱銅柱　赤體臥鐵牀　頭上戴火山

背常負鐵杖　飢則食火炭　渴則飲銅汁
鑊湯沸爛煮　火車燒灼身　碓擣及磑磨
倒懸及倒瀝　鋸解及刀刑　針鋒貫肢節
硤石逼身形　寒冰斷筋骨　煻煨走東西
跳躑不得住　腥穢常臭處　漣汲溟波水

以灌於四瀆　惡鳥爭啄睛　銅狗來噉齧
毒蛇競吞噬　牛頭折其脊　一日萬死生
苦痛不可忍　萬劫方得出　前世破齋者
死受餓鬼身　飢則食猛火　後生得噎病
復成膿血形　前世犯經戒　死入刀針獄
左右穿其身　萬痛不可忍　後生得長病
求生死不得　前世偷齋食　死入鑊湯煑
潰潰骨肉分　日夜無休息　後生爲貧寒
衣食常不足　前世偷錢財　死入刀山獄
分割於身形　節節自斷絕　後生病癩身

爲人不喜見　前世笑三寶　死受銅灌口
百節皆火燃　形容並燋爛　後生不具足
六疾纏其身　前世不敬信　死入釼樹獄
手足寸寸斷　日夜不暫停　楚痛徹心骨
後生爲愚癡　前世生輕慢　欺弄於三寶

死入火車獄　形容盡燋爛　後生爲醜陋
所在得人惡　前世爲口舌　誹謗出家人
婬犯及調弄　死入泥犁獄　鐵犁耕其舌
後生廁溷中　或作諸豬狗　前世毀經教
死被鐵杖拷　晝夜不離身　遍體皆流血

後生無鼻舌　世人常憎嫌　前生殺衆生
牛羊豬雞狗　鵝鴨雉兔輩　麞鹿虎豹屬
鴟鴞及鷙雀　豺狼狐貉狖　駝騾驢馬類
魚鼈黿鼉鱔　螺蜆蝦蚌蛤　蚰蜒蜈蚣等
蛣蟯螻蟻等　蛭蟇蚊蚤蝨　蝢蟠蠓蠛蟲
熊豹諸獸等　獅猿猴及虎　一切飛走衆
種種皆殺伐　不生慈善心　遇者悉殘害
死入諸地獄　備歷於衆苦　旦夕受痛惱
楚痛難居處　是諸牛羊輩　悉皆來索命
俱言喫我肉　或道殺我身　此日無方便

今日捉得你　須還我昔債　求走亦無路
魔王開罪簿　勘會知其實　一一還他命
萬劫不得脫　後生受此身　復作牛豬羊
乃至鵝鴨輩　任他還殺伐　以償前身罪
猶如種五穀　前世行偷盜　竊取三寶財

齋戒或信物　父母男女財　天王及百姓
一切非己物　見作生盜心　常行不善行
劫奪於行旅　恐脅或斷命　穿牆與抄掠
正晝將夜中　常伺其空闃　牛羊及奴婢
資財與珠玉　絹布玩弄等　氊褥及衣服

器具諸調度　果菜并米麥　絲縷及毫髮
抄合將斗升　方便皆竊取　死入火車獄
形容灼爛苦　後生爲牛馬　爲人償宿債
頷穿脊皮斷　鼻穴肌肉裂　飢渴常辛苦
口中不能語　任人將殺戮　以報偷盜罪

前世行邪淫　放蕩無期度　姦婬人妻妾
離隔分骨肉　六親相通同　以及出家人
乃至於六畜　手扎并他物　著處生邪心
不擇於善惡　或於清淨地　靈觀玄壇內
對經或近像　裸露天地間　日月星辰下

不避於鬼神　名山大澤側　社廟神祠中
種種生諸婬　放縱於欲心　死入九幽獄
男抱火銅柱　女卧熱鐵牀　遍身煙火生
脂肉皆燋爛　百節皆斷壞　更加鑊湯煑
鐵杖晝夜拷　復入寒冰獄　擘裂於身心
碓擣磑復磨　鋸解碓剉斫　復生糞穢中
受身廁內蛆　或作豬狗形　展轉臭穢間
縱更受人身　風狂邪病形　愚癡加醜陋
孤寡及貧窮　人所不欲見　前生苦慳貪
所在求人物　積財如山嶽　心常吞江海

常自不厭足　持齋授戒處　造像及寫經
營建於靈觀　燒香燃燈所　凡厥作功德
不肯施一毫　就中爲方便　常欲覓利益
死入寒冰獄　凍斷其身形　百節皆破壞
後生在邊夷　或爲人奴婢　或復作牛羊

駝騾驢馬身　負重使致遠　頷穿及肉斷
辛苦不得息　飢渴常在身　身死食人肉
萬劫更受生　還爲不具足　手攣或脚跛
眼盲或耳聾　鼻齆口偏斜　胷高腰脊曲
形容復醜陋　所在無人惜　生世多瞋怒

常生毒害心　意中常迫迮　瞋男或瞋女
畜生及奴婢　似此煎愁身　持刀或持棓
惟欲害於物　憒憒止恚恨　曾不少時喜
死入針鋒獄　左右貫其身　連心及肝膽
洞腸達其脅　血出無斛數　後生爲蝦蟇
怒目不得語　或爲鯸鮔魚　目瞋浮水上
鴟鳶競來取　分張喫其肉　縱得生人中
還爲愚癡報　作人常醜拙　言詞無方便
語則逆人意　無人憐愛者　前世常愚癡
不信罪福因　笑人作功德　常言無宿命

不敬於日月　天地及星辰　一切諸鬼神
莫不生輕慢　常行不善事　種種皆爲惡
死入十八獄　備歷諸苦惱　萬劫生蛇身
心中常有毒　腹中無臟腑　飢渴不得食
人皆見欲殺　縱得生人道　還得愚憨報

前世爲綺語　并及於妄言　矯誑三寶前
父母及男女　君王與百姓　凡是合會處
莫不生離間　讒害於忠良　離異人朋友
嫉妬惡勝己　傳言作口舌　浪說爲是非
轉虛以爲實　用白反作黑　道說人長短

强知多是非　所在生破亂　死入拔舌獄
鐵錐刺其口　硤石逼身形　噉食諸臭穢
令舌長百尺　以釘釘其舌　滴滴血流出
後生爲狗身　噉食諸臭穢　晝夜不得眠
常爲犬吠守　縱得生人身　瘖瘂不得語

或復爲謇吃　前世惡口舌　罵詈親踈人
不擇善惡言　隨口即復出　畜生與豬狗
蟲生將虺蝎　世間諸惡物　無種不比數
呼天或叫地　引鬼復牽神　上及於三寶
天地日月星　呪詛相厭禱　書名畫形影

揑土或刻木　結綵與圖像　爪髮衣服具
井竈流水上　門戶行道中　神廟星月下
車行狗吠處　社稷山林內　針刺刀斷項
叉纏鞭其脊　無所法不爲　厭禱於忠良
國君及大臣　公侯或百官　父母與妻子
奴婢將媵妾　不問其貴賤　著處遭毒口
世間共不喜　死被鎔銅灌　百體皆煙出
後生爲蜂蠆　惡蟲與虺蝎　蜈蚣蚰蜒等
復生於螺蚌　尾上常螫毒　只欲損於物
合口不得語　人行來不近　宿身便人殺

縱得受人身　亦復爲瘖吃　前世多戲笑
調弄於諸人　死被鐵鳥啄　眼睛俱迸出
鼻口中流血　痛毒不可忍　後生爲兔身
脣劖不能語　人見皆趂逐　鷹犬亦捉捽
縱得受人身　還復爲瘖瘂　前世嗜酒肉

噉食於五辛　出入法堂中　近經又近像
穢汚出家人　遊行諸淨地　玄壇及靈觀
不避於罪福　醉亂或猖狂　元不畏尊卑
惡口將惡語　駡辱於三寶　或於天地內
人鬼與神靈　父母幷男女　形名人善惡

道說他是非　死入糞穢獄　臭穢不可與
萬劫方得生　受形更復惡　廁溷內作蟲
生身俱不淨　或作蛣蜣等　蠅蛆及豬狗
或作蝢蟠蟲　臭穢人不喜　縱得受人身
形容恒醜惡　遍身皆臭穢　腥臊如狐狢
口齒自高下　面目常腫漏　所在得人嫌
男女亦不喜　前世抵債者　借貸不肯還
因公恃勢力　欺忽於世人　死入倒懸獄
或處倒瀝地　動則經萬劫　後生為騾驢
或作病患狗　乃復為牛馬　負重常辛苦

前世違經教　自作一法則　棄本不尊師
誑惑於賢愚　死入大地獄　遍受於苦毒
刀鋒望心刺　鐵錐劖其舌　百節釘鐵釘
後生為鵝鴨　或為魚鼈身　殺戮不能語
任人生與活　縱復生人身　即為癡聾瘂
前世不信善　侵奪於常住　寸縷及毫毛
果菜與米麥　死入十八獄　種種受諸苦
後生餓虎中　常不得飽食　縱得生人身
水火刀兵殺　或復得長病　風狂及瘨癇
前世不恭敬　噉食三寶物　米麥及果菜

一粒將兩粒　但是經其口　不限其多少
死入鎔銅獄　飢則吞鐵丸　渴則飲銅汁
死入餓鬼身　終日不得食　百節常火燃
美食變成火　後生爲餓狗　縱得生人身
貧窮少衣食　或爲人奴婢　亦復作六畜

辛苦備受盡　晝夜無休息　前世不慈悲
憎嫉於貧寒　及以囚徒輩　一產婦與老病
皆不生恩愛　死入流沙獄　萬劫不得出
後生魚鼈中　縱得受人身　還復受貧寒
前世飛鷹狗　燒山徧草澤　布網竭江湖

剖胎破卵殼　乃至於螻螘　科斗蚯蚓輩
養蠶及暴繭　凡厥有形物　胎卵化濕屬
皆悉遭傷殺　死入煻煨中　東西不得出
身形燋壞爛　後生邊夷國　刀兵常斫射
或作諸禽獸　還復被傷割　前世不敬法
與師同牀席　死入湧泉中　或在寒氷內
又復錐鋒上　身體被痛楚　遍身膿血流
後生爲猿猴　形容不具足　前世見三寶
傲誕不恭敬　坐卧立形像　心中生輕慢
死受鐵杖拷　晝夜不得息　後生爲獸身

常被人刑殘　縱得受人身　手足攣跛躃
曲腰又隆背　凸胷及僂脊　雙盲及瘖瘂
耳聾或鼻塞　衆生業無量　受報亦無極
各從其本業　非從他人得　後世更生身
還復依舊因　當來善男女　諦思吾此言

罪福如影響　吉凶若車輪　爲善得善報
爲惡受惡緣　皆自蒙其福　莫不由本身

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之二

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之三

文三

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之三

懺悔品第五

爾時大慈大悲普濟真人聞

太上道君說善惡因緣報對事已禮拜歡喜

白

太上道君曰衆生愚癡暗昧沉迷世網不能自覺得免罪中流轉生死常處苦惱伏願大慈天尊願見開悟使來生男女歸心善道不落三塗

道君語普濟曰若有善男子善女人能發自

然善意來向我前禮拜燒香投誠懺悔已身所犯一切惡業及過往亡人億曾萬祖見前父母妻子眷屬無量劫來捨身受身所在託生至於今生轉無量身所有罪咎發心懺悔即得滅除身心清淨滅罪無量若當來衆生及見在男女無量劫來擧心運心生不信敬誹謗三寶毀壞三寶輕慢三寶穢汚三寶戲弄三寶罵詈三寶呪詛三寶欺惑三寶傲誕三寶嘖嗃三寶或呰毀經文評論眞僞妄言得失强辯是非分別深淺議其長短形容不

淨衣服不淨手脚不淨履屐不淨口氣不淨
飲酒食肉噉嚼葷辛口出穢言心不恭敬或
不洗手或不燒香或不漱口或不沐浴即入
玄壇靈觀便臨法座或詣道場聽法聞經觸
犯尊像穢辱眞聖中山靈人玉女玉童香官
使者金剛神王天丁力士護法威神或對天
尊大道經法出家法身大德眞人前不生恭
敬形容傲誕不肯禮拜稽首歸誠或卧聽法
師大德眞人講說三洞大乘經典或酒肉葷
穢乘其車馬直入道場逼近天尊看讀經典

或見持齋受戒求不信從稱爲虛矯或見講
說教化大衆便即破亂謂爲妖妄或攪亂百
姓或入道場高聲大語惱觸法徒或發言擧
意先論三寶道說是非較量眞僞或依倚三
寶方便求財或假法教誑惑百姓或費用三
寶財物自養己身或恐挾出家人求其長短

以取財物養育妻兒或攀經像市中教化或
於行路聚集之間假言功德專將入己或將
經像假賃貸賣取財惟用供身養活妻子或
得酒肉償遺賣像貨賃賣經依傍三寶求其

利潤或高座說法託以大乘所得資財惟供己用或不叅經戒符籙法文便作人師納其財施或廣引弟子不擇賢良授度經符泄其眞祕或不按科律承禀師尊自任己心增減經戒或尊容暴露埃塵損壞或屋宇傾頹經

法穢汚或破壞旛燈功德不敬聖容泄露經典或盜竊寶經同諸俗教或私將抄寫不肯護持或混雜凡書曾不恭敬或安牀上枕席之間或著屋中一處眠寢或同室內臭穢狼籍手捉酒肉語及眞經或婬欲之間言論三

寶或含葷穢看讀仙經或叛道背師自違盟
誓或轉傳眞祕泄漏聖文或貴重財物妄亂
愚俗凡諸舉意一切運心皆犯明科違其戒
律此之罪目無量無邊前身今身未曾發露
爰及九玄七祖過去見存父母妻子因緣眷

屬能起一念向我首陳皆得滅除內外清淨
道君曰若有善男子善女人從無量劫來至
於今日捨身受身父母妻子過去見在三業
六根犯諸罪目或行苦酷不念慈悲殺害衆
生啖食骨肉或爲父母及以己身兄弟妻兒

延諸親族聚集鄉閭傷害衆生日無頭數或殺牛羊驢馬豬狗雞豚依人養牧芻豢之屬或殺麞鹿狐兔虎豹豺狼依泊山林野犴之屬或殺鵝鴨烏鵲鳩鴿鴟鳶梟鷙鵄鶻飛禽之屬或殺蟲蛇虺蝎蜂蠆蚰蜒蜈蚣蜥蜴螻蟻之屬或殺黿鼉魚鼈螺蚌蝦蟇蟹鼇蟚蟛水蟲之屬或殺蟯蜋蟣蠓螟蟠螟蛉蝎蠋蝨蚓小蟲之屬或殺蚊蝱蚤蝨蜉蝣蜉蝣蝝蝡蠉蛸蟯化生之屬或飛鷹走狗殺害衆生或張羅布網殺害衆生或放火燒山殺害衆生或

窮林竭澤殺害衆生或持弓矢殺害衆生或持刀杖殺害衆生或手搡脚踏殺害衆生或坐按卧捺殺害衆生或耕田種作殺害衆生或打牆立壁殺害衆生或竪屋造舍殺害衆生或穿坑出土殺害衆生或拆籬作障殺害

衆生或薙草平地殺害衆生或取樵伐木殺害衆生或摘華挽草殺害衆生或養蠶暴繭殺害衆生或燃燈舉燭殺害衆生或引水入穴殺害衆生或煎湯潑地殺害衆生或沐髮浴身殺害衆生或飲水食飯殺害衆生或治

打米麥殺害衆生或剖胎破卵殺害衆生或
搥蠅拂蚤殺害衆生或開口閉目殺害衆生
或舉手頓足殺害衆生或對天尊殺害衆生
或對經法殺害衆生或對法師殺害衆生或
在觀中殺害衆生或在法座殺害衆生或因

瞋怒殺害衆生或因愁惱殺害衆生或因歡
樂殺害衆生或因歌舞殺害衆生或禱祀神
鬼殺害衆生或合和湯藥殺害衆生或命絕
手中身亡刀俎或斷其頭足或剝去皮毛或
猛火燒燎或沸湯燖煮或生分子母斷其胎

育或故殺命根令其磨滅或殺賢人道士百姓男女或殺債主冤家四方良善或恐殺怖殺劫奪殺藥殺或呪殺罵殺喜殺怒殺或自殺或教他殺或故殺悮殺或口殺手殺意殺想殺或目前看殺或傳言遣殺如此殺生舉手動身殘害無數一發念心歸誠懺悔皆爲除滅

道君曰若善男子善女人從無量劫來無量劫去見在妻子眷屬己身父母九祖七玄囙緣骨肉捨身生身運身動意常行偷盜或盜

天尊財物或盜經法財物或盜法師財物或
盜出家財物或盜天尊供養之物或盜眞經
供養之物或盜法師供養之物或盜出家供
養之物或盜道場供養之物或盜講說供養
之物或盜玄壇供養之物或盜靈觀供養之

物或盜齋會供養之物或盜持齋供養之物
或盜尊像修造之物或盜修造經法之物或
盜供養法師之物或盜修造玄壇之物或盜
修造觀宇之物或盜供養齋供清淨之物或
盜護戒信心之物或盜三寶十方之物或盜

四葷三寶之物或盜天尊寶光上物或盜天
尊寶座上物或盜天尊寶帳上物或盜天尊
寶蓋上物或盜天尊寶輿上物或盜天尊寶
網上物或盜天尊寶旛上物或盜天尊寶幢
上物或盜天尊寶冠上物或盜天尊寶鏡上
物或盜天尊寶樹上物或盜天尊寶華上物
或盜天尊寶殿上物或盜天尊寶馬上物或
盜天尊法帔上物或盜天尊法衣上物或盜
眞經寶座上物或盜眞經寶藏上物或盜眞
經寶函上物或盜眞經寶蘊上物或盜上座

高尊等物或盜妙行眞人等物或盜神仙靈
人等物或盜仙童玉女等物或盜金剛神王
等物或盜師子辟邪等物或盜燃燈油火等
物或盜燒香清淨等物或盜常住大衆等物
或盜國家倉庫等物或盜百姓他人等物或

盜神廟鬼神等物或於天尊前行盜或於經
法前行盜或於靈觀中行盜或避父母行盜
或避男女行盜或避國王行盜或以方便取
或以迫挾取或以勢力取或以官事取或以
欺忽取或以誑誘取或以非義取或以強抑

取或以下脫取或以矯妄取或以戲弄取或
以貪愛取或以借貸取或以換易取或以借
貸不還取或抵拒不償或罔冒欺負或黮黯
淩惑凡非己物絲毫毛髮華果草木菜葉等
起一念心皆為偷盜乃至路上拾得野間逢

遇風吹鳥啣鬼送神與衣服卧具器玩車馬
布帛米麥微塵分縷不論多少無量劫來隱
藏在身未曾發露今能發出一切罪業向我
御前對十方諸天尊前哀懇攝受今日在會
大衆并懺悔弟子某家九祖以來所作衆罪

未曾發露今日今時對三寶前發心懺悔皆得除滅

道君曰若有善男子善女人自從無量劫來父母兄弟妻子眷屬過去見在捨身受身所在生身常行婬欲或對天尊前起諸欲心或對經法前起諸欲心或對法師前起諸欲心或見男女起諸欲心或見衣服起諸欲心或見華果起諸欲心或見山林起諸欲心或見宮殿起諸欲心或見鳥獸起諸欲心或見牛馬魚鼈起諸欲心或於天尊前行諸婬欲或

於經法前行諸婬欲或於法師前行諸婬欲或於玄壇中行諸婬欲或於靈觀中行諸婬欲或於道場中行諸婬欲或於法師座下行諸婬欲或於清淨地行諸婬欲或於私房中行諸婬欲或於神廟中行諸婬欲或謗人妻

妾捉人殘害離人妻子奪人男女或別人恩愛隔人憐愛或六親通同或骨肉合會或交奴婢或摟鳥獸或不擇妍醜或不避賢愚或强抑男女或分别夫妻或染污出家或倮羸露體對三光無禮或侵淩四輩或男色女色

乃至畜生含識之物種種婬欲意想夢交無所不至放縱六情無量無邊結在身心未曾懺悔今日道場大衆各發至誠於我御前發露懺悔即得高眞垂憫衆聖哀憐汝等九祖以來無量罪業五體投地如泰山崩拜諸上聖萬罪消滅

道君曰若有善男子善女人自從無量劫來至於今日過去見在父母兄弟已身眷屬捨生受生無量生身常行慳貪或於天尊大道前生諸慳貪或於大乘經典前生諸慳貪或

於法師前生諸慳貪或於大德眞人前生諸
慳貪或於出家法身處生諸慳貪或於齋戒
供養所生諸慳貪或於大緣事燒香供養處
生諸慳貪或於修造觀宇處生諸慳貪或生
不將一文來死後不將一錢去一朝身死萬

事皆空幾許愚癡慳貪悋惜今日發露向我
三寶御前同業大衆冥心懺悔前後同族一
切眷屬所作罪障悉皆除滅
道君曰若有善男子善女人自從無量刼來
至于今日過去見在父母兄弟己身眷屬捨

生受生無量生身常行瞋怒或於天尊前生
諸瞋怒或於經法前生諸瞋怒或於出家師
德眞人前生諸瞋怒或於帝王國主前生諸
瞋怒或於父母前生諸瞋怒或見天尊十方
高眞諸聖尊像生諸瞋怒或見大乘經法生

諸瞋怒或見大會法師講說最上乘法生瞋
怒心或見金籙道場高功衆官祝延聖壽生
瞋怒心或見法師講說靈寶鍊度大法生瞋
怒心或見大緑齋供廣大供養生瞋怒心或
見大會持戒設玉籙大齋燒無量寶香供養

十方塵沙賢聖普濟六道種種含識一切有
情生瞋怒心或見乞見貧窮老病孤獨等類
生瞋怒心或見因徒行旅生瞋怒心或見牛
羊飛禽走獸生瞋怒心或怒天地或怒三光
或怒國君或怒父母或怒鬼神或怒奴婢或
怒畜生若有犯若無犯若親若疎若人非人
若男若女舉心措意則生瞋怒今日歸誠向
我御前求哀懺悔所有罪障並得除滅
道君曰若有善男子善女人從無量劫來或
至功德福田前生諸慳貪或於帝王國主處

生諸慳貪或於父母男女前生諸慳貪或於賢人長者前生諸慳貪或見財物生慳貪心或見飲食生慳貪心或見田宅生慳貪心或見車馬生慳貪心或見屋宇生慳貪心或見奴婢生慳貪心或見山林生慳貪心或見華果生慳貪心或見宫殿生慳貪心或見城郭生慳貪心或見貧窮生慳貪心或見老病不肯救治生慳貪心或見囚徒不生救拔生慳貪心或見行旅飢渴困病不濟飲食湯藥生慳貪心乃至自己之物他物衆物官司等物

毫毛絲髮草葉華果米麥抄撮慳貪悋惜不肯布施或見天尊不肯布施或見經法不肯布施或見法師不肯布施或見出家不肯布施或見齋供不肯布施或見持齋不肯布施或見燃燈不肯布施或見燒香受戒不肯布

施或見講經說法不肯布施或見廣大道場不肯布施或見玄壇霄殿不肯布施或見靈觀華宮不肯布施或見造像不肯布施或見寫經不肯布施或見廣大供養不肯布施或見誦經行道不肯布施或見廣造福田以爲

常住不肯布施或見九華宮殿鍾磬護廊損壞不肯布施或見修造殿宇不肯布施或見乞化不肯布施或見囚徒罪人不肯布施積財如山心常不足一日之活為千年許生時至於今日過去見存父母妻子已身眷屬捨身受身常行愚癡或於天尊大道處行諸愚癡或於大乘經典處行諸愚癡或於上大德法師處行諸愚癡或於出家法身處行諸愚癡或於父母君王處行諸愚癡或於妻妾男女處行諸愚癡或於鬼神靈聖處行諸愚癡或

於虛空賢聖處行諸愚癡或罵詈天地呪詛鬼神或叛逆國君不行仁孝或反凶作禍立法亂常內淫骨肉外殺他人不信罪福因緣宿命報對謂已自然長存不滅不分善惡不識賢愚凡如此類名愚癡也能自覺悟投誠懺悔皆得除滅常清淨矣

道君曰若有善男子善女人從無量劫來至于今日過去見存父母妻子已身眷屬受身生身無量等身運心造意行諸綺言或於三洞經典行諸綺言或於法師大德行諸綺言

或於帝主國王行諸綺言或於父母尊等親行諸綺言或於賢人長者行諸綺言或於下賤愚癡行諸綺言或於盲聾六疾行諸綺言或於尊貴行諸綺言或於富豪行諸綺言或恃長老行諸綺言或恃豪貴行諸綺言或恃聰明智慧行諸綺言或恃有所識解行諸綺言或於諸天衆聖十方神仙星辰日月一切威靈凡厥舉心皆行綺言華詞不實能自覺悟生悔謝心來詣我前懺悔之者皆得滅除

道君曰若有善男子善女人及父母妻子兒

弟眷屬從無量劫來捨身生身運心造意綺言妄語惡口兩舌或對天尊大道眞經妙法師尊父母帝王國主賢人道士諸天星垣虛空聖衆一切境界若人非人生諸綺言妄語惡口兩舌嫉妬勝己鬬亂是非離人骨肉反虛成實轉僞爲眞誑悞一切莫知皈向大道高眞無量罪根發露懺悔我悉知之皆令清淨得入信根

道君曰若有善男子善女人捨身生身無量劫來眼耳鼻舌身意構造諸罪殺生偷盜邪

婬放蕩慳貪瞋怒愚癡顛倒妄言綺語惡口兩舌嫉妬勝己飲酒食肉違犯經教毀壞尊像不持齋戒不敬師尊背眞向僞信邪倒見禱祀鬼神不奉三寶呰毀嗔嗃輕慢放誕躭聲𦗣色染習香味沉迷觸法内造外作展轉相生六根互起更遞成愆罪根增長念念成非有無量重罪數等塵沙結習來久總在身中先緣今緣從劫到劫不可紀識一發念心皆得清淨猶如明鏡前塵後塵無量數塵乃至脂垢諸雜不淨積聚生翳内外不明一一

遇其良匠拂拭磨瑩表裏光徹映照遐近洞
朗明淨還復如初何以故性本清淨故衆生
亦爾神本清淨無諸滓穢但受形之後六賊
六塵六欲六識分別妄作弊穢生身外翳內
滋失其眞性流浪生死動入罪由報對潤緣
便入地獄受諸苦惱萬劫沉淪吾以慈悲憐
念衆生從劫到劫輪轉人間或夏或夷或老
或少或凡或聖或女或男或貴或賤種種化
成方便教化度脫衆生經教流傳開悟一切
使離苦惱求出泥犂但衆生智劣不能解悟

我今為汝重更分别廣示因緣令一切衆生
悉得解脫
道君曰若有善男子善女人常能受持此經
燒香懺悔滅除身中一切苦惱悉得清淨能
除無量衆生宿根惡業諸天上聖妙行真人

神仙靈人等常欲令人燒香懺悔則善神保
護衆聖扶持若罪結在身内外結縛則惡神
可害疾病纏身水火刀兵毒蟲猛獸枷鎖牢
獄衆害加身凡夫惟知外飾面目衣服手足
只以世水外洗渾身而不知以法水内洗身

心罪根惡業可不愚迷若是面目手足衣服
等事勤加洗濯必得
道眞

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之三

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之四

文四

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之四　

奉戒品第六

太慈大悲普濟眞人以業報因緣請問
太上道君爾時道君告普濟曰我從無始世界已來常在人間教化說法度脫衆生使過去未來十方三界人天凡聖普使聞知等會無爲入眞常道不生不滅無去無來常住湛然圓通靜室登此界者皆須持戒始自發心終於極果懺悔受戒誦念持齋行道至誠發弘誓願讚歎布施滋潤衆生救護一切廣建

功德感應諸天福報生神攝因生化本迹機
會證實相行敘教流通廣統真應方始會道
念念不捨滅心忘心皆須持戒持戒不犯諸
天降臨衆聖敬仰群魔讚唱各隨功業列名
上宫我故隨其分力廣說戒門多少不同上

下有異任汝衆生相機所受三戒五戒六戒
七戒八戒九戒十戒十二可從戒十四持身
戒二十四戒二十七戒三十六戒乃至洞玄
下品四十中品六十上品八十一百八十上
清三百觀身洞神七百二十戒各有次第導

引群迷能有受持皆獲福利滅罪無窮無散
在三洞諸經流行已久衆生暗昧不能得聞
今止為汝說無上十戒作人天福業生死善
緣傳示當來徧令護持降福消禍不可思議
第一戒者不得殺生及懷殺想常行慈悲濟
度一切觀諸衆生常如己想
第二戒者不得偷盜及懷盜想常行退讓不
受非義觀諸資財如己物想
第三戒者不得邪淫及懷婬想常行貞潔獨
處幽棲觀諸男女如骨肉想

第四戒者不得慳貪及懷貪想常行布施廣濟貧窮平等一心無彼我想

第五戒者不得瞋怒及懷怒想常行歡喜和睦冤親觀諸衆生如赤子想

第六戒者不得愚癡及懷癡想常行智慧勸誘愚迷觀諸衆生如手足想

第七戒者不得綺言及懷綺想常行忠正內外純和觀諸經教生念誦想

第八戒者不得妄語及懷妄想常行信實隱顯無欺觀諸人民無虛誑想

第九戒者不得惡口駡詈及惡口想常行正念不起毒心觀彼毒蛇自取害想
第十戒者不得兩舌鬬亂及兩舌想恒行端直不起愛憎觀諸彼我無向背想
道君曰此十戒者是衆生城郭依棲屋宅能守持者有玉童玉女金剛神王將軍力士各二十四人侍衛左右消災度厄保命延年眞聖敬仰諸天歡悅刀兵水火虎狼蟲蛇疾病牢獄鬼賊邪精飢寒惱難一切衆禍永不干身求男得男求女得女富貴壽樂所願遂心

智慧聰明形容端正人中第一不可思議過
去受生天宮淨土華臺寶殿衣食無爲雲蓋
龍車逍遥自在常聞經法侍奉
天尊展轉受身會正眞道持此戒者如彼寶
劒能斷一切如彼法舟能度一切如彼猛火
能燒一切如彼淨水能洗一切自三清已下
乃至十方上聖眞仙莫不皆由持此戒也戒
者防罪止惡檢束身心降伏妖魔感動靈聖
道君曰昔有五百男子於純和國空明山中
修道二十一年共持此戒悉悟無爲吾遣

相眞人度入無相天中今並得爲金光仙人更學大乘漸階眞位又栖浮國空積山中有三萬六千女子同心學道一百年中不聞此經戒被大魔精中害悉入無明水中流浪沉没不能得出吾遣度脫眞人往彼救拔授與此經令漸開悟移在觀山正持十戒已得六百萬年日夜翹懃專一不二靈芝神草甘露玉池自生其處充給飲食稍稍明了自會至眞普濟閒曰未審持此戒者須從師受止讀經文又衆生氣力優劣不同或卒世奉行或

一時便止未審其意如何伏願
天尊賜垂分解
道君曰若有善男子善女人能發道心詣師
請受終身奉行過去見存獲福無量若復抄
寫依經讀誦燒香供養如法修行最爲第一
不可思議若值講說敷敭妙旨廣爲人天能
詣師傳歸心奉受如戒修行獲福巍巍又復
詣師請受不得修行或就本家奉持齋時即
替一時蒙恵福亦不輕何以故猶如甘雨一
霔受者皆潤隨其稟澤悉得滋榮戒得所霑

莫不咸賴
道君曰若道士女冠爲國主人王宰輔人民
土地山林三塗五苦一切衆生所在發心建
百高座廣召同侶講説此經三日七日九日
十日乃至百日不限時節燒香行道禮懺啓
願散華燃燈普勸衆生令持齋戒使悉知聞
願得天下太平兆民安樂福祚堂堂若復有
人能爲國王帝主土地人民抄寫此經一百部
千部乃至萬部無量數部所在流通敷化一
切悉得受持得福無量不可思議

道君曰若道士女冠爲諸男女度受戒時皆當先行信籌籌長一尺二寸竹木之屬隨便制之付此籌後方當授戒行此籌者四種因緣一者令諸男女生回向心二者預宷罙本心必令堅固三者先示信緣生飢渴想四者奉戒弟子通誠願相開度所以謂爲信籌籌者一則自計己身善惡多少二則請諸眞聖筭命增加示此法相令戒專一是故度戒先授此信籌

持齋品第七

道君曰衆生無始受身以來慳貪嗜欲飲食酒肉喉嚼無厭長此肌膚養其膿血致生病惱彌益罪根生老病死暑濕風寒痛痒酸疼惡風毒氣入身染體百病來侵念念無常晝夜不住受生禀識各各不同日夜循環萬萬

生死或處胞胎茹成膿血隨即化消或居母腹不得出生便復破壞雖作分解母子暫殊即便死亡不可稱計或一歲兩歲乃至百歲念念解張衰耗豈住頭痛壯熱萬惱招侵一生之中無少安樂者良由廣食穢濁積滿身

中酒肉臐肌蒸然臟腑惡風毒氣吹易形骸
金玉化消身形詎久吾不飲不食抱道自然
變化無方長生不死常說經教開度衆生凡
夫愚迷不能信用我常憂念悠痛在茲故設
齋法令滅病苦吾昔就

元始御前受三十六部經文齋法精微濟度
群品行之人間具有成法凡夫無知謂爲虚
誕如三清衆聖久證道眞恒悉奉齋勤行不
怠況汝輩乎若上士勤行長齋清室誦經燒
香中不懈怠或存或亡隨其愚智制法不同

善巧方便開度衆生六齋十直八節三元甲
子本命三會庚申諸雜赦護微妙難思皆是
元始引接下凡吾常勸教普使修行並皆濟問
曰未審建齋功德輕重復有何神監臨爲復
直爾斷食復有威儀又至道圓通徧諸有法

當隨分力恣任能行立六齋等法也愚思所未
了願垂教誨
道君答曰功德輕重諸天降臨威儀軌則六
齋等別並備靈寶諸經今粗說之汝宜諦聽
齋者二種不同一則極道二則濟度極道者

爲發心學道從初至終念念持齋心心不退
復有二門一謂忘心二謂滅心忘心者始終
運意行坐忘形寂若死灰同於槁木滅想滅
念惟一而已滅心者隨念隨忘神行不系歸
心於寂直至道場濟度者謂回念至道翹想

玄眞願福降無窮災消未兆又有二種隨力
修行一者處心二者捨財處心者惟整一心
丹誠十極燒香禮拜惟求於道捨財者市諸
香油八珍百味營饌供具屈請道士及以凡
品歸心啓告委命至眞内泯六塵外齊萬景

冥心靜慮歸誠於道克成勝果永契無爲救
濟存亡拔度災苦隨其分力福降不差功德
重輕各在時矣建齋之日諸天上聖兵仙靈
人玉童玉女三界五帝一切威靈建節持幢
執符把籍飛空步虛燒香散華觀聽法音條

錄罪福名書諸天金格玉字受福無窮所以
別立月日者至是之辰吾遣三界十方善惡
神靈按行人間矣正月青帝九氣功曹將軍
九億萬衆建節持幢與神仙兵馬玉童玉女
同下人間條錄罪福三月黃帝一氣十八曹將

軍五億萬衆執符把録與神仙兵馬玉童玉
女同下人間糾察罪福五月赤帝三氣勝先
將軍三億萬衆飛空步虚與天仙兵馬仙童
玉女同下人間按行罪福七月白帝七氣傳
送將軍七億萬衆瓊輪羽蓋與天丁力士同

下人間書其罪福九月上元一氣河魁將軍
五億萬衆揮幢執節與功曹使者玉童玉女
同下人間抄其善惡十一月黒帝五氣神后
將軍五億萬衆燒香散華與左右龍虎君同
下人間糾正罪福正月十五日爲上元十天

靈官神仙兵馬與無鞅數衆上聖高尊妙行
眞人同下人間考定罪福七月十五日爲中
元九地靈官神仙兵馬無鞅數衆名山洞府
神仙兵馬同下人間校録罪福十月十五日
爲下元九江水帝十二河源溪谷大神水府
靈官同下人間校定罪福立春日元始遣度
仙上聖天尊將始青天君神仙兵馬無鞅數
衆教化人間開度衆生春分日元始遣玉寶
皇上天尊將青靈始老帝君神仙兵馬無鞅
數衆教化人間開度衆生立夏日元始遣好

生度命天尊將始丹天君神仙兵馬無量等
衆教化人間開度群品夏至日元始遣玄真
萬福天尊將丹靈真老帝君神仙兵馬無量
聖衆教化人間開度衆生立秋日元始遣太
靈虛皇天尊將始素天君神仙兵馬無量聖
衆教化人間開度群品秋分日元始遣太妙
至極天尊將皓靈皇老帝君神仙兵馬無量
數衆教化人間開度群品立冬日元始遣無
量太華天尊將始玄天君神仙兵馬無量數
衆教化人間開度群品冬至日元始遣玄上

玉宸天尊將五靈玄老帝君神仙兵馬無鞅
數衆教化人間開度群品皆從仙童玉女南
斗北斗十四司五帝建符執節燒香散華龍輿
鳳駕徧滿虛空或長或短或雲或雨或風或
露或鳥或獸或青或黃種種變化按行人間

條録罪福觀察衆生又毎月一日元始西北
天與北斗及傳言使者下八日元始北方天
與北斗司殺鬼及赤車使者下十四日元始
東北天與太一使者及典司使者下十五日
元始東方天與天帝及天地水三官并監司

使者下十八日元始東南天與天一及賊曹
使者下二十三日元始南方天與太一八神
使者及符章侍從下二十四日元始西南天
與北辰及守宅三將軍下二十八日元始西
方天與下太一及天公使者下二十九日元
始下元天與中太一及諸官將軍下三十日
元始上元天與上太一及天帝使者下皆與
諸天衆聖至眞尊神仙童玉女四司五帝五
斗監司建節持幢步虛誦經檢行男女所積
善惡罪福因緣又甲子日太一中臺八使下

庚申日太玄上宫制民三尸下叉正月一日獻壽七日迎祥二月八日芳春三月三日蕩邪四月八日啓夏五月五日續命六月六日清暑七月七日迎秋八月一日逐邪九月九日延筭十月一日成福十一月十五日啓福十二月初五日百福本命日祈年三會日建功凡此諸齋日若帝王國主妃后大臣公侯宰輔道士女官人民兆庶或自爲人燒香行道誦經禮謝講說此經奏名白簡投告山川五嶽四瀆山洞靈司吾當遣諸眞人神仙玉

女侍巾玉童香官使者檢錄名字著神仙玉
曆長生簿中令厄難消除衆苦清淨求享無
窮一日持齋滅身中五十種罪得五日餘糧
二日滅身中一百種罪得十日餘糧三日滅
身中一百五十種罪得一十五日餘糧五日
已上滅身中五百種罪得千日餘糧百日身
中萬罪皆滅行廚來至玉女扶迎衣食自然
千日三界侍衛五帝扶持門戸昌熾子孫興
隆天人來格吉慶日臻過去得生天王之門
或聰明智慧相好端嚴年命長遠歡樂自然

道君曰吾昔於清妙國中說法教化天人時
有男女八萬七千人俱來詣座同發善心結
大弘誓爲帝主國王后妃大臣公侯宰輔人
民土地一切衆生常持六齋十直三元八節
甲子庚申諸雜齋等及建百座高臺召請道
士講說此經十二年中勤誠不退感徹諸天
吾遣左玄眞人同授靈藥各得長生今在善
積山中並證仙道其威儀軌則各如三洞法
矣普濟稽首問曰未審齋法以何時也
道君答曰天地運度晝夜相推十二時間氣

有生死盛衰變化善惡吉凶人鬼不同罪福各別陰陽利害自有所宜今具說之子宜諦受夜半是諸天人食世人食之增筭九十除八十一病地官敬仰鷄鳴時是諸天官食世人食之增筭一百除病九十地官司迎平旦

時是諸天輔食世人食之增筭一百二十除病一百地官畏之日出時是諸天王食世人食之增筭一百四十除病一百二十地官送迎辰時是諸天帝釋食世人食之增筭一百八十除病一百六十地官侍門禺中是諸天

眞聖食世人食之增筭四十除四百四病諸天下臨玉女散華金童揚煙三界五帝日月星辰神仙兵馬金剛力士一時齊到止善毀惡名聞上清萬天歡悅一切獲福宜以此時致齋也日中是諸天魔王食世人食之滅筭九十生八十一病地官察身日昳時是諸地魔王食世人食之滅筭一百生病九十一地官害門晡時是人間諸鬼神食世人食之滅筭一百二十生病一百地官生罪惡鬼貉身黃昏時是地下冥王鬼神食世人食之滅筭

一百八十生病二百衆害傷身人定時是餓
鬼畜生酆都鬼神食世人食之减筭五千生
四百四病萬害加身故鬼物邪精乘其飲食
入人腹中能生百病及諸衆苦一切厄難奪
人筭命不得神仙長生不死若諸男女能依

我法各知所說凡食之時皆須先出諸食種
種於前一則獻仙聖二餉地祇三與鬼神四
及衆生起此四想是大慈悲免諸凶惡鬼氣
不侵散施鳥獸遍及蟲魚悉令飽滿獲福無
量生死受恩普濟又曰受食有何次第

道君答曰先須盥漱端身燒香行道懺悔禮
拜發願回向陳啓事竟然後受食閉目存想
身中諸神與三一同食食之時不得他人輙
動手有穢觸安徐啖嚼與氣俱進皆當手捧
清淨巾器勿敎凡穢言笑喧聒是名法食始
曰清齋能依是言諸天降駕萬聖齋臨衆眞
稱善玉女散華生死蒙恩得福無量

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之四

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之五

文五

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之五

大慈大悲普濟眞人以業報因緣請問誦念品第八

太上道君爾時道君告普濟曰昔勝喜天王召道士女官三萬六千人妙化天王召道士女官三千二百人妙德天王召道士女官一千五百人清淨天王召道士女官一萬八千人靈和天王召道士女官五百六十人浮和天王召道士女官七萬二千人此六天王各同時於其正殿建立道場懸諸寶蓋燒百和

寶香裝百寶座設百味飲食散萬種名華陳百千妙樂施諸財寶金銀珠玉上妙衣服錦綺綾羅諸般布帛一百日中誦念此經依時行道恭敬禮拜持齋燃燈晝夜不懈王與皇后并諸王子宰輔大臣日夜燒香散華行道

布施懺悔國中男女臣人百官聞王建此福田各自發心捨其居宅所有財物市諸香油華果名衣上服種種法具來詣國門以用布施供養道士願王國土安寧人民快樂先亡者離苦生天逍遙自在填滿道路王不禁制

任其本心各各國中生獲法利年命長遠衣食無爲金芝玉英充滿園圃鳳凰孔雀遊戲山林男女欣欣惟有誦經時諸國王並壽千歲方升上界大臣宰輔各八百歲相次而遷七百刼來國人猶習道也

道君曰若國主有災誦念是經水火刀兵誦念是經星宿失度誦念是經日月薄蝕誦念是經陰陽不調誦念是經疫毒流行誦念是經疾病死亡誦念是經邪精魍魎魑魅惚人民誦念是經毒螫猛獸傷害兆民誦念是經或

在牢獄之中誦念是經或得杻械枷鎖誦念是經一切厄難誦念是經若人命過誦念是經開度亡人上生華胥常誦是經九祖超昇凡誦是經功德無量各隨其力罪業消除生死蒙恩兆民歡喜天下太平

道君曰昔有一人受持此經晝夜誦念不倦於心時行山中遇諸猛虎圍遶左右競來搏噬黙誦是經虎即逬散無有中傷復有一人遊行海中風波振蕩身將溺沒誦念是經得達彼岸悉復安全復有一人身犯王法枷鎖

在身誦念是經牢獄解散不被鞭笞此經功
德有大威力不可思議汝等男女各宜至誠
信心敬奉克獲福利享祚無窮

行道品第九

道君曰若帝主國王人民土地一切衆生有
諸災厄應當消却召請道士及以女官或千
或萬隨其多少廣建寶壇懸諸旛蓋散華燒
香燃燈照耀行道禮懺晝夜六時精勤不怠
克得靈應福德普臻

道君曰三洞布化遍滿人間行道建齋因儀

立法人間天上久已流行今重說之畧示旨要一者太眞二者金籙三者黃籙四者明眞五者自然六者三元七者塗炭八者洞神九者神呪皆有所主隨事施行太眞者普爲人天濟生度死滅罪消災請福祈恩延生注壽

雲飛羽化法妙功深永出死生最爲第一金籙者天地破壞日月虧盈七曜差移五星失度刀兵水火國主災危疫毒流行陰陽失序安國寧人故爲第一黃籙者開度萬民億曾萬祖先後亡人處在三塗沉淪萬劫超淩地

獄離苦生天救拔幽魂最爲第一明眞者正天分度調治陰陽辟斥凶災開度飛爽人天獲慶生死承恩感應諸天最爲第一自然者解免愆過致福延齡朝奏諸天傳度經法普度男女一切衆生無量因緣最爲第一三元者學士修身祈年羽化開度七祖首罪三官削死上生延期保命爲人及己最爲第一塗炭者牢獄疾病考責幽魂苦病難堪萬救無效投告首謝生死愆尤解其危厄最爲第一洞神者命召天地役御神靈轉死成生回凶

爲吉眞靈潛應玄道感通度脫衆生最爲第一神呪者驅除疫病掃蕩妖精蠲却惡邪最爲第一所以分爲九者隨順衆生立其品次勑勸神仙令知禁忌遍爲人天功悉等也或三日七日八日竟歲燒香散華行道禮誦此經吟詠讚歎明燈照耀洞徹諸天供養三寶尊重布施開度人天功德巍巍最爲無量

道君曰昔眞定國王南和國王無量國王安樂國王逍遥國王自在國王平等國王淸正國王尊勝國王同日各於王殿建一種行道

廣召道士三千二百人建節持幢庠序雅步散華燒香晝夜六時行道禮懺王與皇后及諸王子大臣宰輔親自供養設百味飲食燒千合靈香散萬種寶華吹九鳳之簫鼓五合之琴嘯神洲之笙陳鈞天妙樂傾其府庫金

銀珠玉衣服器具布施供養度國中男女端正第一相好分明聰明智慧及其王子公侯宰輔豪貴大臣咸使出家巨億萬許一百日中天下人民莫不歡慶讚歎供養不可思議紹隆三寶堂堂無比九百年中相承不絕王

各仙化在梵度天中皇后太子及諸大臣各獲其福悉得生天逍遥快樂功德平等無有偏頗所以九種行道皆爲第一

弘誓品第十

道君曰學道欲離苦惱登無爲境妙入慧通當先誓心　心誓旣定願念相隨內外感通眞靈應接雲輿羽駕自然而至到長樂境始會眞常第一誓者先事

本師元始天尊無上法王眞應化身無極大道從身至身劫劫受生堅固不退造其形像

禮拜供養如對眞容第二誓者大羅巳下三界十方仙眞聖衆入道位人皆悉回心常供本師燒香係念而不暫忘第三誓者凡諸聖教三洞大乘眞道妙義生死法藥一字流通人天利益皆當抄寫金書玉字紙墨縑素刻石漆書彫瓊琢玉誦念禮拜至念在心廣布流行遍聞三界普使受持過去未來常不退轉第四誓者聖人化跡法教經行眞道降臨神仙處所廣修靈觀大豎福基普爲人天歸依窟宅第五誓者參經禀法一念善緣匠道

我身有所利益凡諸仁者弘護法門廣布靈
音教化愚暗玄冠黃褐與是出家皆發善念
供養禮拜咨請妙義勤勤不息第六誓者上
自天子下至凡愚逮及三塗兼諸蠢動先當
開度普出塵勞悉悟至眞成無上道以此六

者常誓已身我悉照知克令開度

道君曰昔黃曾天帝本是棄賢世界凡人貧
窮衣食不足常爲傭役備經辛苦常發善心
歸依大道吾遣化命眞人開度能行六誓二
十四年富有衣食更加精進萬倍於前二百

年中吾遣太妙眞人授與此經得成仙人後
到一劫天地運壞得爲黃曽天帝香積國王
亦是棄賢世界貧家女也常賃爲役專心於
道道士感其丹禱授與十戒能行六誓兼淨
六根三十七年遇天大水轉身爲男聰明智

慧相好第一家大富有建諸功德供養道士
寫經造像禮拜燒香布施救貧持齋受戒行
道誦經二十八年功德遠徹轉更用心九十
年中得生香積國王家當生之時三鳳下庭
蓮華湧出宫中香氣芬馥遍滿王宫空裏芬

芳八十年中得紹王統慈仁萬物清淨無爲愛樂大乘三洞經典常與道士講論妙義廣度國人端正具足放遣出家建立玄壇大造功德心持六誓旦夕翹勤經五百年吾遣景玄真人開度今爲太清北真天王得道真人塵沙之數未有不行六誓自誓心也

發願品第十一

道君曰吾有十二上願流傳下世世作生死橋梁若善男子善女人能行之者必得如願第一願者願我受身生身所在託生得生人身

六根具足聰明智慧衣食豐饒年命長遠第
二願者願我受身生身所在託生得生中國
不墮邊夷恒得安居莫遭兵刃牢獄拷楚毒
害靡加第三願者願我受身生身所在託生
值國王有道天下太平五穀豐熟兆民安樂
萬方寧謐率土無爲第四願者願我受身生
身所在託生父母妻子親姻眷屬悉得團圓
不中離别門戶昌熾子胤興隆第五願者願
我受身生身所在託生得聞經戒受持誦念
禮拜燒香供養護持通達玄妙永爲良藥救

治病身内外熏修六根淸淨第六願者願我
受身生身所在託生常值三寶大法流行玄
匠神尊敷揚講說普令一切皆得受持遍爲
人天生死法藥第七願者願我受身生身所
在託生值國主大臣公侯宰輔皇后妃主大

建福田置立玄壇造大寶殿建大寶臺鑄大
寶鐘造大寶磬作大寶座金樓玉閣萬宇千
廊七寶莊嚴四界華整造經造像說法度人
承此福田願得開度第八願者願我受身生
身所在託生願得出家玄冠黃褐躬行經戒

教化人間普救衆生免離生死第九願者願
我受身生身所在託生爲帝主國王人民土
地三塗五苦一切衆生所在之處建百高座
廣召道士講說大乘三洞衆經宣揚玄妙悉
得解悟俱入法流第十願者願我受身生身
所在託生常行布施寫經造像修營靈觀廣
布福田老病貧窮飢寒鳥獸悉行平等求不
慳貪第十一願者願我受身生身所在託生
天地清寧日月臨照星辰合度風雨以時草
木不傷人民快樂第十二願者願我受身生

身所在託生克生淨土親承妙法自在無為
羽駕雲車體入自然永歸快樂
道君曰昔霄度天王是下界凡人常供養道
士勤心不怠道士念其勞苦教行十二上願
持經禮拜十七年中大得財寶廣建福田寫
三洞大乘一切經典并諸帙蘊莊嚴寶藏請
諸道士校勘轉誦十二年中功感於吾我遣
三天玉童賜與金光草服之身生金光變化
自在常行救度教化人間七百年中值刧運
破壞天地化消又遣三天玉童以九鳳之輿

迎還大羅授與此經得爲霄度天王

讚歎品第十二

道君曰善男子善女人見國主人王皇后妃主及諸王子宰輔大臣發大善心皆當讚歎不可思議若見置觀廣立玄壇當須讚歎願

早成就若見開度道士女冠當須讚歎悉離苦惱若見造像眞應化身當須讚歎盡得度誠若見寫經三洞聖教當須讚歎永劫流通若見殿堂樓閣臺榭當須讚歎普得皈依若見鐘磬金銀銅鐵當須讚歎警悟群迷若見

講說敷敭妙理當須讚歎悉解幽玄若見誦
念受持供養當須讚歎克悟道眞若見行道
禮懺祈恩當須讚歎福力普覃若見燒香禮
拜供養當須讚歎必至道場若見燃燈光明
普照當須讚歎幽暗來消若見持齋供養眞
聖當須讚歎咸享福緣若見奉戒翹勤不懈
當須讚歎具足六根若見布施遍及人天當
須讚歎福德巍巍若見精進念念至誠當須
讚歎不生退轉若見勇猛發大善心當須讚
歎必得道眞若見居家常誦經戒當須讚歎

雲駕來臨若見居家持齋奉戒當須讚歎上
聖聞知若見出家持經誦念當須讚歎克得
神仙若見出家燒香行道當須讚歎功簡諸
天若見山林思真念道當須讚歎玉女來迎
若見華果衣服明珠當須讚歎奉獻天尊若

見男女相好端嚴當須讚歎並得出家若見
一切諸善因緣悉當讚歎俾蒙利潤普濟當
知讚歎善緣勸發衆生成就道心無量功德
不可思議是故說言皆當讚歎

布施品第十三

道君曰布施有三等功德無量人天得大利益不可思議一者施法二者施身三者施財施法者常以我法三洞經教善巧方便或權或實或畧勸誘衆生體解正道俱入一乘總棄愛纏登常樂境從劫到劫常轉法輪過去未來常不退捨最爲第一不可思議施身者常當以身救濟一切因徒疾病水火刀兵無量厄中皆行救護以其方便不惜身形或割肉飼鷹投身餓虎散施鳥獸螻蟻蟲魚乃至蚊虻無所悋惜供養道士給侍所須遊山採

藥驅馳左右修營靈觀掃灑殿堂種種果林
造諸功德舉止施為不思勞苦常能不怠惟
盡一心功德巍巍最不可計施財者有二種
善根一者內財頭目髓腦毛髮皮肉無所悋
惜以施於人二者外財國城妻子童僕牛馬

金銀珠玉綾羅錦綺玩弄服飾散施一切不
係於心凡有九種功德不同隨所發心皆獲
利益第一者施入道身眞應化像見世富貴
功德難量過去生天仙天衣附體眞聖接交
登乎玉清第二者施入經法三洞大乘見世

興隆年命長遠後生天上快樂無爲證果報
因入上清境第三者施入仙真聖相見世安
樂福祿來隆過去轉身得生天上更持經戒
昇入太清第四者施入玄壇靈觀樓閣殿堂
房廊堦墀寶蓋臺榭見世門户昌熾子孫興

隆過去託生五方淨土受生萬劫更得成真
第五者施入道士女冠山棲學道法衣法具
供養所須見世善神保護衣食自然過去多
生天王之門第六者施入常住香油燈燭莊
田僕役見世魔王保護厄難不干過去受生

國王之家形容端正年命長遠第七者施入
鐘磬旛華帳座供養法具見世諸天記名録
善衆厄不干男女欣歡衣食豐足過去得生
豪貴之家第八者施入齋食供養出家法身
及持齋奉戒精進賢者見世不遭枉横水火

刀兵邪魔疾病諸雜苦惱衣食豐饒男女端
正如玉過去生富貴之門第九者施入貧窮
孤寡飢寒疾病囚徒曠野餓鬼水陸有情一
切衆生見世衣食自然吉慶扶身災障不加
年命長遠形容具足衣食豐盈智慧聰明人

中敬仰普濟又問曰今日一聞
天尊金口宣說布施功德生死獲福不可稱
量然上古之時人不布施各自豐饒亦無災
厄又復快樂今令布施未識因緣
道君答曰上古之人淳朴懷道抱德不貪不

欲各足於身但用至誠即能得道不須布施
自合天心下世時澆人民矯詐惟求財寶不
識因緣賤命重財破國亡家內懷萬惡外結
兇狂相繼滅亡未曾自悟吾今是故令遣散
之一則內賊不生二則外賊不起內外安靜

衆禍消除所以令其布施破此慳貪勝善冥通隨功受報昔寶山國王貪愛財寶金銀珠玉綾羅錦綺車馬衣服玩弄器具積無量數不肯布施賦斂無窮百姓飢寒人民怨酷共相聚結四面兇兵王與皇后及以子孫悉被傷殺分其財寶滅其國嗣更立善人又善愛山北有五百人同心結侶專行劫奪取其財寶殘害無數以快己身一旦王法收羅擒其徒類及以妻子斷其手足置在坑中日與一餐令其天下如斯貪悋破國亡家無問賢愚

不可勝計或猖狂內發劫賊外攻天下愚愚
豈能自覺我故念其貪著令遣施之除去衆
生無量煩惱
道君曰太極眞人者赤明劫初開身爲道士
受其經戒當發大心開悟群品講說妙義教
化衆生不問賢愚孜孜不倦傳經受戒導引
愚迷功感諸天名書金格一百八十年中尸
解轉形還爲道士彌更勤苦接化下凡六十
年中託生國王之家大建功德救貧恤死廣
立善功三百年中晝在經堂天火化身乘空

而去吾遣九鸞玉輿迎入四梵天中受與化
形尸解之道又生下世妙喜王家更建功德
白日昇天爲太極眞人凡生死轉變一百八
身或短或長三萬餘歲廣施戒法果證成眞
昔勝喜天王慈念衆生統攝王化三十三年

投身餓虎即便轉形應得生國十六年中便
登王位二十六年割肉飼鷹投身大海魚鼈
口中形化飛煙直入雲中變作天女備受三
洞寶經下生洞明國形容端正相好第一年
甫六歲便長齋奉戒別室誦經不交人事王

念慶勤還作女冠宮中立觀建凌霄寶臺女乃登臺鼻吸不食四百九年八鳳來迎爲西明靈妃玉童玉女各二十四人出入乘天關空輪四萬八千年轉爲景虛眞人昔安寶國王大施財寶救貧度死廣濟人民恩及草木

供養道士衣服法具童僕几杖種種所須五百年中形反成童大建功德放贖生命七百餘年尸解成仙入蓬萊山中修内觀之道湛然凝寂體入無爲萬八千歳今爲景相眞人如此之比塵沙之量不可勝言粗舉一二以

相勸也子宜記之

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之五

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之六

文六

太上洞玄靈寶業報因縁經卷之六

慈濟品第十四

大慈大悲普濟眞人以業報因縁請問太上爾時太上道君曰善男子善女人常行慈悲念度一切施財施法廣救衆生善巧發心皆悉利益受生果報無量無邊割肉損身聚斂財寶常作福田散施衣食不揀善惡平等與之爰及鳥獸蠢動含生普救飢寒最爲第一又道邊立井建立義堂種植果林撫養勞苦復於諸山谷及諸江河廣立橋梁運動行旅

勤行不倦衆聖來迎
道君曰昔有賢者恒行慈悲蔬食薄衣徹其家產大建福田救濟一切二十三年吾遣慈悲真人度入金明山中受與經法六百四十年值天火化形生清明國門二十三年紹隆

王位倍勝於前大造功德八十三年吾遣無相真人授與上清真經修行二十四年功圓行滿白日飛升爲四梵仙人又有賢者造立義堂撫養勞苦一百年中吾遣玄一真人授與此經令其誦念八年之中老容返少面有

玉顏慈心轉勝勤苦不休三十七年吾道長
生玉女二人下授延壽靈藥服之得壽萬年
今為景霄眞人又有女子種植果林及以衣
服散施行人平等不二五十年中吾道風雷
使者轉形為男還行昔業一百年中吾道九
龍玉女授與眞經修行十三年金芝生庭鳳
凰下侍天衣自來又十七年吾遣太玄童子
乘一輪之車下迎升於皇茹天中為玉圖先
生又清淨國王夫人常行布施普濟衆生一
百年守吾道上元玉女授與洞神眞經之度為

女冠得三十六年吾遣變化童子吐火籙形
反其童顏復二十年吾遣景上眞人授出與洞
玄寶經修行六百年吾遣上元眞人乘八鸞
雲輿來迎令爲上元玉女又清妙國王子常
行慈悲手治橋梁濟人勞苦十五年中吾遣

救苦眞人授與此經奉行七年勤苦轉加十
七年中地生蓮華一具千葉廣于丈二葉間
皆經文及寶函寶蘊名香仙藥玉童玉女捧
接飛行遍滿左右奇妙難思王子精誠心轉
堅固四十年中吾遣九光童子度爲道士授

與昇玄妙經晝夜勤苦倍塵沙之數不可得言汝等男女但能廣行慈悲濟度一切衆生無大無小我悉知之汝輩男女但有始無終或不能勤苦暫時還退功行未徹子宜勤之

救苦品第十五

道君告普濟曰吾常念衆生在三塗十惡之中爲諸魍魎精魅惡鬼邪神毒蟲猛獸刀兵水火枷杻牢獄疾病苦痛之所纏繞不能自安吾已出三洞經戒救濟等法以救護之又出符圖七千章神呪四千首付諸眞人及諸

天帝救苦真人三天大魔王五天大魔王分布世間救護一切令得安穩然衆生愚癡不識罪福放縱六情殺生偷盜邪婬放蕩貪愛瞋怒愚癡顛倒綺言妄語惡口兩舌啖食衆生破齋破戒違天犯地背正面邪禱祀鬼神衆罪縱横而無片善致毒風惡炁六天魔鬼遍滿人間流行殺伐中害死傷日夜萬計不自稱量吾故常遣諸天帝主十極神仙三界四司人間按行救度衆生遍滿天地人豈知之令指告汝救護之法汝宜行之常以月一

日十五日月盡日散諸男女到此日中不食酒肉制止六情清淨燒香於其家中及至玄壇靈觀持齋授戒誦念是經六時行道至心敬禮

至心敬禮東方慈悲救苦天尊

至心敬禮南方好生救苦天尊

至心敬禮西方平等救苦天尊

至心敬禮北方大慈救苦天尊

至心敬禮東北方普濟救苦天尊

至心敬禮東南方無量救苦天尊

至心敬禮西南方等覾救苦天尊
至心敬禮西北方惠化救苦天尊
至心敬禮上方遍慈救苦天尊
至心敬禮下方廣濟救苦天尊
恭敬禮拜已各各稽首叩頭長跪伏地三言
十方救苦無上大慈尊弟子某今日並是凡夫無量刧來沉淪罪苦造諸惡業殺生偷盜邪淫放蕩慳貪瞋怒愚癡顛倒惡口兩舌綺言妄語啖食衆生破齋破戒違天逆地罪根無數不可計量伏願十方救苦無上大慈天

尊赦其愚癡乞得清淨乃至凡諸厄難一切
苦痛於其家中或靈觀玄壇能自發露首謝
巳身吾遣諸天按行靈司即爲削除四非考免
其苦厄若身不得自行當請道士女冠精心
懇禱禮拜供養來詣家中或詣居處以捨身衣
服玩弄卧具華果飲食香油器物駝騾牛馬
隨其所有以表丹心善神立降即免幽災苦若
能家中屈請道士女冠隨力多少或詣宮觀
玄壇轉讀此經及以抄寫百卷千卷乃至萬
億隨其力分捨施資財建齋受戒仰對高真

禮拜懺悔燃燈燒香晝夜不捨吾即遣四天
帝王度其厄難出離苦海之中救護之法最
爲第一若帝王國主宰輔大臣諸王后妃及
帝子王孫或父母已身妻兒眷屬見在終亡
爲其救護廣召道士不限多少於其正殿宫
掖城郭宅舍及靈觀玄壇之中轉誦此經持
齋受戒禮拜懺悔行道誦念燒香明燈散施
財寶衣服卧具金銀珠玉綾羅錦綺童僕車
馬幢蓋帳座放生續命廣建福田七日七夜
乃至一百日竟月終年不限時節勤心不退吾

遣十天眞人四司五帝即下履行按察功過使病者得瘥死者得活厄者得度禁者得脫生者得福水火刀兵虎狼毒獸邪精魍魎一切厄難求不干身年命長遠各得安寧若亡過者即得出離九幽地獄刀山劍樹鑊湯拷撻痛楚之中上生天堂逍遥無爲居家清吉若有善信男女敬信三寶能預修功德不可思議若道士女冠及諸男女若有善心者能爲帝王國主人民土地一切衆生轉讀此經救度群品即得見世安樂過去生天若兵戈

四起侵害兆民轉讀此經是諸惡賊即得退
散無有傷害若疫毒時行人民疾病轉讀此
經即得除愈兆民安寧若水旱蟲蝗風雨不
調五穀妨害轉讀此經即得風雨順時國界
清寧衆民和適華果茂盛百草滋榮若有惡
風毒氣猛獸蛇蟲中害於人轉讀此經悉得
迸散若婦人懷妊臨產不分轉讀此經即得
分產平安若宮殿宅舍精邪鬼怪伏屍故氣
宅宇不寧轉讀此經即得安寧夫轉經功德
不可思議保國寧家和天安地救護群品無

量福田
道君曰昔靈和國王身抱疾病一百日中命
將垂死太子皇后及諸大臣宮妃公主晝夜
相守不知何計有一道士心常慈悲說此經
功德威力甚大能救濟王命即召道士及諸

女冠千百餘人於王殿前懸像掛旛雜色寶
蓋五色旌裝結七寶妙座燒無價名香龍鳳
燈燭種種獻具廣陳供養放生續命散施財
寶窮乏困苦鰥寡孤獨無所依怙飢饉癃殘
布施救濟寫經造像置觀度人七日之中功

德無量吾遣度厄眞人乘三素之雲輿從諸
童子下爲開度免其厄苦應時平復王與皇
后太子宮妃及諸大臣共相議曰今日之福
可不大道眞經力乎乃廣召道士女冠盡其
國內百萬餘人大建道場立百萬高座講說

大乘燒香散華旋繞道場吟詠洞章燃燈照
耀散布珍華廣度國人男女及與王子文武
大臣相好端正有道心者皆使出家一百日
中晝夜不倦功德即感上天吾遣十華眞人
同時下降齋到道場燒香散華觀聽法音爲

其濟度書其玉曆於長生簿中王於此時發
大道心廣置諸觀開度國人造無量天尊形
像廣寫此經聖號作無量旛蓋出無量法服
供養三寶布施道士女冠并在會善友等大
建如是福田七十年中一如前法善根不斷
吾遣十天眞人同時來下各各乘九龍之輿
從諸玉女建節持幢度入蓬萊山中令修正
道令爲太極眞公昔香積國王被賊圍繞兩
月之中人民困乏不知所計有一大臣說此
寶經有大威力不可思議王即聽大臣所言

即召道士令轉此經三日之中王與大臣寘
心虔禱三清上聖玉帝高眞伏地默想三寶
一心無二精虔感徹吾遣五天將軍各領神
兵萬億一時同下救護香積國王是諸惡賊
即時迸散一切人民無有損傷王於是大建

功德置觀度人以答道恩勤行經戒三百年
中吾遣察命眞人乘六龍之輿度入金明山
中授與此經誦念五百年中得爲中嶽仙人
昔有一賢者入海採寶忽遇惡風波浪震動
不能自安誦念此經吾遣濟苦眞人將九海

龍王八風使者攝制風水達其彼岸悉得平
安復有女子臨産不分命垂旦夕誦念此經
吾遣救苦眞人乘八輪雲輿爲其開度即得
平安吾遣左侍眞人無量數衆或爲道士或
作凡夫持奉經戒符禁湯藥散在人間救護
一切汝等男女不能分別但有衆善人用吾
經教禁法符呪一言一句利益衆生我悉衛
護使有威力汝等男女各宜信之
道君曰昔有女子居近大山爲虎精所魅二
十年中有一道士爲禁呪書符與誦經受戒

女子先産四子各化虎身一時消化其病瘥愈女子便就道士受持經戒今在金華山中已經八千歲又有一女子居在大水畔爲蜃精所魅三十五年有一道士爲誦呪書符精復本形化爲流血女子還復如故又有一女子居大澤傍常與四女子端正華好同一處遨遊或入水中或飛林木上或大或小乍食乍不食變化自由人謂之聖或謂之仙如是十三年中人莫能測有一道士忽來觀察知非正眞即爲誦經受戒呪禁書符女子即化

成大蛇道士各以一符投之皆化爲火俄頃刻間變爲灰塵又有人家常至夜中音樂歌唱聞虛空中須臾之頃或龍或鳳或男或女飛翔遊戲依棲林木種種自由三年之中人莫能識有一道士爲誦經行道呪禁書符將符化灰望空吹之群猜俱下一時頓地化作狐貍伏道士前道士以水噴之皆成草木少時萎爛又有男子腹大如鼓日飲水三碩七年之中醫不能効道士書符誦經爲其懺悔受戒吐出百餘小魚平復如舊又有男子唯

啖臭穢日五六斗二十三年人不喜見道士
謂曰汝先身於玄壇中婬欲及大小便廁溷
不淨臭穢今得此報急宜懺悔受戒勤修無
退於是男子即詣道士至心懺悔受持齋戒
道士以符投水中男子服了便吐蟯蜋一千
餘枚平復如故又有男子日食惡草一把已
來腹中恒痛八年之中道士謂曰汝前生啖
食衆生今得此報但自首悔男子即便首過
誓身爲僕賤供養道士不辭辛苦道士便爲
誦經受戒七日夜中符水呪噴便化成卄一

百日中令知宿命道士以鍊形神符火中化
之反其舊形從此受與眞經令終身奉行如
此之比說不可計吾以道炁散化無方遍及
五億諸天無極世界分靈布化置立職司主
領男女生死簿籍善惡分明諸天之中各有

天帝四極天師十華眞人察命童子善惡主
司記録罪福織細悉知猶如國王統攝天下
人民男女山川草木莫不照知我亦如是普
濟問曰天尊向說若國主有災兵革四興星
宿錯度風雨不調百穀不成兆民疫疾國土

不安造立宫觀誕育子孫興師動衆有所施
爲種種災厄一切不祥皆當告我造大功德
抄經造像置觀度人珍寶玩弄雜綵貲貝金
銀珠玉田園屋宅宫殿苑囿以用布施入三
寶福田度脱衆生救拔危苦赦放囚徒建諸
齋戒敷百高座演諸大乘甚深妙義勸誘國
人皆令聽法布施懺悔救護功德不可思議
然衆生劣弱氣力不同縱使修行必不能辯
能行一事復慮災厄不消進退疑惑莫能明
了未審救護功德有等差否

道君答普濟曰救護解厄本在至誠亦施捨
財質其心疑旣衆生見有深淺亦福力致則
有輕重今粗言之凡有五種第一者造我眞
像隨應化身福流歷劫勝報無窮何以故衆
生妄想心不可系覩我眞像便生念想想念
旣生眞靈降接專誠注仰克果無爲救護之
中故爲第一第二者抄寫經教三洞大乘福
流永劫功德無邊何以故經者是吾遺教導
引愚迷能發衆生無量道意從愚起悟因悟
成眞衆聖修行必登道果救護之中故爲第

二第三者置觀度人立堂造殿福流歷劫不
可思議何以故一人出家主持經像教化衆
生令發道意一以悟萬輪轉因緣助國化人
弘道明法利益最多救護之中故爲第三第
四者修齋行道禮懺誦經讚歎燒香福田無

量何以故齋以洗心道能通感行之謝罪契
以祈恩功感諸天消災降福生死受賴齋戒
爲先救護之中故爲第四第五者布施一切
無量福田果報巍巍誠爲深厚何以故財者
衆生性命切已難忘能捨命財心無悋惜廣

建功德普濟衆生內息慳貪外除劫賊人天
利潤生死蒙恩救護之中故爲第五勤而行
之獲福無量

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之六 華

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之七

文七

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之七　文七

功德品第十六

大慈大悲普濟眞人以業報因緣請問太上爾時太上道君告普濟曰吾昔於赤明劫初在南丹洞浮開陽上觀火鍊池邊與元始天尊大會說法廣度諸天時四梵天王將諸眷屬無量國人嚴持香華供養三寶元始上師弁聽法諸聖各住一面元始以此因緣即放眉間千種光明徹照十方無量國土普使聞知同來就會廣闡靈音

遍以功德利益衆生是時東方世界九炁天
君將諸眷屬無量國人來到會中住其東面
建十法座百寶莊嚴九光靈蓋十絶靈旛青
旌青旆青褥青裀神龍鼓樂圍繞左右燒香
散華九光靈燭四明神燈巨億萬計照耀於

前南方世界三炁天君將諸眷屬無量國人
來到會中住其南面建十法座萬種莊嚴三
明之蓋六合神旛朱旗朱節絳席絳裀九鳳
丹絃圍繞左右燒香散華華燭四照蓮燈八
開巨億萬計輝煥於前西方世界七炁天君

將諸眷屬無量國人來到會中住其西面建十法座七寶莊嚴四轉靈旛十回仙蓋素帶皓旗玉牀瓊席白虎鏗鐘圍繞左右燒香散華霄燈八焰雲燭九光巨億萬計煥赫於前北方世界五炁天君將諸眷屬無量國人來

到會中住其北面建十法座五色莊嚴八道靈旛七明仙蓋皁旆玄麾羅敘錦席玄武擊磬圍繞左右燒香散華鸞燭千燕鱗燈萬熠巨億萬計爍爛於前東北世界始青天君將諸眷屬無量國人來到會中住其方面建十

法座皆以碧玉莊嚴碧霞飛蓋碧雲靈旛翠
節翠旗紺裀紺褥天仙奏樂圍繞左右燒香
散華神燭空明靈燈浮焰巨億萬計煒燁於
前東南世界始丹天君將諸眷屬無量國人
來到會中住其方面建十法座皆以紅寶莊

嚴紅蓮華蓋紅縠靈旛紅旗紅旆紅褥紅裀
仙童設樂圍繞左右燒香散華天光九色靈
煙十華巨億萬計照耀於前西南世界始素
天君將諸眷屬無量國人來到會中住其方
面建十法座皆以縹玉莊嚴縹雲飛蓋縹䀹

華旛華幢華節華裀華席玉女鼓樂圍繞左右燒香散華浮焰星散流光華飛巨億萬計灼爍於前西北世界始玄天君將諸眷屬無量國人來到會中住其方面建十法座皆以衆寶莊嚴輪天飛蓋含景靈旛紫旆紫麾綠裀綠席金童奏樂圍繞左右燒香散華龍燭萬焰鴛燈千照巨億萬計散亂於前上方世界上元天君將諸聖衆無量天仙來到會中往其前面建十法座萬寶莊嚴萬色華旛萬量蓮蓋龍旗鳳節雲鍏霜羅天樂滿空圍繞

左右散華燒香華燈萬焰蓮燭千光不可稱
計遍滿於前下方世界下元天君將諸眷屬
無量國人來到會中侍其左右建十法座黃
玉莊嚴空明飛蓋百轉靈旛珠旗玉旆錦帶
華裀飛天奏樂圍繞左右散華燒香金燈萬

照瓊燭千明巨億萬計晃朗於前十天齊到
百寶莊嚴內外光明照耀天地於是
元始乃命慈悲真人妙覺真人慈惠真人惠
相真人明解真人善覺真人慈念真人智觀
真人慈愛真人常樂真人登東方法座慈觀

真人等救真人空惠真人寶相真人玄覺真
人空明真人圓寂真人等相真人慈明真人
耀靈真人登南方法座景虛真人平等真人
大慈真人好生真人景上真人等曜真人靜
惠真人智明真人妙惠真人明虛真人登西
方法座明皇真人照理真人普度真人至極
真人慈覺真人金房真人皇上真人安樂真
人消災真人護命真人登北方法座玉臺真
人金玄真人妙玄真人自在真人解脫真人
洞玄真人救度真人洞神真人濟苦真人降

魔眞人登東北方法座等照眞人金景眞人
玉光眞人光明眞人圓靜眞人慈救眞人慈
照眞人瓊華眞人景玄眞人明玄眞人登東
南方法座明玄眞人明上眞人萬道眞人景
明眞人景相眞人明覺眞人滿相眞人景空

眞人景照眞人明法眞人登西南方法座景
妙眞人景惠眞人化生眞人明梵眞人應感
眞人等慈眞人無相眞人太玄眞人萬壽眞
人太保眞人登西北方法座無畏眞人等思
眞人金輪眞人玄上眞人法輪眞人靈寶眞

人度命眞人等靜眞人無垢眞人玄明眞人
登上方法座等成眞人等智眞人等愛眞人
等玄眞人無等眞人轉輪眞人玄通眞人太
妙眞人九光眞人普慈眞人登下方法座皆
著九色離羅之帔華錦飛裙戴飛雲翔鳳之

冠躡盤龍珠玉之履凭回鸞紫玉之几執百
寶龍文之拂各安座如也紫房童子並坐飛
雲寶臺執九光萬謄之華齊唱太上業報因
緣經諸眞演說微奧之義大不可思議功德
一百日中靈音華宛諸天上帝浮空步虛持

幢建節燒香散華奏萬種玄歌妙樂遍滿虛
空蔽天光明於是靜樂國王逍遥國王莊嚴
國王自在國王勝上國王無量國王壽樂國
王智德國王真寶國王香山國王浮香國王
清淨國王無漏國王等各持金銀珠玉衣服
卧具車馬童僕玩弄器用千億萬計同來供
養散華燒香左繞三帀䠞跪道前稽首禮拜
臣等一十三王來到會前觀聽法音又善勝
皇后寶香皇后金華皇后福集皇后玉山皇
后真安皇后靜明皇后無染皇后靈通皇后

開明皇后勝因皇后妙香皇后最勝皇后各
持香華幢蓋名衣上服不可稱計同來禮拜
味餐法音又有諸國王子百千萬億各將飲
食上妙華果金芝玉英巨億萬計以用供養
觀聽法音復有諸妃后主及小王子數百萬

人各將上妙衣服及以冠屨寶瓶香几盤盂
器物同到會中以用布施聽受法音復有大
臣宰輔數百萬衆各將法食名果珍味諸寶
器七香篋經帕寶香雜物同來供養願聽法
音復有諸男女清信賢者各持香油名衣上

服綾羅錦繡米穀豆麥牀卧几褥釵梳巾帔
履蘇靴鞋鐶釧等具同來布施願聽靈音有
諸道士女冠各將香華緑身法服供養法具
同來聽法布散諸天復有天男天女無鞅數
衆旋繞法座燒香散華行道讃歎誦詠靈音
復有玉童玉女燃九光香燈無量等衆繞座
布列照曜光明元始以大神力變此會中所
有法具内外明徹等一瑠璃清淨無染王及
皇后弁諸妃主大臣宰輔人民男女聽法之
者皆同一相表裏開通齊悟道真俱入無爲

南丹國土山川林木乃至鳥獸爰洎昆蟲皆悉平等獲大法音功德無量不可思議倐欻之間諸天衆聖及諸來者各還本處寂爾皆空普濟曰今日天尊所說皆是元始神通威力非凡能及未審當來講說及諸功德其意云何

道君曰吾說以此者正欲爲當來衆生啓福基也凡功德無窮大畧有九隨其分力各獲福田今爲汝言宜須諦識一者造像二者寫經三者置觀四者度人五者建齋六者誦經

七者持戒八者供養九者布施或建立殿堂經臺鐘閣門樓廊宇師房僕役常住莊田旛華燈燭鐘磬法具種種營修皆成功德無量無邊過去未來悉獲福利皆為微妙不可勝言然救濟危苦解禍消災講經功德最為第一所以者何而發衆生無量道性出諸智慧清淨六根悟解無為證真常道不生不滅求斷識因無去無來湛然空寂皆因此經得悟因悟成真以是義故先須講說若帝主國王皇后大臣宰輔公侯人民男女請諸道士及

以女冠所在發心立百高座講說三洞大乘經典燒香散華明燈照耀布施供養隨力所堪三日七日七七日夜百日不計時節能盡一部兩部乃至百千萬億部帙卷等最爲利益不可思議普濟又問曰衆生劣弱不能備百止一座兩座乃至十座二十三十隨力所堪未審何如

道君曰吾向說十方世界數百座者正欲開悟衆生所以十方方各一座甚有深意可止隨宜元始以一炁化生三才生天立地運用

五行生成萬象布烝十方人生其内秉質養形悉因其化外資一氣内搆五常表裏相因而立五德衆生結陰内外包羅十月出胎周回十氣氣運生化百節開張一一方中氣成十結一一結内皆有一神結習相因罪累纏縛和此百神故立百眞而張百座故一一方内建十法座一一座上有一眞人正爲衆生解其纏結若衆生結解深悟道源言説亦無豈須講説如未悟之時要資百也猶若世間將如擊賊須召千兵及其散巳一兵不用也

應感品第十七

道君曰昔尊勝國王捨位出家入山學道十二年中太上眞人下授與經法賜以神丹壽得三萬歲得成眞人多寶國王常於宫中持經奉戒燒香禮誦十六年中東華眞人常爲說法教以延年壽七萬歲得成眞人滿相皇后棄捨宮掖出家學道三十五年玄和玉女朝夕捧接賜其眞經修行不怠壽二萬歲入蓬萊山中今爲眞妃妙相皇后常誦此經戒至念在心二十八年金華玉女下授仙經一

百年中因水劫化形轉身爲男子更受經法
萬百千年得爲眞人多喜王子出家學道誦
念此經六十年中金光童子爲送衣合壽香
王子出家誦經五十七年天降神香不燌自
馨又有大臣出家誦經八十九年鳳凰來降

口吐靈音昔有男子居家誦經晝夜不倦四
十三年庭前生蓮華中有百味香果飲食又
有男子山中修道誦念眞經六年之中龍王
下降送其衣食又有女人入山學道誦念此
經三年之後白虎來侍衛其經堂又有女子

居家誦經二十年中衣食自然又有道士山棲獨坐誦念此經九年之中兩鳳常侍左右爲送香燈供給所須又有道士居家誦經二十三年天男下降給其衣食又有女冠入山修道誦念此經二十一年天女侍衞供給衣

食又有國王持齋奉戒禮拜燒香三十三年長生眞人賜其仙丹壽命無窮又有皇后持齋禮拜奉戒燒香五十年中青腰玉女迎入雲中又有王子持齋奉戒禮拜燒香七十三年金華童子下賜仙芝又有大臣持齋禮拜

奉戒燒香十八年中靈龜負藥送至壂前又
有道士長齋奉戒禮拜燒香八十三年天王
保舉升入雲中又有女冠長齋奉戒散華燒
香一百一年五帝玉女迎入金華又有男子
持齋禮拜燒香燃燈九十三年地祇侍衛又
有女子持齋禮拜燒香散華九十八年三界
司迎又有國王置觀度人寫經造像建諸功
德十六年中五帝來降賜以金芝鳳凰鸞鶴
麒麟奇獸甘露醴泉靈芝神草遍滿郊畿又
有皇后廣行布施入諸靈觀出家法身齋戒

燒香幢旛寶蓋種種福田三年之中髮白反
黒還如少童生諸貴子聰明智慧悉統王位
仁者賢明又有賢者造諸法服奉上道士出
家法身八年之中五穀豐饒所向從心又有
賢者常供齋食奉獻道士及以賢人六年之
中衣食豐饒又有男女常將財物施入常住
供養十方三寶二十四年五穀自生天蠶降
素又有女子救濟貧乏放贖生命大行慈悲
二十七年玉女迎將入於雲中又有女子供
養出家法衣法食三十九年天賜黃金又有

女子縫裁旛像出家法服齋戒供具不倦苦辛四十年中天降玉英又有賢者造鐘造磬送諸靈觀二十五年地出黃金年命長遠又有賢者常以五穀施諸常住作其芽蘖十一年中衣食自饒又有賢者常於玄壇靈觀洗飾尊像修諸經教施香及華十七年中門戶興隆又有賢者布施手工抄寫經教十八年中聰明智慧子胤繁昌如此等輩㢈纚陵要領以示將來若玄都金格感應之篇終劫說之亦不能究

福報品第十八

道君曰造像寫經者見世得尊勝過去生天
王門身立觀度人者見世得豪貴過去生國
王身行道誦念者見世善神保護過去生聰
明身持齋禮拜者見世得安樂過去生富饒
身奉戒燒香者見世諸天敬護過去生人中
形容具足身布施經像者見世得昌熾過去
生富貴身布施齋供者見世多衣食過去生
端正身布施貧窮者見世無災厄過去生豪
勝身不啖食衆生者見世無病苦過去生長

命身不飲酒猖狂者見世神明保佑過去生
忠貞身不食葷辛者見世得芳香過去生清
淨身放贖生命者見世無枉橫過去生恭敬
身供養出家者見世人敬仰過去生貴重身
說法教化者見世人禮敬過去生出家身夫

功德報應如響之應聲形之對影大小清濁
終不差也凡夫愚迷不識因緣宿命不信罪
福吉凶不知此身從先身種福田中來不知
此身暫生即滅不知此身總是浮假不知此
身念念無常秖恣慳貪殺生偷盜邪婬放蕩

啖食衆生綺言妄語誹毀經教多聚資財常謂此生千年不死開眼作造罪業無數閉眼則入地獄輪廻終日造罪未曾懺悔不能發一念善心作過去見在未來受生之福自度已身種其芽孽惟念子孫愁其不活也且世人生烝濾斷哭泣少時便自憂子孫男女詎憶父母養育之恩無始以來遞相傚習更無一悟幾許愚癡吾念汝輩愚愚相習亦不自覺故示罪福宿命因緣令出離苦惱愛欲河中而衆生流浪沉淪苦海此世界者名曰棄

賢究離天境亦曰雜報世界染欲愛天生墮
其中暫生即滅暫聚即散如彼電光須臾頃
耳不淨臭穢生老病死痛痒疼酸飢寒暑濕
水火刀兵魔精鬼賊毒風惡注交相中害念
念死亡曾不暫住苦惱幾何目前見事身自

纏繞尚不覺知豈肯信有諸天道境福地神
仙長生不死自在無為我觀世之受生促於
蜉蝣世之安居迫於毫毛世之臭處甚於廁
穢世之快樂何異糞蟲猶自不知常為惡業
豈不苦哉

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之七

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之八

文八

太上洞玄靈寳業報因緣經卷之八　文八

生神品第十九

大慈大悲普濟眞人以業報因緣請問太上

爾時太上道君曰吾以道炁開張天地剖判陰陽運化因緣生成萬物分神布炁養育人民從始至終經營生死念念不停食以元和汝等凡夫誰能識之吾今爲汝剖析因緣欲使當來悟其元起人始受身皆從虛無自然中來回黃轉白搆氣凝精而元父生神玄母成形承天順地合化陰陽兩半因緣稟其骨

肉莫不資其昔業會遇令緣取像乾坤含懷
日月陰陽變化神識往來萬化之中人最爲
貴故始入胎中三炁潛凝九天冥運一月爲
胞鬱單無量天炁下浹身中二月爲胎上上
禪善無量壽天炁下浹身中三月魂具梵監

須延天炁下浹身中四月魄成寂然兜術天
炁下浹身中五月生臟波羅尼密不驕樂天
炁下浹身中六月化腑洞玄化應聲天炁下
浹身中七月明竅靈化梵輔天炁下浹身中
八月景附高虛清明天炁下浹身中九月神

降無想無結無愛天炁下浹身中天神一萬八千身神一萬八千内外相合三萬六千神一時生神金樓玉閣紫戸青門分靈布化帀繞身中表裏相應聲尚神具十月而生人在胞胎之中三元養育九炁布化晝夜不停轉變昔神受質今身始在胞中悉知前生善惡因縁稟生所由及食穢濁稍自忘之頭圓象天足方象地左眼爲日右眼爲月髮爲星辰眉爲華蓋鼻爲天門口爲地戸耳爲天窻項爲崑崙項爲天柱五臟爲五嶽四肢爲四海

皮膚骨節血脈關機法天象地含陰吐陽生
神布化各有司存腦爲泥丸太一帝君心爲
絳宮司命受生肝爲青宮無英制竟肺爲素
宮白元營㒵腎爲玄宮桃康納精脾爲黃庭
黃帝化靈少陽炁化木精歲星納化身中爲

肝三竟處之上出於目侍衛九人鎮守九千
神肝有七葉主其毛髮榮衛皮膚太陽氣變
火精熒惑納化身中爲心火神居之上出爲
舌侍衛三人鎮守三千神心有三葉七孔三
毛狀若蓮華主其神氣燧溫榮衛百神少陰

炁化金精太白納化身中為肺七䰟主之上出於鼻侍衞七人鎮守七千神肺有八葉主其牙齒營護筋骨太陰氣化水精辰星納化身中為腎左有玉童右有玉女精化之庭上出於耳侍衞五人鎮守五千神腎有其二如半月狀主其精液營護血髓元黃氣化土精鎮星納化身中為脾意志所出上出於口侍衞十二人鎮守萬二千神脾長五寸主其肌肉營護四肢周流百體而生百神各有名字出入諸天變化不測往返靡停人能知之即

得長生行坐誦憶營護身形消除萬禍制伏
百精髮神玄光頂神通天頂前神朱陽頂後
神玄冥頂左神青光頂右神白章額神天庭
左眉神翠童右眉神羽童左眼神日光右眼
神月光左顴神玉關右顴神玉梁左鼻神通

陽右鼻神通陰口左神命童口右神天粮齒
神玉關左牙神天鐘右牙神天磬舌神赤童
上脣神亭蓋下脣神靜興左顋神黃父右顋
神黃母項左神天通項右神昇平左肩神遠
山右肩神遠安左肘神飛龍右肘神伏虎左

手神天丁右手神天騶左指神甲卒右指神禦兇左腋神扶干右腋神扶刀左肋神衛邊右肋神防非腰左神洞開腰右神搖亭左股神玄嶽右股神玄山左膝神轉生右膝神曲亭左脛神天柱右脛神天關左脚神輪空右脚神運虛左踝神幽狐右踝神伏狼胷神天田腹神包靈陰神幾關尻神幽闗背神紫房脊神通平臍神中平皮神包羅肉神衞非骨神內丁各長七寸如赤子狀在人身中納氣成神榮衞流通運化自然與天地合德出入

人身奏善輟惡日夜不停夫人不生則無已
生則滿天地之象含陰吐陽懸命由天天與
其筭四萬三千二百日凡一百二十年筭主
一日記在諸天天帝常勑諸天帝命召五帝三
界四司南斗北斗十天將軍九土使者七神
童子八部天神一切神靈遊行人間檢較罪
福男女吉凶又遣上聖高尊妙行真人天仙
飛仙神仙地仙五嶽四瀆日月星辰三官九
府二萬四千靈司建節持旛飛空步虛執符
把籙較勘巡行三日一言七日一奏百日一

結不輟須臾著修善力者諸天童子司命司
録即爲延年消災散禍衣食豐盈若造罪積
惡者則諸天帝主使六天魔王捉下魂魄上
詣三官若不滿筭紀者皆是造罪所致終其
筭紀者積善所臻也故人欲終亡之時皆是

地司上奏諸天諸天按察依其部籍定其死
名勑下三界官屬四司五帝收其魂魄絶其
生氣矣凡人有疾病刑厄凶禍官災牢獄水
火刀兵種種苦惱皆是冥司考罰當此之時
能廣建福田修齋持戒誦經行道燒香散華

講讀禮懺布施發心放贖生命救濟貧窮拔
度危厄寫經造像受戒懺悔禮謝十方先造
救苦天尊及度厄靈旛保命靈旛延筭靈旛
續命靈旛禳災靈旛抄寫此經晝夜念誦首
謝諸天三日七日乃至百日捨家資財寶貨
田宅僮僕綾羅上妙錦綺車馬珍玩名衣上
服器具幬帳種種布施跪對諸天首謝所犯
三官則放其魂魄延年益筭使得更生若天
命將終天筭將盡不可救拔捨身太陰臨終
之時爲其發願懺悔捨施衣服卧具所有資

財受戒懺悔最得功德不可思議即從初亡
至七日以來造經造像設齋行道禮誦懺悔
燒香燃燈放生贖命濟度貧窮晝夜相繼開
度亡人克得生天所以者何夫人欲亡乃至
七日以來諸天童子四司五帝三界官屬齊

來監臨按檢罪福列奏天宮吾遣七神童子
復來檢行定其善惡配注生門善即生天福
流子孫使見在安樂無怖無畏家宅清淨所
爲皆吉惡即受罪殃流生人死亡疾病坎坷
官災口舌種種恐怖惑亂生人凡所施爲皆

悉不利是故七日之内開度最急過是之後
每至七日是其童子領録亡人覔覔來到家
中案行罪福七七之後五天將軍下攝其覔
九土使者來取其覔將軍欲其生天使者欲
其入地五日一下較量罪福福多者則生天
堂罪多者則入地獄凡善惡兩神十日一下
考較善惡定其罪福是故亡人從初亡一七
二七乃至七七百日家中親眷當須開度令
生善處得見安樂作此功德最爲第一即初
亡一七造救苦天尊一身寫此經一部造靈

旛一口燃燈七危至二七造天尊二軀寫經
二部造旛二口燃燈二七危計七日造像七
軀寫經七部造旛七口燃燈四十九危計日
加之至百日造像百軀寫經百部及轉經百
遍造旛百口燃燈七百危也雖則百千萬億

經像旛燈要以七數之若貧窮之人隨其分
力皆就七百日也
道君曰七神童子者天中北斗之精也人始
在胎中七月之時下人身中開明七竅記名
斗中一曰天蓬二曰天內三曰天衝四曰天

輔五曰天禽六曰天心七曰天柱各乘飛雲
七明之車五綵之衣從十方童子神仙兵馬
各七億萬衆常在人間分身敎化或長或短
或男或女執符把録較定罪福善惡因緣毫
分無差人能知之不死長生矣

道君曰復有八神童子一者金華童子神名
天元主天子儲君妃后宗廟華故改新立君
易主獻可替否貢賦徵税資財珍寶車馬服
飾宫殿苑囿池臺樓閣爵禄命召出入行來
二者黄靈童子神名天女主宅舍墳墓六畜

稼穡倉庫男女壽夭疾病建立土功山川溪谷三者清靈童子神名天威主車船道路林木華果雷電風雨四者明靈童子神名天生主井竈門戶溝渠廁溷不淨婬穢綺妄不實五者丹靈童子神名天光主牢獄繫閉文書

產乳血光火災六者玄靈童子神名天通主筭命延促妖精魍魎呪詛禱祀一切鬼神七者紫靈童子神名天成主幽魂飛爽遊尸死客地獄沉淪八者素靈童子神名天昌主父母男女夫妻生育是八神童子或依風雨雲

雷乘龍駕虎出入人間伺其善惡若善則應吉惡則應凶隨其緣分終不差忒汝等男女但當讀誦此經是八神童子即來擁護降福消災滅除罪咎不可思議

道君曰人之受生未有不從先業來者故稟神挺質各有因緣罪福吉凶悉從其業所以夭壽貴賤窮通好醜貧富愚智等各不同乃至鳥獸蟲魚雞犬草木亦復然也汝等男女宜各思之

道君曰人生受身甚難逢遇一朝敗壞萬劫

何期吾故恒行誡勸汝等勤修齋戒行道誦經禮拜燒香燃燈布施啓願懺悔濟生度死造像寫經立觀度人種種方便者執爲衆生作當來福業吾故豈有所求乎

道君曰昔妙範國王身死請道士尊德三百六十人來到宮中懺悔受戒捨其衣服玩弄臥具幬帳金銀車馬寶蓋綾羅錦綺器具僮僕總入靈觀玄壇女冠道士至誠感徹諸天大悦吾遣好生眞人乘三輪鳳車仙童玉女迎入火鍊池中鍊其眞形三年之中更生王

宫十四年還紹王位大發道心廣建功德壽
七百年吾遣玄通眞人坐蓮華座飛雲之輿
迎入方諸宫中令學經法壽得八千歲令爲
青華侍童同華國王身死請道士四萬六千
人轉經行道造像寫經度人立觀燒香散華

幷作生神五錬一百日中吾遣化命眞人與
八風使者雷電將軍夜中來迎登雲龍之輿
度入南昌宫中更修經法一萬年中得爲火
光眞人主此火池昔有賢者命終之時家人
請道士女冠懺悔受戒即時亡者承此經威

力不經地獄即得受生於賢善之門又有女子身亡家中父母眷屬造像造經作旛華蓋廣燃燈燭轉誦此經建齋行道夜後觀想晝夜不倦布施放生救貧度厄燒香散華一百年中吾遣司命返其魂神復還家中大建功德供養三寶咨求道士請受眞經壽得三百年吾遣化命眞人下度風火鍊形返爲男子身入金華山中服御仙丹七萬餘年今得昇爲西靈宮中爲無上法師矣

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之八

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之九

文九

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之九

弘救品第二十

大慈大悲普濟眞人曰

天尊所說罪福因緣善巧方便開度衆生甚深微妙不可思議然地獄窮蒐苦毒無量楚痛難堪雖蒙救拔復處沉淪萬劫辛酸痛惱何極伏願

天尊慈悲廣洽更開要道使早遷升過去未來俱霑利益爲諸男女歷劫橋梁

爾時太上道君曰吾爲汝等一切衆生所說

因緣示其罪福欲令天下識宿命根大設法門引諸男女隨其業力使出幽牢生死階梯漸頓咸盡汝今復欲簡要速得遷昇汝等男女各宜諦聽凝靜身心受其妙道人之禀生同資一氣及乎誕育係命三元壽夭吉凶富貴貧賤因緣罪福善惡死生各逐宿根悉有報對隨其業力求不差移如影逐形似聲應響三元者謂上中下也一者上元正月十五日天官主録二者中元七月十五日地官主録三者下元十月十五日水官主録與三界

十方諸天上聖妙行眞人玉童玉女五帝四
司善惡童子一切神靈無鞅數衆俱會玄都
元陽宮中
元始之前考較男女生死録籍罪福因縁及
九幽地獄水府窮魂悉來校誡善惡令分此

時若有善男子善女人能發自然道意採諸
華果名衣上服百寶珍奇玩弄卧具諸香雜
藥清淨飲食及上妙羅綺錦繡紋繒衆綵諸
色造玄都大獻種種裝嚴一層兩層乃至百
層千層作玄都玉京五嶽名山樓閣臺榭堂

殿形像妙麗精飾或千或萬以用供養散華燒香行道講誦燃燈放生歌詠讚歎布施發願悔過求哀禮拜滅罪晝夜不懈我遣十天眞人并諸天帝飛天神王三界四司玉童玉女無量數衆飛空步虛持幢建節把録執符

齋到道場爲其滅罪保護人民使國土安寧男女歡泰衆善齊降諸惡不生地獄苦魂一時解脫克生天上快樂無爲率土太平獲福無量

道君曰吾昔從元始天尊赤明元年七月十

五日於福集世界信行國土元壽觀中大會說法十方天帝神仙真聖無鞅數衆及諸龍鬼一時來會聽無妙相義時東方國土仁愛天王造九層玄都寶盤九百枚悉以青珠青玉青金青寶青紋青錦青紗青縠青羅青綺青華青果青香青網乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔鸞綺鳳金翅朱鳥天仙伎樂填滿東方來到會中以用供養東南國土慈和天王造十二層玄都寶盤一百二十枚悉以紺珠紺玉紺紬紺寶

紺紋紺錦紺紗紺縠紺羅紺綺紺華紺果紺
香紺網乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物
皆同一色飛雲綵鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥神
龍伎樂塡滿東南來到會中以用供養南方
國土禮教天王造三層玄都寶盤三百枚悉

以丹珠丹玉丹金丹寶丹紋丹錦丹紗丹縠
丹羅丹綺丹華丹果丹香丹網乃至旛幢寶
蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴
翔鸞舞鳳金翅朱鳥神仙伎樂塡滿南方來
到會中以用供養西南國土威範天王造十

二層玄都寶盤一百二十枚悉以紅珠紅玉
紅金紅寶紅紋紅錦紅紗紅縠紅羅紅綺紅
華紅果紅香紅綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿
飲食器物皆同一色飛雲緑鶴翔鸞舞鳳金
翅朱鳥飛仙伎樂塡滿西南來到會中以用
供養西方國土義議天王造七層玄都寶盤
七百枚悉以皓珠皓玉皓金皓寶皓紋皓錦
皓紗皓縠皓羅皓綺皓華皓果皓香皓綱乃
至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色
飛雲緑鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥音聲伎樂塡

滿西方來到會中以用供養西北國土成化
天王造十二層玄都寶盤一百二十枚悉以
縹珠縹玉縹金縹寶縹紋縹錦縹紗縹縠縹
羅縹綺縹華縹果縹香縹綱乃至旛幢寶蓋
衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔

鸞舞鳳金趍朱鳥天鈞伎樂塡滿西北來到
會中以用供養北方國土習德天王造五層
玄都寶盤五百枚悉以玄珠玄玉玄金玄寶
玄紋玄錦玄紗玄縠玄羅玄綺玄華玄果玄
香玄綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物

皆同一色飛雲絲鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥神
仙伎樂塡滿北方來到會中以用供養東北
國土智積天王造十二層玄都寶盤一百二
十枚悉以綠珠綠玉綠金綠寶綠紋綠錦綠
紗綠縠綠羅綠綺綠華綠果綠香綠網乃至

旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛
雲絲鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥天仙伎樂塡滿
東北來到會中以用供養上方諸國無量天
王各造三十六層玄都寶盤三十六萬枚悉
以紫珠紫玉紫金紫寶紫紋紫錦紫紗紫縠

紫羅紫綺紫華紫果紫香紫網乃至旛幢寶
蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴
翔鸞舞鳳金翅朱鳥神龍伎樂徧滿虛空來
到會中以用供養下方國土載德天王造二
十四層玄都寶盤二十四萬枚悉以黃珠黃
玉黃金黃寶黃紋黃錦黃紗黃縠黃羅黃綺
黃華黃果黃香黃網乃至旛幢寶蓋衣服帳
輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔鸞舞鳳
金翅朱鳥神仙伎樂遍滿八方來到會中以
用供養是時十方玄都寶盤或作玄都玉京

五嶽山像或飛雲樓閣或交龍舞鳳或寶臺
華樹或蓮華芝英雕鏤綺錯連珠貫玉悉是
自然四邊圍遶復以當方珍玩服飾綾羅錦
綺名香上藥器具玩弄華果米麥車輿象馬
卧具田宅宮池苑囿種種莊嚴侍從左右王

及皇后并諸大臣妃主國中男女無鞅數衆
各持香華幢蓋同來供養五日五夜光明煥
赫照曜諸天得未曾有不可思議爾時
天尊以神通力變此會中及諸國土悉如瑠
璃洞徹內外皆同一色國人男女皆同一貌

洞見遠近平等不殊三界十方同霑福慶喜
樂難言九幽罷對五苦停酸國土安寧人民
快樂
道君曰昔棄善國王不修正化殺害無度田
獵遨遊不恤貧窮枉傷良善廣造宮殿縱放
百端十三年中人民怨叛王身被戮竟入三
塗衆苦備經五十八年晝夜酸其子承統
知父爲非敕已自修大行慈儉人民慶樂率
土安寧禮拜燒香常行齋直每於元日廣建
福田行道講經燃燈發願抄經造像置觀度

人布施放生採諸華畀名香上藥玩弄服飾
綾羅錦綺衆寶珍奇種種法具清淨飲食米
麥雜綵造玄都寶盤供養天尊及諸眞聖賢
人道士出家法身無量數衆九年之中功德
薰修得離地獄上生天堂聖善國王及以皇
后諸王妃主宰輔大臣國中男女賢人道士
常於三元造七寶盤以上妙香藥清淨飲食
諸雜繒綵衆寶裝嚴百層千層無邊無量送
諸靈觀玄壇名山聖迹隨處安置供養十方
三界過去未來見在三世諸天尊等仙眞上

聖普皆回向散華燒香禮拜誦念持齋奉戒
講說大乘布施放生常行不替十八年中男
女端等皆同一貌無有夭傷天人歡樂衣食
自然正化國王及以皇后常於三元躬自燒
香散華行道講誦禮拜發願謝罪祈恩盡國

中所有金銀珍寶造九重寶盤玄都大獻三
百六十香華寶蓋帳輿旛幢幷諸音樂周帀
圍繞於其正殿及以庭廠廣建道場命召道
士立百寶座講說大乘晝夜丹禱供養天尊
國土太平兆民歡樂幽魂拔度悉上福堂男

女欣欣年命長遠平樂國王與諸大臣皇后
妃主及國中男女常以三元月旦於其宮内
建百高座召諸道士及以女冠講說三洞大
乘經典行道禮懺布施放生抄經鑄像置觀
度人造三十六重玄都寶盤千二百所種種
莊嚴以用供養至其元日大建福田保國泰
民寧和天安地風調雨順百穀熟成七祖生
天九幽罷對男女昌熾天下太平昔有賢者
爲過去九玄七祖及父母己身内外眷屬一
切衆生常於三元之日造玄都大獻釐其誠

懇資財物產香油燈燭飲食華果隨分所有
供養天尊及諸道士八年之中九祖生天見
世安樂年命長遠衣食自然復有女人常造
玄都大獻普為一切二十年中身有光明三
界侍門復有道士為國主人王人民萬物過
去見存天下地上一切衆生造玄都大獻供
養諸天及以道士三塗地獄餓鬼窮寃十四
年中白日昇天復有道士常勸男女為億曾
萬祖人民品物國主人王採諸華果百味飲
食名衣上服珍奇寶貨玩弄卧具旛華幢蓋

作玄都大獻七寶山盤於其元日供養天尊
及諸聖衆禮拜懺悔散華燒香三十二年得
爲四梵眞人
道君曰清明國無相山中有道士三萬六千
人常以立夏一日入靜安居燒香行道禮懺
講誦持齋奉戒勸誘男女開度天人作諸善
業晝夜不住願國安寧救度生死廣設橋梁
王及皇后幷諸妃主宰輔大臣國中男女各
發道心隨分供養飲食滋味香藥器具上妙
衣服車輿象馬綾羅錦綺金銀珠玉米麥華

果卧具幬帳田園童僕種種布施供養資給
安居道士度心敬仰願得功德利益裝嚴道
士常爲宣說經戒罪福因緣及說受身不淨
臭穢四大浮假念念無常三業六根構造諸
惡漸染成愆輪回生死墮落三塗九幽地獄

受諸苦惱吞火食炭鑊湯煎煑足履刀山手
攀劒樹磑磨碓擣鋸解錐劖鐵鳥啄睛鐵犁
耕舌牛頭亂拷鐵杖負身膿血流離身體爛
壞沉淪黒暗流轉泥犂負石填河晝夜拷掠
一入此處萬劫難原皆是衆生業緣自受或

由父母或爲子孫上流下延更相引及若善
男子善女人能發善心常爲億曾逮乎見在
已身父母骨肉親緣五苦三塗窮寃苦飢餓
鬼畜生因徒老病一切衆生造玄都大獻建
百高座講說大乘抄經寫像置觀度人捨身

供養出家入道布施放生長齋奉戒隨其功
德悉上生天晝夜勸說開悟國人滿一百五
日至中元之辰大會說法受戒懺悔大度衆
生國人男女皆發善意上妙衣服供養法具
香爐澡灌几杖坐褥名香上藥玩弄調度巾

韞乞筴盤盂器物上獻天尊兼諸仙衆眞人道士以用供養徧及三塗囚徒餓鬼一切衆生皆得離苦國土安寧人民快樂三萬六千道士各壽萬歳俱昇貫奕天中爲四梵眞人清明國王上爲梵度天王皇后昇爲四梵天女大臣宰輔並入恭華天中更受經法享福無窮

道君曰吾所以說此者示汝簡要之法使當來男女及一切衆生有心回向歸命正道以求度脫作生死福田能於三元大慶之日造

玄都大獻供養天尊及諸道士行道禮誦發片善心丹禱不退過去見在未來三世獲福無量不可思議

證實品第二十一

道君告普濟曰若有善男子善女人能發一心念造經鑄像立觀度人布施持齋奉戒精進勇猛忍辱清靜若大若小若權若實或深或淺或始或終皆當有實令衆證明不得外假聲舉內無實相苟求虛稱而不丹誠乃至行道誦經燒香禮拜居山入室斷穀休糧度

厄濟貧修眞學道少不誠至即不感通昔劉
黄民者家大富有嘗作經像禮拜燒香屈請
道士持齋念誦而心不盡唯覓名聞一百年
中身死化爲鳳凰六十年還化爲人家大富
有大建功德三十年得尸解入青華宮中黄
安世者入山學道在石室中誦經禮拜心不
精至而覓飛騰四十年中化作翔鴻九十年
得轉身爲女子形容端正好樂神仙精誠感
徹五十年中夜先玉女來降賜靈寶五芽法
行之十三年白日騰舉登黄曾天中得爲天

女巳七千歲王子期者斷穀不食獨生空山
不修諸行六十年化爲青石後三十年一旦
雷震石裂中出一龍直入金堂山中爲道士
中經屋八年聞道士誦經持戒轉身生清梵
王門大建功德二十四年東華眞人潛授神
丹服之壽三百歲心常翹勤遇會道士爲授
此經修行十六年白日昇天得爲大極仙王
韓元壽者精思入室誦經不專一旦天火熿
屋經飛上天九十年中元壽化爲木精李正
玄者本是獵人行山遊獵至一山中值道士

學道遂精心事之三十年中勤苦不退道士謂曰子欲得長生不乎正玄稽首曰鳥鼠貪生願賜延年終身奉事不敢怨怠道士曰子但禮此山下枯樹自當有得正玄即晝夜禮之一十三年枯樹生華非常煒煒道士知其誠懇授與此經三十年中飛行虛空仲期靈者入山學道一百年中精誠篤志天魔下試化爲餓虎直入室中期靈遂伸脚與之魔知其心復其本形舉名仙曹五帝眞人下授此經十七年中變化自在入蓬萊山中安度明

者山中誦經三十七年中黃眞人化爲獵師持毒蛇與之度明欣然受之蛇化成金芝中黃感其心定便令食芝身生金光五百年中遊行五嶽得爲太極左仙公周惠化者好布施救貧窮辛苦不倦智觀眞人託作凡人就其乞食惠化哀愍十倍於常眞人乃病萎卧于家三百日中在牀不起臭穢異常惠化無嫌色眞人乃夜中謂曰知子至誠來想度耳惠化拜曰凡夫無識謬見提獎願得延年因賜神丹服之壽八千歲修行此經今爲西華

仙人張延光者供養道士七十三年始終如一心不退懈應世真人託作道士形容羸陋衣服臭穢來投居止因便抱病七日而死尋即爛壞延光哀慟逾於骨肉應世真人識其誠至尋即更生授與此經二百年中長生不

老入浮來山中仇寶香者桐栢山中修道三百六十年已得延年一旦輪天童子託作獵人就其止宿夜中放火燒其所居寶香曾無改色童子遂授解化之道一旦飛入紫霄之中趙昌明者大和山道士入海嵎山學道七

百餘年一旦山精大神諸雜魔等來試昌明或作仙人或爲儒生作翔乍伏種種變化昌明謂曰子山精小鬼勿得干吾因以經指之各反本形拱手恭敬道士因爲說法受戒後三百年山精等轉爲善神將此華果來獻昌

明說昔因緣求更受戒法昌明乃爲懺悔受戒一百年中化生淸梵國大富家作女形容端正聰明智慧愛樂經法大建功德身作女冠四十七年勤誦經戒金華玉女下授此經一旦入地肺山中得三萬年今爲太極眞妃

夫眞人下試之時或託貧賤或作飢寒或為篤疾或爲形殘或爲乞子或化賢人或化天魔或變精魅千變萬化試鍊學人悉其誠實方始開度汝等當來男女宜諦愼之

漏因品第二十二

普濟問曰衆生無量識見不同善惡造因根基各異若遍開十部則智力不追如說一乘又悟解難入未知取適其意若何

道君曰因機取悟無方不攝旣知簡要復得開通欲中物宜何適不可普濟曰簡要之理

實所顧聞
道君曰若衆生好殺害損傷者則以慈悲門
攝之若偷盜劫奪者則以分〻毫門攝之若邪
婬放蕩者則以貞潔門攝之若慳貪恪惜者
則以布施門攝之若瞋怒鬪爭者則以歡喜

門攝之若愚癡顛倒者則以方便門攝之若
綺言浮華者則以簡正門攝之若妄語虛誑
者則以信順門攝之若惡口呪詛者則以誦
念門攝之若兩舌罵詈者則以讚歎門攝之
若飲食酒肉者則以齋戒門攝之若誹謗聖

毀者則以講說門攝之若踞傲輕慢者則以禮拜門攝之若剛強豪健者則以柔弱門攝之若不信罪福宿命者則以因緣門攝之若執繫有無者則以中道門攝之若是非彼我者則以平等門攝之若貪濁穢汚者則以清

淨門攝之若堅固不移者則以輪轉門攝之若造作不休者則以無爲門攝之若局守不變者則以圓通門攝之若躁競不安者則以靜定門攝之若憂悲不樂者則以逍遥門攝之若煩惱不釋者則以解脫門攝之以此二

十四門常攝一切安樂衆生不亦要乎普濟曰此雖簡要猶患其多昔天尊教等相以無相之理攝化衆生可不簡乎

道君曰彼以無相之相等會一乘今亦有相之相欲齊萬法普濟曰彼旣無相無相從何等會一乘今旣有相有相如何得齊萬法

道君曰無相相無其相所以等會一乘有相相滅其相是以欲齊萬法普濟曰有相則爲相有相有那能得齊無相則爲相無相無從何而會

道君曰本以無相爲相無故能會有相滅相滅故能齊普濟曰亦可以無攝爲攝何假更說攝因

道君曰吾本以無攝攝化衆生衆生未悟故說攝耳衆生若悟亦無攝因

生化品第二十三

道君曰天地未分之時混混沌沌溟涬無形元始妙化運轉開張清氣上澄浮而爲天濁氣下凝結而爲地陽精爲日陰精爲月日月之精爲星辰和氣爲人旁氣爲獸薄氣爲禽

繁氣爲蟲附神立象種類相因合會生育各
有因緣隨其業報任命沉浮或愚或智或暗
或明或大或小或濁或清或壽或夭或陋或
貞千殊萬品禀道生形更相啖食强弱侵淩
矯詐互起罪福縱横修善獲福造惡致刑元

始念世教化人間從劫到劫數等塵沙開張
天地造化陰陽莫不皆由元始矣元始以龍
漢之時出世教化號曰無形覆護群品救度
衆生延康御運又號無名布化國土濟度天
人赤明開光復稱梵形下代救物慈濟無方

開皇統劫復號虛皇成生品識陶鑄乾坤逮至上皇總號元始攝化諸天元始轉輪終始循環猶如四停往返無窮隨物變化萬號千名或凡或聖或智或愚乘雲御氣黃褐玄冠龍衣虎帶玉相金容或大或小出入無間生

化一切覆護衆生愚夫冥冥誰測之乎吾今受命統攝法輪奉行經教不敢違焉汝等男女宜各竭情矣普濟曰天尊屢説劫數未審一劫凡有幾年天尊得道已來已經幾劫道君曰劫者天地改變之名凡有二種一者

大刧二者小刧大刧者謂上極三界一十八天下極九壘三十六地水火風災燒除漂蕩其中人物無有遺餘杳杳冥冥無光無像三洞大法學道證眞龍駕下迎悉登梵行諸雜小教不入大乘與刧同淪化成灰燼小刧者謂有形之類念念無常改世易形即名爲刧但衆生果業運遇因緣有短有長有延有促若修善念道奉戒持經則日月延長稟身具足若造諸罪業不信因緣則日月短促百年不滿年數多少非筭可知以事況之多少可

得有一大石正方四面面廣四百里高亦如之飛天持一物如蠅羽九年一下拂之石盡爲劫又有一城正方四面面闊四百里高亦等耳滿中芥子飛天九年一下持出一顆芥子盡爲劫又一區正方面四百里滿中細塵飛天人七年來出一塵塵盡復爲劫普濟以此三者思之多少可得若我得道已來劫數以此三者數之亦不可得普濟曰今聞天尊妙說諸疑俱盡不可思議不可思議

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之九

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之十

文十

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之十　　文十

廣統品第二十四

大慈大悲普濟眞人以業報因緣請問太上

爾時太上道君曰十方世界各有五億五萬

五千五百五十五億五萬五千五百五十諸

天開方布域置立天宮天上地下地下天上

日月星辰山川嶽瀆結炁飛雲而成金樓玉

閣寶殿瑤房霞堂紫觀星苑雲林鸞庭鳳圃

浮空架虛挾傍日月分域布郭萬品千名遍

滿無間仙眞上聖天帝天師隨處安居各施

經教司主録籍生死因緣男女筭命善惡吉凶晝夜考覈剖判人天一一方內一一天中各有大道各有天尊各有天帝各有天師各有仙眞衆聖四司五帝使者將軍善惡童子五斗靈官一一教化立法不同皆吾統攝布

化其間善惡報應男女命根罪福緣對宿命因緣草木蛸蟯一切衆生莫不待我布炁而得受生矣

會眞品第二十五

道君告普濟曰一切有形皆悉浮假念念滅

壞曾不暫停苦惱輪回凡夫不覺三塗往返
萬劫辛酸生身受身煩惱纏縛皆由妄想顛
倒執見關心汝等男女滅諸妄想妄想滅已
方會正眞當須定志靜觀萬法莫不皆空及
我身心內外俱泯離諸纏縛登解脫門出入
逍遥無爲自在不生不滅求斷苦因普濟曰
衆生苦惱常爲有身生死輪回不能自出云
何方便妄想得除
道君曰衆生妄想顛倒皆從心起强生分别
繫念我身觸景生迷舉心皆妄爲是悞故顛

倒沉淪流浪生死不能自出當須定志智慧
觀身骨肉肌膚形骸毛髮六根四大五物百
神諦想思惟總無實處共相假合結聚成眞
表裏尋求我在何所身旣是假心則成空空
假非眞悉爲妄想身妄想已諸法皆然彼我

是非憎愛取捨色嗜香味嫉妬慳貪殺盜邪
婬綺言惡罵凡諸作業泯爾皆除內外清虛
自會眞道普濟曰身雖浮假塊耳有形痛痒
酸疼風寒暑濕內外動觸念念相侵少有不
和憂惱俱至如何觀想頓得滅除

道君曰皆是虚妄吾不誑言一切有形悉皆浮假爲浮假故念念無常衆生執計妄見爲有若知身不有諸苦皆無但自忘身衆惱俱滅云何更有痛痒酸疼普濟曰衆生妄想執計巳深頓遣忘身實不可得云何方便但漸

示因緣

道君曰吾向說言當須定志智慧觀身諦想思惟總無實處者王欲漸示衆生除妄想執計也衆生所以未能除者六根三業未淨故也普濟曰六根三業如何得淨

道君曰六根者一曰眼根二曰耳根三曰鼻根四曰舌根五曰身根六曰意根所以謂之六根六根者能生諸業故也猶如草木生諸華葉子實展轉相生故有六情六欲六染六入六賊六塵六識等也而色聲香味觸法本

來空寂不動身心衆生執計妄懷取捨念念馳競煩惱纏身以是因縁流浪生死若能用智慧志審自思惟悟此六根則諸根皆盡三業者一者身業二者心業三者口業身則殺盜邪婬心則貪愛瞋癡口則綺言妄語惡口

兩舌共成十惡諦思十者無一處眞悉是浮虛故皆妄想但從三業及以六根漸自滅除損之又損之定志觀身能久行之自會眞道

敘教品第二十六

道君曰元始以一炁化生三炁分爲三天一曰始炁爲清微天號天寶君所化出洞眞經十二部以教天中九聖二曰元炁爲禹餘天號上清境靈寶君所化出洞玄經十二部以教天中九眞三曰玄炁爲大赤天號太清境神寶君所化出洞神經十二部以教

天中九仙三十六部亦曰三乘一曰六乘二
曰中乘三曰小乘結飛玄之炁自然成章玉
字金書龍文鳳篆大方一丈八角垂芒教化
諸天流通世界始終五劫常轉法輪或實或
權有廣有畧因機取悟隨世修行雖天地運
終而三洞不滅開度群品導引天人三界十
方俱受利益普濟曰三洞下世未審何時爲
是同來亦有前後
道君曰每劫之初洞眞下化人懷道抱德共
處虛無悉奉正眞長生不死次洞玄下化人

物漸離散朴澆淳失道叛德其次洞神下化人漸澆浮不奉正眞年命短促自是之後人心破壞三洞不行智慧不興人鬼交雜運度促急不滿百年念念無常死亡不絕吾重出世宣行三洞布化人間隨代機緣敷揚經教或大或小隨物所宜故元始本文未盡下教其三清上境四梵天中眞聖修行其文具足山川洞府海嶽仙宮雖有所修亦不備足吾故命老子託化人間救度衆生演說科戒或夷或夏或聖或凡周遍十方悉令開度三洞

大法散在人間勸誘男女使勤修習凡大積
罪業累沈迷與道無緣不能信奉惟從僞法
諸雜妖神徒竭一身終歸地獄若能信行三
洞大法悉入福堂或白日昇舉尸解遁跡隱
形洞宫遊行世界長生變號來劫長存錬炁

易形轉神入道人莫能識無量無邊吾過去
後魔教轉興天下同遭人民夭逝兵戈水火
疾病死亡國破家亡朝夕相繼竭其倉庫以
事妖邪僞亂日生澆訛時扇飢寒苦惱父子
流移天下愚愚求無悟矣吾念汝輩積劫沉

論說是要言以示盲聾然三洞經法有二種一者眞法二者化法眞法者離諸虛妄求劫長存化法者文字流通隨時變滅化法之中凡有五種一者結飛玄之炁雲篆成章離合自然變化不測在三清上境常住鎮經億劫常存眞聖護持二者雲書一丈八角煥明在三界十方諸天五億隨劫昇降應感流傳三者諸天宮殿樓閣臺房門戶之間書題誦詠制伏人物出入修行四者華文葉字玉劄瓊編方丈蓬萊閬苑玄圃乍隱乍顯隨劫存亡

教習神仙及諸魔鬼五者紙墨縑素竹木漆
書散在人間流傳誦詠劫初即下劫末還昇
保國安人開度群品夫經者元始之言教化
衆生使識根源本始宿命因緣罪福報對善
惡吉凶生死門戶方便所由令改惡從善保
安性命長生無爲歸之於道來劫軌模保之
者福降修之者神仙吾所以承元始之教開
化人天將救衆生之徒菩耳子宜奉之

流通品第二十七

道君告普濟曰吾自造化天地至于上皇經

無數劫不可稱量世出教法應化立身亦復
無數天上天下無極無窮輪轉變形隨緣開
度或號元始或號虛皇或號太上天尊或號
無極或號自然或號無爲或號大道或號無
形或號高上或號無名或號至眞或號王帝
或號金皇或號道君或號天老或號老君或
號有古或號先生或號大千或號法王或號
十方化主或號三界大師或號無上法王或
號大聖眞尊或號轉輪化主或號慈悲法王
或號無上法師或號天中之尊或號八極眞

君或號九天聖主或號三千化主或號五億
天君或號大羅教主或號三界導師或號玄
中法師或號玉宸化主或號金闕天尊或號
洞眞法王或號洞玄教主或號洞神法師或
號三洞無上法師或號三天童子或號輪轉

眞人或號長生大師或號太醫神人或號最
勝醫王或號大宗法師或號萬法天師或號
法界聖尊或號輪天童子或號日光眞人或
號月光眞人或號星輝童子或號萬道法師
或號玉清道主或號上清玄宗或號太清仙

王或號三塗化主或號九幽大師或作天王或作天君或作天帝或作國王或作帝師或作道士或作儒宗或作大臣或作國師或作天仙或作地仙或為飛仙或為萬物母或為萬物父或在天為天帝或在地為人王或在

日為日光童子或在月為月光童子或在天中為太乙天尊或在星中為天皇大帝或作北極大帝或作七星童子或作五帝眞人或在星中為星光眞人或在雲中即為雲師或在風中為風伯或作雷公或為雨師或為千

歲老翁或爲萬歲少童或爲龍王或爲鬼主
千變萬化不可勝數或凡或聖或男或女或
大或小或長或短或身上生水火或形爲草
木種種應變教化衆生演出經教開度天人
隨劫輪轉恒存湛然或遣真人玉女下化誕
生爲帝王國主后妃大臣方便說法救濟群
生今止告汝一二名焉始有天地龍漢之初
吾號無形化在玉清境出大洞眞經下代教
化爲萬天玄師無上法王經九萬九千九百
九十億萬歲延康之時吾號無名化在上清

境出洞玄寶經下代教化爲三界醫王太上眞尊經八萬八千八百八十億萬歲赤明開運吾號梵形又號觀世音化在太清境出洞神仙經下代教化爲十方導師至極天尊經七萬七千七百七十億萬歲開皇改號吾號虛皇化在元陽宮中敷明三洞下化人間稱太上道君經六萬六千六百六十億萬歲逮至上皇吾號元始化在紫微宮中廣布經戒使仙眞上聖妙行眞人飛天神王無量數衆各化人間開度一切如此輪轉亦無窮也從

刼到刼從天至天隨時變見真應化身因世立號改易形名千殊萬異止是吾身或假設師資以相開悟或權先後教導人天今指以此經付汝施行天上天下十方三界使諸男女普見法音矣普濟曰今奉天尊教命開度天人願藉神力宣告諸天普使聞知太上彈指告衆真人曰天上天下三界十方一切神靈仙真衆聖等吾今以此經付與普濟汝等宜各弘馬於是諸天聖衆各莊嚴寶座建節持幢燒香散華鸞輿鳳蓋千乘萬騎浮空步

虛一時稽首三聲稱善奉迎此經各還本所處處莊嚴百千萬億七寶之座晝夜講說敷敭靈音燒萬合靈香散百種寶華奏萬天伎樂燃萬景神燈供養法具飲食名珍各百千萬億圍繞左右不可稱量即以黃玉爲簡紫

金書之藏諸洞府龍官雲房鳳匣題曰

太上業報因緣經矣

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之十

太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經

字一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鱉咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經　

太上大道君與五老上帝無極飛天大聖無上高眞十極眞人左玄眞人右玄眞人妙行眞人普濟眞人施命眞人濟厄眞人救苦眞人大慈大悲眞人大慈大慧眞人正一帝君

諸大天師金剛神王力士天龍鬼神等於棄賢世界以神通力忽變無數紅玉牀座光明晶皎諸眞聖衆而列其上

爾時道君乃登七寶獅子之座其座以雜寶瑠璃眞珠火珠明月珠碼碯珊瑚琥珀紅玉

白玉碧玉綠玉黄玉玻瓈黄金紫金青火金
香檀末嚴飾其上於此座上自然生百寶蓮
花百千層葉一一蓮葉之上現出十方淨土
悉皆具足會中有大七寶騫林細葉交密香
氣郁結廣高莫測風動和雅有微妙音其間
自然飛化種種天樂不鼓自鳴是時道君即
於蓮臺之上正箕而坐放身中五色光明照
耀無邊天界空中聖衆步虛旋遶歌詠讚嘆
即時天雨香花大妙真花小妙真花紅金焰
花紫金焰花鳳頭火花郁馥火花妙服珍果

白鶴鳳凰喜祥鸚䳇青鸞孔雀大善金烏光明金烏念道金烏人言金烏樂音金烏悉銜異花飛翔會上即有十方神仙飛仙天仙地仙水仙火仙五嶽諸仙及諸大小洞天一切大仙各持符執節旛蓋寶幢歌詠讚嘆吟和

靈章奏大妙樂供養

道君即時大地振動會中相視奇異莫測有一真人名曰普濟於衆中出整理衣巾安詳雅步到

道君前稽首頓顙上白道君曰賤臣愚昧不

測道君修何道果證是神通自在與
元始天尊無異伏願哀念賤臣及未來世衆
生及懸後學道士演說斯理令悟甚深法要
登无上道獲難思果賤臣幸也
道君聞普濟語歎言善哉善哉汝有宿本大
智能爲未來濁劫衆生抑揚妙法汝可存念
爲汝說此因果我於無數劫來念本師
元始天尊十號功德讚嘆吟詠鑄寫圖飾想
念
元始天尊禮拜供養恭敬千萬珠金捨施無

慳惜心至於今日無一念怠慢而成此功德
普濟復白道君未審
元始大聖天尊十號賤臣及與會衆得而聞
不臣願與諸眞仙衆讚歎歌詠言訖叩頭稽
顙悲涕仰視道君一座大衆皆自默念仰望
眞容而希宣說
道君開顏微笑告普濟曰汝可精思一聞得
證无上道果道君復告普濟曰我本師大聖
元始天尊虛无自然妙道化身從不可名言
塵沙劫來濟度一切衆生入无上道具七十

二相八十一好十號圓滿或現千光相或現
無邊相或現大身相或現小身相或變身入
黍米之中或開毛孔納無邊世界或掌三千
大千世界或雨甘露灑熱惱衆生或作帝王
制伏暴亂或爲賢佐匡乎有道或有聖君爰

降爲師有如是功德神通妙相莫能窮嘆而
有十號讚揚總名是故十號者无上道元始
太極高皇光明玉帝正法王大慈父仙眞師
天尊普濟復告道君言賤臣雖聞十號功德
未審有何解說今我及諸大衆乃至未來濁

刼衆生令得了悟至眞法要伏願慈念賤臣
告請一一宣揚十號微妙功德行相之法賤
臣幸也

道君復告普濟曰所言十號者是諸眞聖衆
天人與天眞皇人開赤明和陽天中白玉殿
內百寳之匣鳳錦之笈譯大梵隱言而爲正
音所言无上道者乃是

元始天尊道果成時於諸衆法無祖無宗無
根無係而一相俄立乃萬法依憑爲萬法王
爲萬相之祖爲一氣始虛无不測溟涬何知

居於萬衆之先故名无上道所言元始者居至道源作窈冥本故曰元始太極者從無數劫來判朴之際報身乃現於是始青天中而現化身故名太極高皇之號者尊居無頂天中逍遥大羅之上名无上之上超有象之先

是故號曰高皇所云光明者是謂法性眞體瑩若瑠璃易功德光照昏闇處銷衆生障破煩惱山故號光明也

玉帝者位居玉闕之中尊極萬天之帝凝然眞性妙相具足巍巍蕩蕩出衆眞之中同星

拱月故稱玉帝所言正法王者演說正法破
邪異宗開無爲道滅一切苦明無邊法門印
可三天經籙降伏魔邪除諸小見令入大乘
之道如大醫王法藥治苦若春雷震發動萌
芽滋長含生如灑甘露雨沃潤衆根性故號

正法王大慈父者從無量無邊劫不可測微
塵沙劫出現大聖身濟度羣生脫生死羅入
正眞道或於惡趣拯救罪苦衆生過於赤子
是名大慈父所言仙眞師者
道君告普濟言我與汝及無邊無量劫來天

尊大聖諸眞大仙昇無上道果一切天尊諸
眞聖衆天王天帝玉帝大帝三華帝五帝大
魔名山洞府虛空水陸一切含生已得果令
得果及未得果者皆是我本師元始天尊現
虛无法身自然報身元始化身以眞諦法種
種引導說三十六部尊經或於林泉名山大
嶽或於大洞天小洞天或在三十六天之中
或在三十二帝宮内或在三清大羅及無邊
界或諸異域及一切含生類聚之處有形有
相如是種種隨根察其言語變現化引未開

度者誓與開度未得道者誓令得道未安樂
者誓使安樂未解脫者誓化解脫未昇玄者
誓引昇玄以此弘誓開導一切演說三洞要
術大藏妙文天書玉字金寶祕篇皆悉具足
傳授諸法雖復無邊我總括流通十二事部
類分別隨根不同令一切衆生各歸一趣得
悟正法一者本文二者神符三者寶訣四者
靈圖五者譜籙六者戒律七者威儀八者方
法九者術數十者記傳十一者讚誦十二者
章表具足是智慧開如是法門道化接引濁

劫衆生視如諸子諸子而自不曉悟雖布大慈如是設悲念之綱衆生戀於聲色種種纏愛而遊還三界不歸正道唯執邪見而遇天尊化誘至眞之法皆以開悟而從劫已來救苦無倦故號仙眞師普濟白言

道君未審十二部事妙理法要有何相化如大法雨隨器充滿變動衆生根性賤臣未曉微妙之理乞爲解說一一悟解賤臣幸也

道君告普濟曰第一本文者天書八會鳳篆龍章是爲天地萬物之本開化人神成立諸

法主召九天神仙上帝較定圖籙調政璇璣
攝制酆都降魔伏鬼勑命水帝召龍止雲天
地劫期聖眞名諱所治臺城衆聖境界廣宣
分別種種皆差服御元精化形之法皆演玄
妙明了具足第二神符者雲篆之文神眞之
信召攝衆魔威制神鬼總氣御運保命留年
第三寶訣者天眞上聖述釋天書八會之字
以爲正音開視大道第四靈圖者衆聖化跡
應現無方圖寫變通令物悟解第五譜籙者
衆聖記述仙眞名諱宗本冑胤神官位緒第

六戒律者條制勑禦防非檢過詮量罪福分
別輕重第七威儀者具視齋戒進退楷模俯
仰節度軌式容止第八方法者衆聖著述丹
藥祕要神草靈芝柔金水玉修養之道第九
術數者明辨思神存真念道心齋虛忘遊空
飛步餐吸六氣導引三光鍊質化形仙度之

法第十傳記者是衆聖載述學業得道成真
通玄八妙修因方所證果時節第十一讚頌
者衆真大聖巧飾法言稱揚正道令物信樂
發起回向生尊重心第十二章表者師資授

受妙寶奇文三元八節登壇告盟啓誓傳度
悔謝請福關告之辭此十二事部總彰正道
一切意趣無不周備化引三乘證无上道我
大聖本師號天尊者常處三清之上超衆聖
道界顯世地界獨居天爲最尊故號天尊此
是
元始天尊十號功德法門妙趣
道君復告普濟曰若有未來濁劫衆生得聞
我本師大聖
元始天尊十號因緣功德更能圖鑄形像歌

詠讚嘆禮拜恭敬演說是法此人九祖生天
宿業消滅身得長生不死之道家門安泰子
孫昌熾世世遇道不遭厄横若有人書修此
經功德無量說是十號功德已於是在會大
衆皆得昇進仙階超拔聖位悉悟无上正眞
道果普濟眞人證天中尊號曰尋聲救苦天
尊具八十一好七十二相十號滿足光明瑩
徹空中讚言普濟有如是告請功德不可思
議難測智慧當於來世與一切衆生爲道師
中王爲大法眼與道君神通何異於是一切

來者衆生聞是法要離生死苦悟正眞道於
是普濟承
道君神力欲昇三天而作頌曰
道君大慈悲　金口演眞藏　十號令得聞
令我證眞道　稽首無爲師　千光具足相

太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經

太上洞玄靈寶宿命因緣明經

字二

太上洞玄靈寶宿命因緣明經　字二

爾時太上道君宴景太霞之上喻諸侍眞曰天地之大德曰元道天地之寶德曰始道天地之係德曰人道三道合德寶化隱存虛无之元皇化之先女媧蛇軀伏羲麟身陰陽混沌造化未分三聖相禪五帝造端道成德就吉凶部分光化敷流漸生因緣善惡之符變動已然太古淳朴風教易因中古漸僞害賊滔天表信不行違道本源禹德治明監水之勳爲舜所舉治勞山川開通四瀆濟度萬民

生受禪遜歿治鍾山太陰宮主明監水官天授寶符過溺乃全三寶之法於斯昇仙善哉善哉道乃宣焉

道君曰吾道高妙幽顯易通隨善而化降致寶文後世轉惡篤無信言相與流滞深誤子孫死遭三徒五苦痛忍難言每深念之善惡當分善德不修横罹罪怨子勤修齋永求得脫身度諸災長保歡欣得順教化隆泰可言

道君曰吾憂念將來生死罪福宿命所纏積善乃慶福報自然有道之精得之亦仙度也

尹生稽首曰善哉善哉今受戒文宣流無親
堯存有舜禹何等宿命何等因緣生而聖知
享祚永延治水之勞功見世間餘有何故屯
否悴然復何苦惱楚痛不歡復何厚德乃爲
天人有何隂德剋定飛仙不遭八難僾度子

孫今以叩頭流涕請知因緣
道君曰善哉善哉子之所問甚是來世之戒
子可具說吾戒宿命因緣生死罪福灼灼甚
明惟願後世明承教化天道無親唯與善人
慎之慎之說如吾言

道君曰三界無上大道神化一切勉度羣輩
普濟衆生得度五濁之世功可言乎今五毒
方至驅除天下逆惡分別賢善惡子墮落惡
中後生畜生中爲之哀痛當奈何
道君曰當爾之時君臣相伐無善無惡無大

無小無尊無卑無師無友悉受橫禍身死名
滅萬無一遺生不修德遭此凶災內懷嫉妬
無有順慈更相誹謗相視亂迷如此之人墮
落地獄餓鬼之中生取一時之榮不勤修福
防後世生臭惡爲人所困辱屠剥痛酷當嘗

言乎尹生問曰後生有劫數之殃以何法訓之實念羣生是可哀可憐皆得善報者由有大功得生善緣死離三塗五苦之中長升福堂衣食自然可謂善哉善哉矣尹生曰如聖君之言請問人生有何因緣得生仙貴可願可樂復何因緣得生凡常人中復何因緣得生地獄之中苦痛難言復何因緣得生奴婢之中爲人所憎苦惱不歡復何因緣得生賢貞好人之中身口香潔爲人所宗復何因緣生麁醜人中恒受憎辱觸行不諧[illegible]復何因

緣得生出優遊爲人所貴常得供養所願從心如是之行唯願菩悟解脫之源善得濟度長受福珍如此隆泰苦痛不嬰

道君曰諦聽吾戒思吾言今爲汝曹具說要妙其德之應事唯有六一者慈心不殺羣生養活萬物一切濟度令得安全二者受念賢良不行盜心唯欲布施濟卹窮貧三者執心貞潔專念精進棄遠聲色不犯法戒四者誠信敦篤不妄欺人謹口肆過不爲貪濁五者不妄醉酒千穢清賢六者執心畏敬躬信

有道行此六事得生天人之上優遊飛仙衣食行厨爲人所尊得爲師友爾時之慶道常頌曰

不殺得長壽　無痛常離苦　一切受天位
身安得所怙　不盜常清貴　自然錢財聚
七寶爲宫殿　歡樂當安人　不淫則不亂
身體常潔清　所生當端正　行德自聰明
不欺口氣香　言語常忠貞　所說出元道
談論使功成　滴酒不過口　無有謬誤事
常願見華實　得使天人侍　壽終昇天堂

二十五神迎　萬福自來降　光影恒煌煌
道君曰次復六事得生人中何謂六事一者
布施救困窮心念恒苦少二者持戒精進不
犯十惡三者忍辱含容不妄宣言四者勸化
愚頑趣令敬慎五者一心奉法慈仁盡忠六
者好生惡殺不妄爲非行此六事得生人中
富貴常遂所向如願施布廣大後世得生人
王萬國所宗德行如此道乃頌曰
布施得大福　錢財自然來　所生常尊貴
傳世受歡欣　持戒常敦敬　奉受於九尊

精敬不犯惡　保得身長存　忍辱謙下人
嗔怒不形口　罵詈忍不應　祿壽常自然
精進不怠懈　念道常得眞　所行合於道
壽終爲天人　念眞心不退　忠信不妄言
供養諸道德　所生無艱難　能行此六善

輙得生爲人　面色端且正　自然成貴身
道君曰復有惡緣七醜死入地獄被考億劫
無有極已何謂七醜一者不忠不孝毀辱道
尊天身傷殘死落地獄中被考數萬年二者
虛引鬼神罵詈善人身被災考嬰羅可言三

者毀壞神堂不敬三尊身被重責楚痛在身四者多疑少信謂無鬼神顛倒無道裸織三光身嬰諸苦病桎縶天牢閒動與百惡會生子輒跛殘夭墮地獄中萬年被惡患五者骨血至不親孔懷相侵賊謗誣於鬼神濁慢不清潔酷不信中真以此被夭折終不得命年死落地獄中苦惱嬰萬端六者反逆不順法械囚於父君尊長不敬愛口誦惡爲先形骸被屠剥夭折不塞愆後生被虎傷殃流逮子孫七者疽癩乃嫉妬逮戾好強梁咎惡不離

身遭逢被災殃死入地獄中萬劫落鑊湯惡
事如此道爲頌曰
慳貪不布施　私竊不養親　藏財貪安貴
不救老窮人　妻子及下使　不衣視饑寒
端坐守財物　殁爲餓鬼殘　身不見飽足

苦毒生瘡瘢　東西乞不得　家族悉滅殫
造作弄口舌　生死被剝殘　洋銅灌其口
拔舌過身半　沃口強令咽　入腹腸胃爛
生時不念善　死殁被塗炭　疽惡輕凌人
被考數萬年　罪畢復身出　便爲下賤人

元惡好殺害　盜竊反強梁　形殘入地獄
萬劫被災殃
道君曰又有五惡生出畜生中一者犯戒竊
盜負債拒捍不還二者婬愛内親不敬天地
三者枉橫無罪人輕訾不顧法四者見彼善
不好聞惡輒相從即身被酷考災殃流子孫
五者欺上罔下事君不忠處位乘勢枉罔忠
良酷好屠鱠生剝牛羊痛毒不可忍内懷如
豺狼凡此五事死落地獄中出生爲畜生中
生被五毒害賢愚一是同罪報如斯道乃頌

曰
常行盜竊心　負債不肯還　殺生好田獵
非法作俗緣　執行無誠信　小言輒恚嗔
罪惡不自覺　好邪不信眞　後生墮畜生
牛羊驢馬類　臭惡恒負重　如是考萬劫
內淫犯干逆　雷電所摧殺　死沒地獄中
倒懸被火焠　弄口謗眞道　後生極苦難
洋銅灌其口　常抱饑且寒
道君曰又有五善得爲尊貴衆人所敬奉行天下人心所歸何謂五善一者布施無愛惜

恩惠普流通周濟救窮急功德揚八方二者供奉上道敬事三寶三者端意思齋戒靜柔和謙下於人受人曲辱不求申論道乃念己上名升仙五者好鍊道氣明信天文委心任道道恒在身洞知九宮兜成地仙塵俗羣愚謂之不然於是之驗道乃頌曰

布施常不惜　普濟令衆安　即身受清貴
世得見升仙　供養好道德　齋戒見眞靈
靜念心不懈　七祖昇天堂　忍辱無嗔怒
生輒得正端　學問好道德　得爲人中尊

行心能柔和　謙節下於人　救急度危厄
勉得延命長　敬奉靈寶戒　明練九宫道
委心信虚无　壽與天同老
道君曰又有五惡常生畢賤人爲人奴婢何
謂五惡一者驕慢不敬二親二者剛悖心不
恭恪三者放蕩不禮三尊四者自専盗竊在
身五者負債逃隱違捍不還是爲天事常生
下賤人爲人奴婢搥打困辱恒抱饑寒生不
充足道乃頌曰
正有癡愚者　驕慢於二親　無有恭恪心

後生卑賤人　見寶不恭禮　違突於長者
執行不慈孝　後生爲奴婢　衣食仰於人
驅打無晝夜　受生恒苦惱　死不得免度
放蕩好婬色　至不信鬼神　後生受饑凍
所作逢艱難　負債反呪詛　貧苦罵先祖

後生作牛羊　爲人所困苦

道君曰又有好德五事常見善緣得生人中口氣香潔身心常安爲人所敬貴何謂五德一者至心好信眞生不欺罔人二者誦經行道專心無二三者勤心齋戒好樂仙道四者

教人行善不爲非惡五者敦篤慈仁周濟急難多信不惑斯之五善並生貴人之中口氣香潔不妄犯非心意常安爲人所宗奉終身不貧積功之久漸見天仙善報如斯道以頌曰

篤信好生道　慈心常哀哀　素餐身清潔
化後登天機　恭奉於三寶　不驕於二親
至誠不欺詐　是行忠孝人　謹口不妄語
行心周一切　勸人遠罪目　念法不違戾
周窮救危急　功德甚重大　增筭益年壽

終身受欣泰　結友行義弘　相敬如父母
閉惡揚善德　孝悌感神靈
道君曰又有六不祥所行既無道惡穢墮在
身形骸早且悴出輒逢饑寒何謂六惡一者
欺弄無誠信二者至不信眞道鬭法輒欲壞
素無好善心恒被誹謗言三者不念善戒調
弄眞人四者穢辱長老所行多端五者毒心
凶悖讒佞善人六者心恒念惡無端恚怒得
生賤人常抱飢寒給人驅使晝夜無寬身體
臭惡常不得欣道乃以頌曰

欺詐好妄語　常無至信誠　心口自相反
恒受穢辱形　悖惡好誹謗　死落地獄中
洋銅灌其口　苦毒長冥冥　湎酒好罵詈
不信有鬼神　鐵鈎著其舌　痛惱當可言
脫當生人中　口氣常腥臭　爲人所憎惡

衆災所尅注　惡念常遭逢　所向遇罪刑
無端橫嬰羅　痛毒靡不經　死復還地獄
後身作畜生　輾轉五毒中　愁惱慘辱生
道君曰又有五德所生得好處常在道法中
衆人所敬重所言無不從積善滿五百後身

見仙公次生得作道士好學多開通上願五
德者上與希微同一德樂仙眞奉敬事三寶
詠經行法輪周遊還劫老上香存虛无昇度
離苦惱二德仙賢遊功德爲身保三德願人
中明鍊三元道四德頌上清不食自充飽五
德遊虛空罪滯一時倒善報如斯道以頌曰
奉敬歸三德　宣化勸善事　願得見仙賢
長得眞人至　願撫一切賢　與我等無異
吾我心平蠲　練練道百誡　晝夜勤修學
智慧爲天人　尹生西地化　普使知道眞

篤好思仙眞　積念無不同　先願昇虛遊
上與希微通　積善不厭多　布惠勿悋惜
功德感仙眞　自然降丹藥
道君曰隨世行是法復出三界道法一爲上
清飛化契洞眞次爲無量劫分身號如來根

同化小異後教極邊夷十方法中國難化是
成西道吾爲老氏攜導尹生時口吐五千言
練胞一十年周天乃三帀會合全福基唯我
道行善見而深愼之
太上洞玄靈寶宿命因緣明經

太上洞玄靈寶出家因緣經

字三

太上洞玄靈寶出家因緣經　字三

道言昔開皇元年七月十五日午時於赤明國朱陽上觀三明寶壇諸太上天尊受无上三洞大乘妙經一萬三千五百篇符圖七千章已天尊將歸太空無爲之境時會有二百國王及以妃后并諸大臣國民男女同發道意稽首天尊捨棄國城妻子求欲出家誓願受持三洞經典終身供養作當來三世福業

天尊含笑放九色寶光照此大會及諸王等

國人男女内外明徹如琉璃珠臟腑毛髮莫
不皆見是諸王等於其光内自見己身表裏
洞朗悉知宿命過去未來三世善惡皎在目
前是諸王等及以男女一切會人咸皆震懼
更發無上最勝之心匍匐禮拜上白
天尊言弟子宿因運會得遇慈尊無上勝會
復值太上奉受三洞大法更逢經典昭示昔
緣實非凡夫千載慶幸特由天尊弘慈之澤
欲以開度曲逮之恩頓集今日蟲蟻微物豈
覺深仁然喁喁之誠實欲捨棄穢土及以妻

子願得出家持奉經戒作出世福田恩惟
天尊特垂開許
天尊曰汝未發心吾已知之所以放此光者
將欲示汝宿命令識善惡因緣夫出家者因
緣甚重汝能發意是不可思議但恐汝等耽
染世事放蕩已久、不能甘苦受此勤勞有始
無終初勤後怠匪專守道終落惡門輕詆慢
法自取沉淪是諸王等一時頓顙稽首叩頭
聲淚俱下遂作誓言弟子等若出家後有始
無終初勤後怠違其本誓中道退情即與九

祖父母同淪地獄萬劫難原後報受生非人之類不敢有言

天尊曰汝各諦聽吾今爲汝說出家因緣夫出家者或先世建立靈觀玄壇及諸精舍聖眞仙迹廣修堂殿造諸形像眞應化身莊嚴供養抄經講說誦念流通開悟人天或先世捨施國城妻子頭目髓腦金銀珠玉綾羅錦綺車馬僮僕卧具服飾玩弄器物入三寶中用作諸福田或先世持齋奉戒禮拜燒香行道讚誦謝罪除愆常行善願不捨須臾或先

世放贖生命救濟貧窮囚徒老病及諸鳥獸
盲聾六疾一切衆生或先世救疾治病活諸
危苦已死之人或先世廣讀經論講說教化
勸獎童蒙令知善道或先世種植果林道邊
立井造作舟梁濟度一切或先世大設義田
施衣及食饑寒病苦蟲魚鳥獸一切貧窮皆
令飽足或先世建立義堂愍念寒熱施獎及
火救助行旅使得安居或先世所在發心平
等一相廣化男女勸助道場立觀度人寫經
鑄像授經傳戒禮拜燒香然燈念誦布施儭

悔開悟羣迷或先世忠貞仁孝助國與化正
直清廉淳和良善不損於物安樂衆生或先
世爲君大行慈善卑宮菲食憐念人民平等
萬物國土安寧而諸惡未盡衆善未圓功名
雖著不得遷昇隨其高下來生人中更値經
法而得出家或七祖積福慶流子孫或見世
立功名聞諸天非起一朝而得之也汝等先
世信向三寶寫經造像建立玄壇度人濟物
持齋禮拜念誦燒香供養行道布施懺悔願
念不絕大作功德致令國王之報人中第一

是不可思議更能捨國城妻子棄世歡樂求
乞出家持奉經誡發無上心作當來過去長
生道業甚爲希有不可思議不可思議是諸
王等一時稽首五體投地悲喜不寧
天尊於是即命九地眞官數延眞之座四天
帝王列度仙之録三天眞王下證眞之信五
帝持幢三界執符四司齋簡三官案簿諸天
帝君仙童玉女神仙兵馬巨億萬衆一時來
下散花燒香揚旛振旌鏗鍾叩磬天樂萬種
羅列左右同聲稱善俱到道場監臨法會開

度善緣
天尊命我與王清高聖授諸王等入道科誡
節度威儀四天王等爲加法服北面禮
天尊三拜回禮吾及諸天仙眞聖等東面伏
地受初眞誡也誡曰出家之後第一不得輕
慢經道及以本師第二不得泄慢法服損道
威儀第三不得中道退敗趨世榮華第四不
得捨我法衣更從異學第五不得與非出家
及諸異學交遊居處穢辱法服第六不得啖
食酒肉懷殺害想第七不得與諸男女交遊

生婬邪想第八不得違犯經誡生諸過惡第
九不得傲誕狠戾欺凌同道及非出家人第
十不得不敬父母國君不忠不孝一當常發
大心立觀度人寫經造像紹隆聖教二當常
發大心講說三洞經教勸化衆生令廣悟解

三當常發大心持齋禮拜奉誡燒香作過去
未來生死道果四當常發大心爲國主人王
大臣宰輔天下人民作大功德五當常發大
心爲九玄七祖所生父母眷屬妻子一切衆
生作歷劫福田六當常發大心遍爲天下地

上有識無識有緣無緣若人非人一切含識
讀經禮拜念道念師皆令離苦同昇道岸七
當常發大心願一切衆生皆悟正道永免生
死八當常發大心願前劫後劫今身生身大
道興隆永無淪壞開度衆生是諸王等各禮

三拜又回心禮十方各一拜因對
天尊自發誓願第一誓者出家之後誓不輕
慢經道及以本師第二誓者出家之後誓不
泄慢法服損道威儀第三誓者出家之後誓
不中道退敗趣世榮華第四誓者出家之後

誓不捨其法服更從異學第五誓者出家之後誓不與非出家及諸異學交遊居處譏辱法服第六誓者出家之後誓不喫食酒肉懷殺害想第七誓者出家之後誓不與諸男女交遊生婬慾想第八誓者出家之後誓不違

經誡生諸過惡第九誓者出家之後誓不傲誕狠戾欺凌同學及非出家人第十誓者出家之後誓不敢不敬父母國君不忠不孝一願立觀度人寫經造像紹隆三寶二願講說三洞經教令廣開悟解三願持齋禮拜奉誡

燒香旦夕不替四願爲國主人王大臣宰輔天下人民作諸功德五願爲九玄七祖所生父母眷屬因緣作歷劫福田六願遍爲天下地上一切衆生讀經禮拜令登道岸七願一切衆生皆悟正道八願前劫後劫常在道門心不退轉九願十方世界一切男女有道心者同得出家十願劫劫種因早得仙道永無生滅發此誓願已是諸大衆一時稱善各住本位於是諸天仙真聖衆玉童玉女建節持幢散花燒香歌詠天尊無量功德奏天音樂

引諸王等新出家者行道三帀十聲稱善歎
願畢已逕就福堂飲食天供持齋清淨諸天
男女及以國人下萬種花果珍奇法味次第
周行供養訖已將諸府庫七寶珠玉綾羅錦
綺衣服卧具玩弄器物香爐几拂如意係杖
食器坐褥繩牀夾膝旛幢澡鑵巾帕匕筴僮
僕車馬園宅苑囿竹樹果林花藥池沼種種
法物捨施供養新出家者及諸會人同發聲
言我等宿幸得逢今曰
天尊慈悲大弘度脫有是王等棄國出家而

爲我等作大福利開盲愚心得見眞道唯願
王等堅持法相住大法門行
天尊教開度我等使我滅罪生無量善當來
世中得出家法身說是願已三聲稱善瞻仰
天尊稽首而坐

天尊曰汝等男女無量劫來持奉齋戒供養
禮拜得遇今日不可思議更當布施新出家
者及諸衆會功德無量天人歡欣必當閑眼
即生富貴國王之門聰明賢達還得出家定
不差也是諸男女同聲稱善一時禮拜依位

而坐

天尊曰出家者有三種義一曰出家二曰入道三曰捨凡何謂出家家有二義一者恩愛之家謂父母恩愛兄弟恩愛姊妹恩愛男女恩愛眷屬恩愛共相纏縛繫戀在心造諸惡業種種貪著今生煩惱不得自在修正真道今出此家永斷恩愛常得自在念道無爲二者諸有之家謂我此身五陰四大聚集相成處在世間妄生染著六根三業廣搆諸塵世境攀緣造衆惡業色聲香味煩惱淨心弊穢

既生輪迴生死不能解脫永劫沉淪世世生
生受非人類令知身非身不淨臭穢膿血聚
合暫寄少時一旦化消百骸無主譬諸泡幻
聚散須臾萬法參差同一虛假總非我有與
我自殊妄繫有無而生染著穢累識神遂幽
地獄令出此家永斷煩惱觀身空假諸境洞

然運想舉心皆歸至道體神入妙鍊質歸無
不死不生永證常樂故曰出家何謂入道道
有二種一者道境謂玄壇靈觀山林靖治樹
下花園清淨無為不交凡世身登此地面對

眞容口誦靈文無諸冐雜燒香禮拜行道誦
經講說大乘專精守一棄彼俗境入此道場
陶鍊心形必至常樂克成眞聖證果玉清無
去無來湛然常住二者道體謂端身靜慮觀
想內身省察己形遠觀諸物同爲有待俱是
空無䵷爾數生倏然俄化即滅欻有欻無萬
法不停一生非久熟看世界念念無常好體
我身誰爲眞者當知假合旣備因緣聚散須
臾豈能常住當須存三守一鍊質成眞長與
道同免其生死常樂我淨證果道場轉此漏

身名爲入道何謂捨凡凡有二種一者凡境謂天地日月山河石壁草木蟲魚一切衆生皆是有物暫生暫滅即破即壞消散少時不可耽著染穢我身當知三界悉爲空假並能捨棄求絶貪求二者凡身謂我此身眼耳鼻口身肉皮膚手足毛髮百骸九竅總相聚合名之爲人究竟尋求人無有處生老病死念念無常不淨臭穢暫時依倚何須執著而有是非彼我殺生偷盜邪淫放蕩嫉妬慳貪罵詈嗔怒綺言妄語兩舌惡口嗔嗃欺凌富貴

貧窮更相侵取愛憎取捨種種攀緣流浪色聲貪著香味常聚金寶玉帛綾羅繒綺米麥穀粟積歛無厭將充萬世豈知一旦形化灰塵今捨我身息諸貪著眼斷諸色耳斷諸聲鼻斷諸香口斷諸味意斷諸法身斷諸欲乃至六根六識六欲六賊六入六染六塵更相因起三十六緣諸惡根本並皆棄捨澄淨一心永斷煩惱故曰捨凡總此三者名爲道士所以名爲道士者謂行住坐卧舉心運意唯道爲務持齋禮拜奉誡誦經燒香散花然燈

懺悔布施願念講說大乘教導衆生發大道心造諸功德普爲一切後己先人不雜塵勞唯行道業士者事也事有多少學致差殊凡有七階俱稱道士一者天眞謂體合自然内外淳淨二者神仙謂變化不測超離凡界三者幽逸謂含光藏輝不拘世累四者山居謂幽潛默遁仁者自安五者出家謂捨諸有愛脫落囂塵六者在家謂和光同塵抱道懷德七者祭酒謂屈己下凡救度危苦故得天下地上六道四生禮拜歸敬最爲尊勝不朝天

子不揖公侯作人天福業受三界供養所以者何由禀我法教衣我法服持奉經誡開導衆生令過去未來三世永脫憂苦入常樂門是諸人天法身父母故也帝王者雖富有萬國貴爲人尊而不免生死不免疾病不免煩惱不免破壞不免寒暑不免往反能若道士脫其患矣若出家不依我法不持法衣或背道入俗棄眞就僞或從異學邪道崇奉外教或趣世榮華苟貪名利或王法逼迫官私枉橫脫其衣服損辱法身或自捨法服却沉凡

界或人不信敬罵詈凌辱打棓出家法身或
生輕慢心不恭肅或戲弄調笑嗔嗃傲誕如
此之人見世必遭蟲癩之病眉毛墮落遍身
瘡腫舉體爛壞人不喜見或遭官司牢獄杻
械枷鎖痛楚切身或盲聾瘖啞手攣脚跛形
容醜陋貧窮下賤或風狂顛癇邪神惡鬼寃
家凶對以相報值病苦加身或毒蛇猛獸水
火刀兵凶人劫賊非意損害或所生男女形
容醜陋貧窮下賤常不具足或長病在身求
生不得求死不得常居牀枕或生落邊夷更

相殺伐旦夕驚恐父子分離一旦身死還入地獄吞火食炭足履刀山手攀劒樹身負鐵杖鑊湯煑漬碓擣磑磨寒冰逼體萬痛切身晝夜考掠辛苦備經動則萬劫後得受生還爲六畜貧窮下賤盲聾六疾種種苦惱切割其身若出家之後心生退轉輕慢法服違犯經誡飲食酒肉殺生偷盜邪淫放蕩不持法相損汙道門亦復如是時諸衆等同聲稱善禮拜

天尊而說頌曰

善哉無上尊　慈悲普救護　授與太上經
諸王得開悟　因玆同發願　投誠永傾慕
捨國求出家　隨緣總開度　受誡説誓願
人天感丹愫　廣演因緣法　並入歸依路
永作生死果　萬劫常流布　我等諸會人

同歡飲甘露

若四時失度陰陽不調當須立觀度人若水火刀兵天下損傷當須立觀度人若疫毒流行人民死亡當須立觀度人若國主有災厄運相逢當須立觀度人若國祚將危兵革四

興當須立觀度人若初登王位化治人民當
須立觀度人若統領天下國土不安當須立
觀度人若誕育男女疾病厄難當須立觀度
人凡有災厄及諸變異一切危苦當須立觀
度人或爲父母或爲己身或爲妻子或爲臣
民或爲祖世或爲見存或爲終亡或爲三塗
皆當立觀度人夫立觀度人上消天災安鎭
國祚保護帝王消禳毒害開度人民生死獲
慶其福巍巍普令一切使有歸依功德無量
不可思議

道言夫出家者作生死福田受人天勝報常當禮拜供養給其所須衣服卧具玩弄器物香油几杖車輿僕從殿堂屋宇臺榭樓閣花林藥園浴池果園飲食滋味珍寶繒綵旛花燈燭鍾磬法具香爐澡鑵如意麈拂隨其所

有以用布施供養出家法身令得安樂開發智慧轉讀尊經禮拜燒香持齋奉誡建百寶座講說大乘常爲國主人王大臣宰輔人民男女一切衆生作三世福田帝主國王大臣宰輔及以人庶生不信心罵詈咒詛訶責淩

辱禁閉枷鎖損壞法身或致傷殺鞭笞考楚
使其辛苦汚辱法服逼令入俗見世蟲癩衆
厄備經過去魂神逕入地獄受諸苦惱萬劫
不原若出家之人自愛凌辱不持法相生憎
慢心令諸衆生起不信者過去當作猪狗蛇
虺之身汝等男女慎之慎之
道言汝諸男女寧剥五百人衣不得脫一出
家法衣寧害一切惡人不得害一出家法身
寧犯三千猛獸不得犯一出家寧辱五千力
士不得辱一出家寧輕欺一萬惡鬼不得輕

欺一出家寧坐大火之中不得與出家同席
寧卧熱鐵之牀不得共出家同寢寧觸五萬
毒蛇不得觸出家法衣寧吹大山爲塵不得
道說出家寧吞萬斛猛火不得食出家人物
寧沒萬丈穢中不得淫犯出家寧出百千人

身血不得見出家是非所以者何出家是
天尊弟子紹隆經教故出家是一切人天無
上法師故出家是一切衆生生死橋梁故出
家是一切人民歸依父母故出家是國主人
王修善因緣故出家是九玄七祖拔度功力

故出家是諸仙真聖發生初心故出家是三
塗五苦彼岸法舟故受國主人王父母眷屬
禮信供養諸天魔王三界鬼神稽首東形自
稱下官受教出家法門何以故爲受
天尊遺教行

天尊經法誦
天尊法言佩
天尊誡籙持
天尊符圖常有三界五帝將軍吏兵守衛迎
送犯之者獲罪若帝主國王大臣宰輔人民

男女能發善心出家入道者九祖父母得上
天宮七世子孫不入地獄若道士廣勸有緣
令出家者一人益筭一千五百三人已上名
登仙格見世歡樂衣食自然過去生天福報
無窮

道言汝諸男女旣出家已當須護持法服尊
師念道持奉經誡勤修行業禮拜燒香長齋
奉戒誦經行道講說大乘廣建功德更相開
度化喻衆生紹隆法教常行慈悲救濟一切
精研上道轉神入妙在在長存念念增進永

不退隨克得道眞

道言汝等男女皆從無量劫來捨身受身行諸善道持奉齋戒令得出家須知宿命生身因緣夫人承昔功業資道之力得生人中寄胎父母和合善緣兩半成身法天象地具足

六根稟受元氣生化百神運動陰陽遍滿身形眼耳鼻口骨節皮膚臟腑血脉內外相連結聚眞氣榮衛五神致得堅固內本一源日月流照生化百神三元八景轉變無窮內外相合三萬六千從初至終次第有倫今爲汝

說須識之焉人始受胎因緣道一天地陰陽
各以一半未身之前寄父母胎九天構氣三
元布神一月爲胞胞者包也元氣包裹結聚
混黄運轉生化中有眞精二月爲胎胎者恢
也神乘宿命來降父母身中構造陰陽恢廓
其形三月爲䰟䰟者云也陽之粹精薄而生
神云云不住運轉經營四月爲魄魄者泊也
陰之淳氣凝神鎮形泊然安靜以定厥身五
月爲臟臟者藏也陰陽有象五行列分置立
五臟肝心脾肺腎以藏五神攝御萬靈生化

一身六月爲腑腑者聚也積聚淳液漑灌五
神大小腸胃膽焦膀胱消息穀津百體成焉
七月爲竅竅者通也出入視聽内外開明八
月爲景景者警也三部八景警備人身九月
神具天地日月星辰五行四時生化一切神

明内外相合出入身中上下三部環繞三宫
萬有八千表裏影照一時生身金堂玉室十
二重樓紫戶玉閣日月星辰五嶽四瀆象地
法天宛轉備具遍滿其身十月天地神祇五
帝四司九天司馬十方善神仙童玉女一時

監臨太一衛軒玄母守房感天動地衆聖齊
歡司命注籍天帝定年隨其宿業受報不差
保形守神澄心自然變鍊滓滯重修善功以
道通神以德育形形神合契歸於虛无不生
不死常住獨存人須保養形神慎勿損焉汝

道士當須保守形神愛養精氣不損毛髮不
損皮膚內全精神外具身形首冠蓮花足履
太山中披日月四象分明天地在體日月存
身有道可法有德可尊萬物服從一切歸依
故謂法服出家法身

道言吾過去後上皇半劫當有邪學鬼道不從我教自作一法人民信向天下歸伏損形滅身多積財寶大造形像廣設屋宅妄稱聖果過去得福淫慾姦矯惑亂人心漸漸滋蔓男女敬信永不開悟國破家亡身滅族散繼踵相仍舉世沉迷終無覺察當此之時我法大壞人不肯行唯崇鬼法寂滅之教長生久視而不信用痛哉痛哉道士無知亦復奉也一習此法永無仙分長生之冀可不慎哉何以故爲是陰教鬼道死滅之法喻如五穀朽

壞有生相不亦如腐壞能生物不亦如死灰
更有然不復如枯木得重榮不消散朽壞化
爲糞土此爲寂滅不生法也世以生爲善事
死是惡事皆欲其生悉悲其死故我爲說長
生之法令其不死永劫長存但爲衆生顛倒

不能信奉致有死壞而乃求學死滅之法可
不誤哉且死者豈復須學矣故仙道貴全身
鬼道貴滅形仙道貴光明鬼道貴幽冥仙道
貴長存鬼道貴消亡仙道貴清虛鬼道貴濁
辱仙道貴保安鬼道貴浮危仙道貴有身鬼

道貴無形有道者長生無爲鍊神入妙歸於大道形神合契常存不亡是也無身者死滅灰塵形朽神逝沉淪九夜冥冥幽𣉙是也汝等道士宜志之焉吾故預記令有心者識矣道言吾過去後有諸道士身披法服形似出家而心實凶惡飲食酒肉殺生偷盜邪淫顛倒種種過惡悉能行之專學小道貪求名利攻根伐本背正入邪不信神仙長生真法而求邪學死滅道者千千萬萬吾當遣五天魔王次第誅之

道言有諸道士及以女男持經奉戒禮拜燒
香布施救貧造諸靈觀抄經鑄像講說開導
引接有心吞津咽液存三守一厭心滅想志
求眞仙不死之法專誠無退者吾遣諸天靈
官九地主司教其大法更受眞經神丹靈藥

仙芝玉英延年變化鍊質易神常存之道隨
其學業召入仙官五嶽洞天漸致通靈轉神
入妙飛騰諸天此之學者世亦難量仙道隱
密人不知矣是諸王等及以眷屬仙眞聖衆
一時稱善稽首而退

太上洞玄靈寶出家因緣經

共

太上洞玄靈寳轉神度命經

字四

太上洞玄靈寳轉神度命經　字四

太上道君告南極度命眞人曰夫人臨欲終
時及其生氣安置經像請諸道士懺悔受戒
施散財物衣服卧具玩弄器用車輿馳馬田
宅苑園侍從僮僕茵褥帳幔几杖盤盂屨履
環珮冠幘帶綬劒舄璋玦珠玉金銀紋繒綺
縠繡畫彩繢氈席牀榻隨有捨施造像寫經
入諸功德旛花幢蓋香爐鍾磬及以道士山
居貧病行道禮拜講讀設齋燒香誦念散花
然燈放生贖命立觀度人開赦囚徒免諸僕

賤放令入道供養
天尊利益存亡難思功德若消災卻禍拯濟
病人福力最深實爲第一
太上道君曰令日男女受命應終普告十方
證明懺悔上從無始逮至此身三業六根造

罪無數會中時有衆等須爲虔誠使一切宿
愆並得消滅既消滅已便爲說戒
第一戒者不得殺害當來託生受長壽之身
持心勿犯
第二戒者不得邪婬當來託生受清淨之身

持心勿犯
第三戒者不得偷盜當來託生受富貴之身
持心勿犯
第四戒者不得欺誑當來託生受敬信之身
持心勿犯
第五戒者不得飲酒當來託生受智慧之身
持心勿犯
太上道君曰今日男女受戒畢已持是戒根
轉神入妙生清淨國坐大蓮花觀聽法音求
無退墮證成眞道

太上道君曰爲諸男女若存若亡禮拜十方
歸心懺悔衆等志心歸命
東方救苦無上慈尊東方無極世界得道天
尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依
證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從

劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盜邪淫
放蕩貪愛慳惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言妄
語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒輕師叛道
訾毀經文穢汙玄壇損壞尊像逆天違地祝
鬼詛神裸露星辰吹噓風雨五逆不孝萬罪

千徧無量無邊悉爲除滅隨願往生東方淨
土聞經聽法面對
天尊衣食自然逍遥快樂展轉託生成無上
道稽首歸依東方聖衆衆等志心歸命
南方救苦無上慈尊南方無極世界得道天
尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依
證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從
劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盗邪淫
放蕩慳貪悋惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言妄
語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒輕師叛道

訾毀經文穢汙玄壇損壞尊像逆天違地祝
鬼詛神裸露星辰吹噓風雨五逆不孝罵詈
千愆無量無邊悉爲除滅隨願往生南方淨
土聞經聽法面對天尊衣食自然逍遙快樂
展轉託生成無上道稽首歸依南方聖衆

等志心歸命
西方救苦無上慈尊西方無極世界得道天
尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮徧悉歸依
證明懺悔即今亡者無始以來受身生身從
劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盜邪淫

放蕩慳貪悋惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒輕師慢道訾毀經文穢汙玄壇損壞尊像逆天違地祝鬼詛神裸露星辰吹噓風雨五逆不孝萬罪千愆無量無邊悉爲除滅隨願往生西方淨土聞經聽法面對天尊衣食自然逍遙快樂展轉託生成無上道稽首歸依西方聖衆衆等志心歸命

北方救苦無上慈尊北方無極世界得道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依

證明懺悔即今亡者無始以來受身生身從
劫至劫三業六根搆造諸罪殺生偷盗放蕩
邪淫慳貪悋惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言妄
語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒叛道輕師
訾毀經文損壞尊像穢汚玄壇逆天違地祝
鬼詛神裸露三光欺凌四輩吹噓風雨不孝
五逆萬罪千愆無量無邊悉爲除滅隨願往
生北方淨土聞經聽法面對天尊衣食自然
逍遥快樂展轉託生成無上道稽首歸依北
方聖衆衆等志心歸命

東北方救苦無上慈尊東北方無極世界得
道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉
歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生
身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盜
放蕩邪淫悋惜慳貪嗔怒罵詈愚癡顛倒綺

言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒叛道
輕師訾毀經文損壞尊像穢汙玄壇逆天違
地祝鬼詛神裸露三光欺凌四輩吹噓風雨
不孝五逆萬罪千愆無邊無量悉爲除滅隨
願往生東北方淨土聞經聽法面對天尊衣

食自然逍遥快樂展轉託生成無上道稽首
歸依東北方聖衆衆等志心歸命
東南方救苦無上慈尊東南方無極世界得
道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉
歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生
身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盗
放蕩邪淫慳貪悋惜嗔怒駡詈愚癡顛倒綺
言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒叛道
輕師訾毁經文損壞尊像穢汙玄壇践踏靈
觀逆天違地祝鬼詛神裸露三光欺凌四輩

吹噓風雨不孝五逆萬罪千愆無邊無量悉
爲除滅隨願往生東南方淨土聞經聽法面
對天尊衣食自然逍遙快樂展轉託生成無
上道稽首歸依東南方聖衆衆等志心歸命
西南方救苦無上慈尊西南方無極世界得

字四 五

道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉
歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生
身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盜
放蕩邪婬慳貪悋惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺
言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒叛道

輕師訾毀經文損壞尊像踐踏靈觀穢汙玄
壇祝神詛鬼逆天違地欺凌四輩裸露三光
五逆不孝吹噓風雨萬罪千愆無邊無量悉
爲除滅隨願往生西南方淨土聞經聽法面
對天尊衣食自然逍遥快樂展轉託生成無
上道稽首歸依西南方聖衆衆等志心歸命
西北方救苦無上慈尊西北方無極世界得
道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉
歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生
身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盗

放蕩邪淫慳貪惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺
言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒叛道
輕師呰毀經文損壞尊像踐踏靈觀穢汙玄
壇祝鬼詛神逆天違地欺凌四輩裸露三光
五逆不孝吹噓風雨萬罪千愆無邊無量悉

為除滅隨願往生西北方淨土聞經聽法面
對天尊衣食自然逍遙快樂展轉託生成無
上道稽首歸依西北方聖衆衆等志心歸命
上方救苦無上慈尊上方無極世界得道天
尊仙真聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依

證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盗放蕩邪淫慳貪悋惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒叛道輕師訾毀經文損壞尊像踐踏靈觀穢汙玄壇祝鬼詛神逆天違地欺凌四輩裸露三光五逆不孝吹噓風雨萬罪千愆無邊無量悉為除滅隨願往生上方淨土聞經聽法面對天尊衣食自然逍遙快樂展轉託生成無上道稽首歸依上方聖衆衆等志心歸命

下方救苦無上慈尊下方無極世界得道天尊仙真聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盜放蕩邪淫慳貪悋惜嗔怒罵詈愚癡顛倒妄言綺語惡口兩舌飲酒食肉啖嚼五辛犯戒破齋輕師叛道損壞尊像呰毀經文口是心非說人長短嫉妬勝己陷害賢良讒擊忠貞鬪亂家國違盟犯約泄漏真科穢汙玄壇踐踏靈觀禱祀神鬼鼓舞妖言背正入邪疑真信俗

祝詛神鬼厭蠱賢明逆地違天訶風叱雨欺
凌四輩裸露三光不孝不忠不仁不義千愆
萬罪無量無邊眼耳鼻舌身意六根諸罪悉
爲除滅隨願往生下方淨土聞經聽法面對
天尊衣食自然逍遥快樂展轉託生成無上

道稽首歸依下方聖衆
太上道君告南極度命眞人曰元始布化遍
滿十方五億諸天三千道境分身散影眞應
化法緣感立形說法度人救濟一切教化男
女成就衆生一一境中皆有帝主天尊太上

老君眞師玉女玉童仙眞聖品將軍力士金剛神王二萬四千靈司一百三十曹局星宮雲殿水府仙宮咸有司存考校罪福持幢建節把籙執符飛空步虛誦經行道益善輟惡却禍消災晝夜巡行撿勘得失俱遵元始朝會大羅雖刼運推移立法無改十方三界同一軌儀三洞分門隨機所受首過請福自下之高謝罪求恩由心入道若違此旨便從邪法所以告啓先詣十方神運感通自獲靈應普告三界一切男女宜各用心依令遵奉

太上道君曰人死轉形各隨先業或生富貴國王之門或生端正賢善之家或生智慧聰明之身或生具足清淨之身或生長壽快樂之身或生貧賤奴婢之身或生醜陋毒惡之身或生愚癡濁鈍之身或生破壞臭穢之身或生夭折煩惱之身或生病患苦痛之身或生邊夷殺害之身或生六畜猪狗之身或生鳥獸豺狼之身或生魚鼈蟲蛆之身或生鬼神魔邪之身或處九幽長夜之中皆由本業所受過去未來與今無異今身所受從先業

來見世所種作過去業世人凡愚眼覩見世
罪福報應分明而不信宿命因緣亦猶食五
穀不知播種所得罪福之驗如影響也勤能
懺悔則罪不生勤能修善則福常在
太上道君曰人初亡從一日至百日安置繪

像請道士行道誦念晝夜不倦魂生善處不
墮三塗若隨初一日然燈造旛寫經鑄像度
人各滿百數亡者即得受生十方淨土快樂
之國見世福利無諸災禍
太上道君曰送終之時請道士路左燒香念

誦布施放生道路靈官不拘亡魂飛尸注鬼不咎生人若墓左燒香誦經則土地眞官安穩亡魂家宅不驚凶注殺鬼不干子孫南極眞人及諸聖衆同聲稱善稽首奉行

太上洞玄靈寶轉神度命經

太上洞玄靈寶十師度人妙經

字五

太上洞玄靈寶十師度人妙經

道言昔龍漢之年崑崙山西六十萬里海洲之上有國名鳩耶梨國國王號曰盛首羅領十九小國地方二十萬里其土人民利根智慧易可化度其王夫人宿植德本曉了無上大道慧解一切欲度於王故來爲王妻奉侍齋戒飭不近身爲王說法王意達悟堪任受持時有神仙眞人名稱蓋世廣博法典靡經不綜十九小國謂其廣博未曾聞斯眞要之義乃以正法助王治國其王夫人親自供養

如事父母爲作舍館壁方百丈七寶莊嚴黃
金爲棟珊瑚爲柱白玉爲壁瑠璃爲地瑪瑙
爲牀水晶爲帳紫金爲鈴懸垂四角月光摩
尼環釘四壁晝夜常明上妙奇玩以爲卧具
甘膳軟滑以用供養王與夫人坦然意解心

大歡喜得未曾有倍加恭敬即遣使者召十
九國中諸大臣等一時俱至王自宣言卿等
知不我有國師人中無雙卿等皆應往詣稽
首作禮咸共請受治國之法諸大臣等是時
各受王勅往仙人所咸共作禮乂手當心長

跪白言我等暗蔽頑愚斯極有何功德今生
尊貴爲王所念得亨斯位
仙人答曰善哉善哉諦聽諦聽當爲卿等解
其要義卿等前生好喜布施禮事三寶慈念
一切獲福報生尊貴豐財爲人所念故得斯

位爾時十九大臣各自思惟意解歡喜白仙
人曰唯願大師教我等王治正之法使國無
患風雨時若五穀豐登人民安樂恒蒙親曷
國内得濟
仙人答曰治正甚易何謂爲易愛卹孤老一不

枉人民辭無滯訴獄無停囚使役以時一不廢
民務撫民如子治正如是國安民泰皆稱讚
王之德妖星隱沒風雨以時君禮臣忠邊境
靖嘿四夷來王也國安民寧有何災患夫為
王者賞罰之主所以賞者賞有功所以罰者

罰有罪故有功不賞有罪不罰何以為君治
正苟乖則君暴虐於上臣亂於下四海糜沸
所以彗星夜現風雨不時人民窮困蝗蟲暴
食陰陽錯亂皆由國王諸大臣等橫枉無辜
使役失度自恃豪貴傲忽自驕不憂國政萬

民患之皆思去亂天神地祇不復衛護叹衆惡來前如此自害之道喻之天下有四者名爲自害何者爲四一者樹繁花果自折其枝二者如鐵依格自毀其形三者蚖蛇含毒還自害身四者如王無道自害其國如影隨形如響隨聲天之自然是時諸大臣等心開意解前起作禮辭退而去爾時十九大臣各還其國具向王說正法之治王大歡喜各還遣臣齎持珍寶供養大齋七日七夜講說大乘經典是時

天尊於大羅天上端拱于座遠以道眼見此十九國王皆發道心即化作仙人與彼無異入其館殿便相勞問講說無上正眞道要無有疲厭爾時仙人以威神力令彼仙人不別識是天尊是時王與夫人及十九大臣見二仙人儼然在座心各念言此二大士何者是

師誰爲弟子爾時天尊知其心念即化作瑠璃珠一枚置正掌中遍見諸臣普告之曰卿觀此珠内外明徹無有障礙

天尊告曰我觀汝等猶如此珠亦無障礙

天尊欲現示神化而已方便告之曰現汝道
力於是天尊踴身於虛空中上無所投下無
所依忽然下地履地如水履水如地還其本
座王及夫人并諸大臣見此神力而相與言
此之大師神力第一我昔以來未曾見此希
有之事爾時天尊知其心念即自變身三十
二相八十種好頂放光明遍照十方晴蔽日
月都不復現土石諸山一切草木皆作金色
譬如劫水滉洋浩汗是諸萬物沉溺不現唯
見大水天尊光明亦復如是其處幽冥日月

威光所不能照皆悉大明其中衆生兩得相
見自謂而言此中云何忽生汝等是時
天尊復現大身廣大無數遍滿虛空間隙無
容忽復身小細如微塵如是事已於虛空中口
吐五色妙光變成寶蓋獅子蓮花之座白銀
爲眉瑪瑙爲根瑠璃爲本紫金爲柱水晶爲
條琿磲爲葉蠲勝嘉寶以爲其臺明月寶珠
以爲花色文環妙珍以爲法飾天尊現身而
坐其上有十九大王及十方國土一切人民
皆見天尊在虛空中於七寶蓮花座上各以

衣帔盛衆名花尋光而來散天尊上圍遶三
帀禮敬而坐爾時天尊復於虛空中化作百
千寶帳下有百千獅子之座一一座上有百千
天尊一一天尊各有百千仙童玉女而侍衛
之復有千萬諸無量之衆從地湧出各以諸

天妙花散天尊上所散之花各從十方來至
繽紛而下如天降雪諸天妓樂於虛空中一
時俱作復有諸天魔王從諸兵士中有一人
人身獸頭或作龍蛇種種異形尋光而來詣
天尊所皆前作禮却坐一面復有諸大鬼王

夜叉羅刹諸農人鬼無量之衆皆同共集復有異類妙音之鳥其聲八種圍遶天尊吐其雅音復有四大龍王東海龍王青衣青冠青幢青蓋將從青者無鞅之衆南海龍王赤衣赤冠赤幢赤蓋將從赤者無鞅之衆西海龍王白衣白冠白幢白蓋將從白者無鞅之衆北海龍王黑衣黑冠黑幢黑蓋將從黑者無鞅之衆皆尋光而來俱到天尊所圍遶三下禮敬而坐爾時

天尊見是無量之衆皆悉以集既化身而現

無量百千天尊從頂而來俱入忽不復見而
以一音聲爲是大衆諸天人民及鬼神等說
大乘經典於是大衆天龍八部各隨其類各
解天尊一音之語自相謂言天尊今日爲說
正法深義開喻多矣爾時仙人見是神化不

可思議復有天尊無量百千皆在七寶獅子
座上今從頂入都不復見而白天尊言向見
百千諸無量天尊并諸侍者今皆隱沒得無
疑乎衆魔欲來惱我爾時
天尊告仙人及諸大衆曰譬如靜夜置百盆

水其中各有一月百盆百月天上有百月不
仙人白言無也
天尊曰今我此身亦復如是如天上月應百
盆水有何怪哉此日說是語時三百六十人
皆得下仙三萬天人皆得上仙十九大千悉
得神仙爾時大王心各念言如是大衆相謂
我等皆須香湯澡浴爾時
天尊知其心念即作淨池黃金爲底白銀爲
沙其池水中清淨薫香不冷不熱調和冷暖
悅可衆心爾時浴竟欲令水沒足水即沒足

欲令水至膝水即至膝欲令水至腰水即至
脛欲令水灌身水即灌身爾時入池者皆發
無上正眞大道之心衆病除愈其池底遍生
衆妙之花若寶之花千葉蓮花諸天雜花紛
馥香熏八種世俗人民聞香即得天仙又得
无上道无上道者不生不死不滅不壞不變
不易不來不去非實非空不離於空凝湛淡
泊是名无上大道說是語時十方天人得无
上道三十七仙人皆得六通道果爾時大王
心口自言中食時至如是無量大衆食不可

遍爾時
天尊知其心念即告王曰但非一盆飯爾時
天尊以威神力演一盆飯令是無量大衆皆
得飽足食餘飯如崑崙山爾時
天尊復以神力取崑崙山敬置掌中騰上大

羅天爾時大衆莫不皆見以崑崙山擎右掌
中佛起于座遍示十方猶如壯士屈伸臂肘
還置本處不令虧損是諸大衆聞法要者其
懈怠者其樂聞者即演七日以爲一劫令諸
聽者謂之爲食時爾時十九大王見是威神

功德成就第一大施法事度諸無量衆生是
事何師學誰大乗願示我等本師之處
天尊告曰善哉善哉諦聽諦聽我有十師近
在不遠十九王起前進作禮長跪白
天尊言願示我等本師之處

天尊告曰我見世人貪味殺生漁獵爲事飛
鷹走狗彈射飛鳥斷絕衆生之命死入地獄
億劫乃得出生作蜉蝣蟲朝生暮死坐其前
世斷他命故我見是故斷不殺生令得長壽
不壞之身是吾一師我見世人私竊偷盜負

債不償違忤逃避死入地獄億劫乃得出生
爲驢畜中身負諸重加苦鞭打後死人剝其
皮甚痛甚痛我見是故斷不偷盜自然財寶
是吾二師我見世人常懷嗔恚沉毒相怨結
忿胷心不離愁毒死入地獄而隨惡道億劫

乃得出生蝮蛇之中我見是故斷不嗔恚得
堅固力是吾三師我見世人貪慾奸淫犯盜
他妻死入地獄男抱銅柱女卧鐵牀舉體焦
爛痛不可當億劫乃得出生黃門石女之中
經五百世我見是故斷不奸淫常淨身心是

吾四師我見世人兩舌鬪亂說人長短妄言
綺語誹謗彼此令人君臣父母朋友知識恩
義踈絶展轉無信死入地獄拔出其舌洋銅
灌口億劫乃得出生牛畜之中但念水草餘
無所知若得爲人生輒聾啞口氣腥臭人見
不喜有所言說人不聽受我見是故斷不兩
舌是故我今語聲八種言成法律一切天人
莫不樂聞是吾五師我見世人嫉妬勝己爭
競功名噴嗃彼此無先讓心死入地獄億劫
乃得出生邊夷之國龍聾盲喑啞有人之形無

人之情我見是故斷不嫉妬是故我今智慧
如海種種方便諸妄無著說法無盡於大衆
中最尊無上猶如在於暗室舉入炬火除一
切暗是吾六師我見世人貪酒嗜味昏亂寫
詈去失正法清淨道性成就惡業死入沸屎

地獄晝夜常見諸臭億劫乃得出生若得爲
人狂聾心亂永不得聞正法妙音我見是故
斷不飲酒是故我今心如日月照臨一切幽
暗皆令明了是吾七師我見世人積聚錢財
不肯施惠兄弟妻子都不給與坐守而死後

生餓鬼中飲水成膿食飯成炭我見是故斷不慳貪是故我今飲食天厨百味自然是吾八師我見世人自恃豪貴輕慢孤老試弄誹笑後生卑賤爲人矬小衆人輕試還受其罪死受惡報是故我今見諸貧窮矬陋攣躃諸

根不具爲之悲傷是故我今得清淨妙身光明第一一切諸天人中一切法中更無及者是吾九師我見世人不敬父母不宗伯叔不愛子孫父母教誨言令不從爲子不孝爲父不慈爲兄不恭爲弟不順爲夫不信爲妻不

貞死入地獄輪轉五道無有出期後生螬蠐之中自然化生無有父母妻子眷屬如是經一劫乃得爲人生在邊夷無禮義處我見是故勸心行道七祖父母皆得生天是吾十師吾行諸善得六神通見無量慧得自在神通力直至道場說是語時十方天人皆得眞道有諸魔王鬼等皆見道跡不可思議時說正法是諸神仙亦得髙眞爾時仙人從座而起頭足作禮長跪白言天尊今日大經云何奉持天尊說言是爲名靈寶天尊神通變化十

師度人妙經當奉持之若復有人擔負乾草
入於大火火火不能燒亦未爲難若復有人以
崑崙山遠擲他方亦未爲難若能讀此經爲
人解說則爲是難欲求神仙亦當讀此經欲
求名聲高貴亦當讀此經欲求富貴長壽者

亦當讀此經欲求與明師世世相值亦當讀
此經此經尊貴猛於我神有能奉持書寫讀
誦是經之者別見於我我亦未現於汝當令
是人坐於道場則與十方天尊以手摩其頭
頂威神覆護令無衰患說是經訖諸天龍神

及諸大衆咸聞正典歡喜即共皆起前進作
禮辭退而去

太上洞玄靈寶十師度人妙經

二經同卷

勸世經
大願經

字六

二經同卷

太上洞玄靈寶太玄普慈勸世經

太上洞玄靈寶四方大願經

太上洞玄靈寶太玄普慈勸世經

爾時尋聲救苦無上天尊爲衆生故權應現身於雜報世界染欲愛天與諸眞仙同與眷屬諸眞多舍坐以金牀而我等比得蒙親近曾不用心恭敬圍繞此時衆内有一眞人名

普慈就地長跪稽首禮足上白天尊凡修功
德何者爲最免離諸苦何者爲先是時
天尊答普慈言善男子等汝可諦聽譬如有
人莊嚴寶相不離衆色亦如世人莊嚴一身
不離衣服冠巾靴帶光飾目前人所愛悅汝
今所問亦復如是不離五戒十善之業莊嚴
善因爲後世緣汝應思惟世間衆生唯知莊
嚴世間之法不知莊嚴未來之法何以故戀
著世間不能捨故我觀衆生戀著世法如濁
溷蛆多諸糞穢將爲快樂不願出生人中受

樂衆生亦爾耽著五欲自以爲樂不願生天受天堂樂善男子諸天處樂視於人間即如世人觀穢溷蛆共處不淨何以故膿囊涕唾大小便利是身不淨是身不淨者是義云何如世間人飲食酒肉從身外入便將爲淨及至身內大小便利如此等事以爲不淨世人唯知酒肉爲淨諸天觀之非爲淨也是故衆生耽著酒肉及五欲樂明知不淨所以我言如穢溷蛆善男子我觀世人罪多福少貧多富少如是種義皆由不能莊嚴福業汝今慇

懃為勸世緣爾時普慈心生歡喜饑不望餐
願聞斯義流布世間
天尊告普慈眞人言汝今當知若復有人安
心不動遊入定門坐精思室不貪香味及以
色聲如是因緣得不動果生不動國將來男

女欲求不動之果報者應須入定端坐觀心
於諸法門甚為第一善男子若人懈怠聞有
道場說法施戒秉閑高枕不肯受持夏取風
涼冬求溫暖歌詠吟嘯悅樂一生恣口肥鮮
縱心邪蕩塡塞善路開通惡門如是等人無

一善果善男子若人於世無他事故亦無私
惱不著色聲香味觸法常運其心觀聽大乘
受戒懺悔如是等人勝於前人百千萬倍功
德果報善男子若人受法撥除他事權停雜
技於逼迫中於憂樂中於富貴中於貧寒中
並能捨離觀聽妙經受戒懺悔復勝前人百
千萬倍功德果報善男子若復有人耳聾目
盲手腳不遂諸處無寧親近道場傍求妙善
如是等人得功德力將來果報復其身形無
諸疾惱若人慈心常將衣食施與此人未來

生中功德果報多於今生百千萬倍況能布
施三寶尊經說法道場寫經造像功德果報
不可稱量復次普慈應作是念若復有人不
曾一時脚踐淨地如是凡夫謂之無足一不曾
一時執持經卷如是等人謂之無手若人遊

入道場眼見天尊并諸經典心不歸依謂之
無目若人聞說諸經句偈心不記憶謂之無
耳何以故脚手眼耳不生功德以無功德故
未來生中不受果報雖生中國或墮邊夷决
定不全脚手眼耳善男子世間衆生罪多福

少云何不經十八地獄時普慈眞人聞斯說
已不覺流涕稽首天尊以偈白言
九幽考對無閑日　晝夜常聞受苦聲
皆由前身不念善　死後相牽入鐵城
牛頭本自無情者　獄卒何能有慈仁
鐵丸炎炎充饑餒　鐵鳥飛來啄眼睛
寃家債主無頭數　一一酬還業報明
願將此偈流布世間唯願天人聞斯演說成
就福田
天尊爾時再告普慈曰衆生愚暗如人夜行

之於前途恣其足力踐大毒蛇傷害身形痛苦交切不經旬日便致夭傷人亦如是心性剛彊恣情造罪不滿百年乃墮地獄手攀劒樹足履刀山碓擣磑磨屑屑如粉遥觀此輩傷切我心我今助汝以偈曰

生時不肯親三寶　死後何能免九幽
一墮無明長夜獄　千年不悟死生由
鐵牀晝夜常如火　劒樹枝條不識秋
啼哭衆生并餓鬼　怨憎獄卒與牛頭
刀山巖巖傷手足　爐炭炎炎慘酷入

萬八千劫無歸日　縱出還生猪狗身
爲人不肯行方便　作鬼何緣有善因
此是三塗八難處　憂悲苦惱向誰陳
爾時天尊說此偈已復告普慈然諸衆生居
此世界作地獄本心常逼迫煩惱自纏疾病

侵身寒溫痛痒饑窮凍餓諸不稱心終劫說
之亦不能盡是故當知凡夫衆生於諸世間
不得自在若復有人衣食豐足饒諸牛馬多
有資財奴婢僮僕如此凡夫亦不自在以不
自在故多嗔恚生多妄想生多殺害生多嗔

嗚生以是因緣必墮地獄無有出期復告普
慈有凡夫身有無嗔恚者不普慈答曰不也
無身則無有身則有
天尊又言普慈眞人如法所說若無嗔恚及
以殺生如是等法則非凡夫有嗔恚故凡夫
自生以是因緣嗔恚凡夫凡夫嗔恚何以故
嗔恚若盡凡夫亦盡嗔恚未盡凡夫未盡如
此嗔恚從凡夫生如此地獄從嗔恚起以是
因緣凡夫地獄地獄凡夫何以故凡夫若盡
地獄即盡凡夫未盡地獄未盡當息嗔恚即

無凡夫以無凡夫即無地獄復次普慈爲勸
世緣應語衆生世世因不定皆須及時時來物
新時去物衰是名不定是不定人云何不定
如人初生名嬰孩時須臾匍匐漸次小年少
年長年壯年中年老年如是之年衰老不定

又如病時煩惱時憂愁時苦痛時死亡時如
是之時無常不定若人居世從生至死造作
諸惡不可格量死入三塗毒痛憂苦牛頭怒
眼心膽俱摧叩頭向天無救無護又循劍樹
入於鑊湯寒冰冶庭鐵牀銅柱備諸苦楚無

復人形如是之時受苦不定是故我說皆須
及時栽種福田云何名爲及時因緣如人菜
食應須及少比至老年時過食難長齋讀經
燒香禮拜常近道場聽法懺悔施食及財如
是等例皆須及時時過無堪如寒月桑善男
子應作是念如世間人不能蔬食焉能長齋
不能長齋焉能斷穀不能斷穀焉能學仙不
能學仙焉能學道不能學道焉能得道不能
得道焉能離苦以是因緣持齋斷穀求仙學
道如此等人應須供養何以故是學道人名

爲及時是供養人亦名及時如人種穀春種秋望名爲及時不種無望名爲失時凡一切惡以智慧斷但一切善以智慧修爲後世緣名爲及時後世無緣名爲失時又如今世富樂長壽名爲及時貧窮夭逝皆爲失時我觀

世人得時者少失時者多復次普慈曰若人慈心捨家資財及身上衣施與道士寫經造像共立善根如是等人所得功德不可格量當來必應坐蓮花座衣食豐足親近我身何以故施財寫經是發一切衆生耳目是建衆

生諸大法橋當知此人獲大果報是故男女
欲求長年及未來果應須捨財與清淨道士
修寫藏經亦名及時若無此心名爲失時善
男子若人慈心能爲二親及親亡歿報生長
恩於說法處解身上衣爲父母施如是等人

今生在世爲諸男女生慈孝心何以故作父
不孝子必無情如荆棘林多諸惡木以是義
故當知此人解身上衣爲父母施所生男女
如栴檀園多諸香木必不應如荆棘毒林如
是之人亦名及時善男子若復有人五逆不

孝給養妻子不敬二親嗜酒猖狂敺打罵詈
如是等人其罪多於十八地獄受苦衆生所
犯之罪十八地獄如其空竭此人之罪方可
得除十八地獄如其未盡此人受罪亦復未
盡如此衆生名為失時善男子若人慈悲見
他布施生歡喜心生勇猛心生精進心求諸
因果解身上衣為父母施所得功德多於前
人一倍之善如是等人名為及時若無慈悲
見他布施生嫉妬心生嗤笑心無歡喜心如
是等人無一果報便大得罪死入三塗身充

餓鬼報其前身妬他作善亦名失時善男子
求地仙者修地仙因求飛仙者修飛仙因求
自在者修自在因求無漏者修無漏因求無
爲者修無爲因昔我曾於寶聚國中爲海空
智藏說此因緣海空聞已速得無爲亦名及

時若不作此心名爲失時設有一人於說法
處多諸睡寐心自念言每常抑責我生何緣
坐道場時多諸睡寐我今坐此無益善功此
人於中便生退惰我觀凡境人及非人諸五
藏中一一肢節皆有眞神並能爲人受持妙

法未來生世必致聰明汝等男女應作是知
寧於道場睡寐端坐猶勝歸家閑自遊戲名
爲及時是退惰者名爲失時諸善男子復作
是念若有世人能爲亡者齋持財鏹及諸名
珍於說法處啓白法衆施與三寶願爲亡者

懺悔罪愆如是等人心所爲處若父若母亡
歿六親必得解脫何以故懺悔施財名爲贖
罪財多福重財少福輕亦隨前人貧富而已
能生此意名爲及時若無此心不名及時若
復有人善解妙法爲他人說令衆受持此人

功德盡虛空際難可格量若復有人聽說妙
法復能稱揚經中句偈無忘善說傳授於人
是名見法是名行法此人功德與說法師等
無有異若復有人聽說妙法三四五句後能
共人同來道場懺悔滅罪修種福田如是等
人爲善知識爲法橋梁於後命終不入地獄
吾令救苦應世眞人迎將此人遷昇淨土如
是等例名爲及時不生此心不名及時若復
有人賫持珠玉金銀等寶綾羅錦繡錢布香
油於道場中說法處所千萬衆前證明功德

爲己乞懺悔謝罪愆如是等人全得果報猶勝死後留財物與人爾時

天尊爲說偈曰

一念觀身並虛假　四大五體本非眞
三百六十碎骨節　皮肉合成膿血身
念念無常恒不住　朝夕煩惱亂心神
父母妻子權相寄　兄弟姊妹少時因
一朝氣斷空歸去　百骸爛壞總成塵
縱有男女頭邊哭　終難救拔免沉淪
各自勤修今日善　愼莫留財付後人

說此偈已是諸大衆覺無常苦無處容身爲
衆生悲涕交切重問天尊夫三界中有得常
不
天尊告曰不也普慈汝從何來不解此義我
昔曾於協晨舘委囑斯言三清衆聖念念無
常是故世間無可保者善男子五濁躁競世
間無常汝今懇懃爲勸世緣可令衆生得離
苦際此時衆內玄一真人因聲歎言善哉
天尊爲說此偈於當來世俱沐此恩我等今
者書寫受持不敢輕慢

天尊重告玄一眞人汝等大衆往昔劫時我
爲衆生出現於世說種種法於事將休言歸
妙樂有無量天人來聽後說無量衆生來修
後善無量羅刹來作後因無量鬼神來需後
福無量男女來修後供無量男女來行後施

吾於爾時受與記別何以故最後施者名最
後福田是故男女欲求因果於道場中修最
後善爲最後結緣無復疑惑時眞多舍一切
大衆人及非人聞此妙義一時洗心證無爲
果

太上洞玄靈寶太玄普慈勸世經

太上洞玄靈寶四方大願經

天尊言學道之士深處山林或宮觀壇靖積行修功輔元賛化以冀仙道當發四方大願朝夕行之自然與道合真萬神協助一飲一食皆有祝願念念不忘於國於己以及一切

能依修之仙道可冀於道近矣先發四方大
願歸身歸神歸命
東方已得道大聖衆至眞諸君丈人乞賜臣
等十四福一者身無疾病不遭衆患永離痛
惱十苦八難二者爲地祇所畏天神所敬妖
惡自滅心神端正三者天神識别得在福地
四者制鬼治病舉向如願五者行來坐起天
神衛護六者諸所造詣災禍自消福德臻集
道德日至七者居危得福苦痛安寧八者爲
三界所稱列號眞人九者邪穢悉除身香體

潔淨如金玉德行清白表裏精堅十者願無
不獲志無不克十一者爲諸天神聖一切所
宗十二者道成德就白日昇天十三者福慶
之兆上延先祖福流子孫十四者門内眷屬
普得延年與道合同歸身歸神歸命

南方已得道大聖衆至眞諸君丈人乞成十
一念願一者念
帝王國主吏長官屬福慶日臻二者念德行
自然不犯經戒道德尊大普所希願三者念
悔過首罪不敢有所蔽匿叩頭自搏禮拜盡

心四者念願求神仙得見真君免度世厄爲後世種民五者念求離苦難所求如願六者念願昇度乘雲駕鶴七者念爲億曾萬祖上世父母逮及臣身解除生死宿考重罪八者念爲合家所有戚屬常承慶福九者念後世子孫求恩獲利十者念爲一切衆生蜎飛蠢動之類普蒙恩潤十一者念遠離榮華奸妖邪諂殃孽鬼神收鬼制奸免度災厄十苦八難克獲上仙白日昇天仙度之後與道合同

歸身歸神歸命

西方已得道大聖衆至眞諸君丈人乞賜九福一者見世安穩不遭衆橫二者相好澄明終不迷惑三者所願分明不落闇冥之處四者榮名赫赫奸邪退伏五者功成德就爲大聖所敬六者疾病除愈不墮惡道七者福慶之兆上延先祖下流子孫八者享福獲慶災害消亡九者克得上仙白日昇天仙度之後與道合同歸身歸神歸命

北方已得道大聖衆至眞諸君丈人乞願七福一者令無勞塵耻辱之事二者德行清白

容貌端正光色鮮明有如珠玉衆人樂見三者奸邪諂僞妖孽雜俗所不能穢四者三界一切大聖鬼神莫不恭敬五者善功日昇惡道消滅六者收鬼治病使役鬼神七者身香體潔骨髓芳馨勇猛智慧高才聰明克昇上仙白日登天仙度之後與道合同

祝中食法

元始大聖朗達玄微日月齊明三寶同輝曾治梵行度人不衰三塗永離五苦咸解是名飛天法輪今日齋主至德奉請衆賢行香設

禮獻供隨方歸命法門戒身立德施設厨飯
願四海清寧七祖歡泰三道濟濟帝王延祚
當今齋主某甲祈請之後承是功德普通十
方仰徹諸天禍滅九陰福生十極慶有盈餘
七世父母去離九陰長夜三塗蕭㦸之後徑
昇天堂長處光輝鍊形朱宫輪轉化生合門
大小聰明智慧百病除愈四體輕強運度惡
世逍遥三界德鍾天下一切衆生普同福願
行與神合得道自然
祝人布施中食及解厨并齋飯法

今爲某甲 請設齋食當願一切無不飽滿世
享天廚德流齋主如水歸海宗枝徹長常處
貴盛世與四輩俱生快樂七世父母得免長
夜九幽之府魂神自在災消福降生死昇仙
當願齋主世世願得善心立德敬道護法種

因所向得福行道得道求仙得仙身神安寧
華色精光行來四出善神開導若荷戒籙吏
兵衛從合門見在咸得安全若有疾病皆得
除愈各保年壽所願必從位祿自至不令迯
蹇惡魔消滅鬼妖降伏日月星辰天地神祇

常當保護侍衛門戶千災不干萬難咸脫見世受福終得仙道

布施衆生祝法

勤修大道法精誠感太冥眞降魔魁散衆妖皆滅形七祖昇南宮兆身登上清福利無不普餘食賜衆生

受布施祝願法

歸身歸神歸命

太上三尊今是布施當願齋主慶及一切禍滅九陰福生十方德如山海莫不興昌七祖

生天子孫賢忠富貴巍巍所欲皆從學道昇
仙駕雲乘龍齋主 某甲 歸心道法能滅損財
寶餘物施為功德當願施一之財無量之報
功多報重恒與善會世世因緣豐樂不絕見
在大小常無疾病終保高壽世生賢才智慧
明徹三界保敬真神衛侍五方正神擁護門
戶常居安全邪魔束形鬼精滅爽宅舍安穩
災異不起受福無極遂得昇度分形變化一
切預是有情導以法文皆得與道合同

解齋餘食乞衆生祝法

今日是何日齋戒向太上服食天行厨役使
今月將兆等昇南仙齋主福無量燒香奏至
誠功德普盡暢吾今所說四方願祝大法若
能精心修持得福無量戒慎之馬

太上洞玄靈寶四方大願經

太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經

宇七

太上洞玄靈寳智慧本願大戒上品經　宇七

太極仙公請問太極法師

仙公於天台山靜齋念道稽首禮拜請問靈寳玄師太極太虛眞人曰弟子有幸得侍對天尊自以微言彌綸萬劫洞觀道源過泰之徽莫有諭也顧玄少好神仙白日飛騰之道心想上聖恒以髣髴大經微遠妙賾難通將禀口訣釋我冥津洞暢虛漠有無都盡矣近而未究人生宿世因緣本行之由令願天尊覺所未悟是時太上高玄眞人嘯詠歩虛

洞章歡然容豫耀金顏而含笑言曰此子累
劫念道致太極玉名寄慧人中將獨步玉京
超逸三界巍巍乎太上仙公之任矣故慈心
於天人念度於後學也常以外身而濟物有
德而弗名玄都所銓諒不虛矣而謂太極眞
人曰卿受太上虛皇道君之命爲其師保亦
必盡教以高上大洞之淵賾也豈俟彼多陳
乎吾受任忝爲都教之法師至於執卷由子
矣太極眞人答曰此童眞之人名刋金簡才
質清遠景秀太上玄微洞虛故當爲仙公之

任弘道大度者也吾忝受教化故不足爲彼宗匠太上有命何敢不傾韞哉衆妙之統仰賴於法師矣

太極眞人曰夫道无也彌絡無窮子欲尋之近在我身乃復有也因有以入无積念以得妙萬物芸芸譬於幻耳皆當歸空人身亦然身死神逝諭之如屋屋壞則人不立身敗則神弗居當制念以定志靜身以安神寶炁以存精思慮兼忘冥想內視則身神並一身神並一近爲眞身也此實由宿世本行積念累

感功濟一切德䕷萬物因緣輪轉罪福相對生死相滅貴賤相使賢愚相傾貧富相欺善惡相顯其苦無量皆人行願所得也非道非天非地非人非萬物所爲矣正由心耳此對既鍾亦難脫也弱喪之徒信道者少宿命者

多不積善定念修德其身而欲忽德忘身彊求外物其可得哉既已不克莫不傷身矣故有道之士取諸我身無求乎人經云修之身其德乃眞斯之謂也夫學道不受大智慧道行本願上品大戒無緣上仙也子有宿命是

以見此經其文隱祕立信效心然後而傳不可妄示不信既其不信必發異念異念既生彼此獲罪是故藏之於無待有應爲仙王者乃告焉是時雲龍踊躍諸天散華飛香奏煙山海靜波觸類竄鼠黠鬼魁消亡神魔降伏五苦咸解長離地獄惡者反善信順受福爾乃命太極侍經仙人劉文靜披雲韞而授經也

智慧本願大戒上品

太極眞人曰宿世禮奉經師口誦身行布施厄困願樂三寶君親忠孝遠慕山水栖憩賢

儒虛心有道燒香散華護度一切修德補過
信順宿命靜思忍情其行也上可昇仙度世
下可輪轉富貴生爲人尊容貌偉秀才智清
遠爲人之道莫不具足夫居世富貴笑於貧
賤今報以貧賤居世好殺今報以夭傷居世

絕秀笑於醜陋今報以醜陋居世聰明不教
於人今報以頑塞居世常康笑於困病今報
以滯疾居世不信道笑於經教今報以下愚
長與道隔居世奪人夫壻今報以少寡居世
誘人婦女今報以鰥獨居世發心爲夫妻而

後不得俱生人道死爲下鬼或報以本念成於邪病也自非大法莫有解其宿纏而消此邪病矣夫爲父母兄弟姊妹夫妻君臣師保朋友皆前世所念願爲因緣展轉相生也莫不有對者哉故曰倚伏難窮矣唯學仙道士當兼忘因緣絕滅生死同歸乎玄以入妙門能如是者始可與言學道之夫也

若見居家妻子當願一切早出愛獄攝意奉戒若見飲酒當願一切制於命門以遠禍亂若見采女當願一切守清忍志慕在賢貞若

見婬人當願一切除棄邪念魍心禁戒若見婦人當願一切忍割浮華樂道自娛若見貞人當願一切履信正化日入法門若見衆人當願一切推仁無爭懷道安世若見善人當願一切時刻存念仰軌其道若見惡人當願

一切弃凶即吉不犯王法若見貧人當願一切損身施惠後受大福若見富人當願一切救濟萬物世世受禄若見貴人當願一切承其教旨悉令典訓若見賤人當願一切勤脩匪懈各得所爲若見帝王當願一切奉仰王

道孝如父母若見宰相當願一切受其教制
四方歸仁若見兵甲當願一切各念仁心天
下讓賢若見王子當願一切日歌太平係國
承家若見賢人當願一切履行其德道爲世
宗若見法師當願一切明解法度得道無爲

若見栖山道士當願一切悉見法門速得昇
仙若見教化當願一切親受聖教皆爲淵博
若見聖人當願一切尊禮侍見諸國並瞻若
見仙人當願一切眞道悉成飛昇天堂若見
城郭當願一切嚴整修飾以道爲基若見大

國當願一切歸崇慕德若水注海若見小國
當願一切知止處沖安其所居若見市朝當
願一切羣賢雲萃悉弘正道若見靜觀當願
一切功德巍巍天人得志若見齋戒行香當
願一切道德日新庠序雅正若見誦經當願
一切盡入法門咸聞妙旨若見經教當願一
切各各受讀禮習普行教化若見樓觀當願
一切洞觀十方無所隱藏若見高山當願一
切立德如彼無復退轉若見大海當願一切
智思無量輔成家國若見栖憩茂林當願一

切安居自在蔭庇含識若見好學當願一切
得成師宗養徒敷教若見淨手當願一切常
執經書無時蹔輟若見善口當願一切耽詠
洞經日新不厭若見動足當願一切超步三
界飛行上清若見靜止當願一切滅景停眞

安閑空寂若見飲食當願一切棄累入淨存
得道味若見大藏當願一切除其災害施爲
福田若見疾病當願一切以道自安免此苦
厄若見死喪當願一切學道常存濟度三塗
若見畋獵當願一切不爲始終免無間罪若

見夷狄當願一切得生中國不生邊境若見少年當願一切及時學問遂成學名若見老病當願一切以道攝生不更衰耄若見三光當願一切普明靈曜闇冥即消若見雲雨當願一切惠澤盈溢無所不宜若見素雪當願一切常居潔白逍遥自在若見靈風當願一切韞懷披散德流遐邇若見淨水當願一切洗垢清虛平等其心若見名香當願一切受茲芳淨衆穢蕭然若見好華當願一切樂敬諸聖相好具足若見車馬當願一切得道無

爲乘鳳駕龍若見絃歌當願一切翫經歎法
以道娛樂若見福食當願一切無不飽滿世
享天厨德流生人如水歸海宗廟胤長常居
貴盛世與四輩俱生王家若見散施當願一
切禍滅九陰福起十方德如山海莫不興隆
七祖生天子孫賢忠富貴巍巍所欲皆從學
道飛仙駕雲乘龍道士坐卧常願我等四大
合德同體道眞長存玄都師友自然濟度十
方天下受恩逍遥無爲洞觀妙門
禮經祝三首

眞人口訣云侍經仙童玉女聞此祝皆歡悅而佑兆身也是大經悉用此祝而禮拜矣若寘心禮經者亦心祝其文乃上仙之祕祝也

樂法以爲妻　愛經如珠玉　持戒制六情
念道遣所欲　淡泊正氣停　蕭然神静默
天魔並敬護　世世受大福

鬱鬱家國盛　濟濟經道興　天人同其願
縹緲入大乘　因心立福田　靡靡法輪昇
七祖生天堂　我身白日騰
大道洞玄虛　有念無不契　鍊質入仙眞
遂成金剛體　超度三界難　地獄五苦解

悉歸太上經　靜念稽首禮
此戒名智慧隱經道行本願上戒寶眞品太
上虛皇傳太上大道君道君傳太微帝君帝
君傳九微太眞太眞傳太極大法師及傳太
極高仙王公不告諸中仙矣千年三傳若無
太上金簡仙名者亦終不與此經戒相遇也
道士運會脫有得之當祕而奉焉太上仙童
十人隨侍視戒營護弟子之身時有賢儒信
道男女兆不得閉絶於聖文矣若本命甲子
庚申八節日齋而誦一徧也

太極眞人曰學昇仙之道當立千二百善功
終不受報立功三千白日登天皆濟人應死
之難也施惠其人尤善矣學道當令衆行合
法廣建福田發大慈之心動靜常起道意能
如是也吐納服藥佩符讀經精思終身不倦

者豈有不得仙乎人無此德服藥佩符讀經
齋戒故終命而不驗矣學士明思要言
太極眞人曰立三百善功可得長存地仙若
一功不全則更從一始而都失前功矣常有
其念在於心瞀者則是也子導人作善即爲

善功矣
太極眞人曰常念嘯詠經行大慈先人後身揚ゝ善化惡斷絶衆緣滅念守虛心如大玄唯道是求始謂能言神仙之道也
太極眞人曰吾昔受太極智慧十善勸助功德戒於高上大道虛皇世世宗奉修行大法度人甚易此自然之福田也太上以普教天人令各得本願始入法門長存無爲不更十苦八難罪對罷散地獄休息三官寧閑世世榮樂咸脫羅綱後生安泰天性恬然所願隨

行其戒如上以傳賢信
十善勸戒曰勸助禮敬三寶供養法師令人
世爲君子賢孝高才榮貴巍巍生爲人尊門
族昌熾
二寶者謂道經師也能養生教善行爲人
軌是名法師也
戒曰勸助治寫經書令人世世聰明博聞妙
賾恒值聖世見諸經教能誦章句
戒曰勸助建齋靜治令人世世門戶高貴身
登天堂飲食自然常居無爲
戒曰勸助香油以濟衆乏令人世世芳盛香

潔光明容眸絶偉天姿高秀
戒曰勸助法師法服令人世世長雅逍遥中
國不墮邊夷男女端正冠冕玉珮
戒曰勸助國王父母子民忠孝令人世世多
嗣男女賢儒不更諸苦

戒曰勸助齋靜讀經令人世世不墮地獄即
昇天堂禮見衆聖逮得反形化生王家在意
所欲玩好備足七祖同歡善緣悉備終始榮
樂法輪運至將得仙道
戒曰勸助衆人經學令人世世才智洞達動

靜威儀常爲人師
戒曰勸助一切布施諫諍令人世世壽考富
樂常無怨惱
戒曰勸助一切民人除嫉去欲履行衆善令
人世世安樂禍亂不生病者自愈仕宦高遷
爲衆所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛育神
魔敬護常生福地
此戒名太上智慧勸進要戒上品皆大智慧
經上卷所言也法傳太極眞人及治道行矣
兆有宿福值見此文祕而奉焉安示不信禍

及見世死爲下鬼閉於地獄旋轉五苦後生
失人道毀經戒者亦然
太極眞人曰人行之惡莫大於嫉殺貪奢驕
媱也若此一在心必伐爾年命矣挾之以學
神仙者不亦悲乎

太極眞人曰道德五千文經之大也是道也
故通乎天地人萬物從之以終始也上士受
誦爲太上仙王中士受誦爲飛仙下士受誦
生轉輪聖王家不經地獄常生福國命過之
時天帝雲車迎其魂神安處福堂也此度人

無數量不可具言也昔有婦人受誦是經夫
恒愠怒之終亦不退婦遂白日昇天夫死入
地獄受考歷歲婦飛行看之令讀道德經令
當見救時天人飛下太山府君即呼問之其
具答常爲婦人所教禮於是經婦人昇仙我

故緣昔恩求救耳府君曰子本雖不學要是
常禮大道敬信經法令可送著福堂給其廚
食千年汝當生人中可受誦是經男人曰我
若得生人道必宗受是經以求度世却千年
生人中年十三歲始好五千文從師受誦口

訣高才聰明國王禮聘不就乃白日昇仙其
先敬經賢妻相度緣此宿恩也
昔有賢明道士齋於静室不能得中食時俗
姓男女敬樂大法感此道士忍饑而誦經日
日爲設中食時往聽經道士哀其敬信以傳
男子女人教以口訣各誦之萬徧太上龍轝
下迎白日昇天此例甚多非可悉記也凡人
雖不能學仙道皆得受五千文禮敬以致无
爲之道在世保延性命家門安樂死徑生天
堂不更三官地獄囚徒中也其訣在信好則

此大福可坐得矣大洞眞經太上洞玄隱書寶經不可傳凡人也皆必是能學仙之士所當修誦焉若輕傳於凡夫者將與七祖父母同幽於地獄更五毒之考矣愼之愼之

太極眞人曰世人之惑也而遠其先人並競

事鬼神及殺生以求生去生不亦遠哉生時不修善治身忍割可欲死方殯葬其骸骨不知魂魄已更五毒幽囚地獄苦惱三塗輪轉五道也生世世無幾而聚斂財寶無有足時爲已重擔福盡罪至身死名滅財寶四散也若

疾風之扇塵矣道士持齋燒香清淨讀經天下之盛事也而不欲見見之如不見矣聞巫師鬼語皆傾產厚禮奉之也持齋靜漠而致福巫師歌舞而招禍禍之及也彼我魂神俱致考罰殃對無已往返三惡之道其苦難脫罪竟後生或墮六畜失於人道設使還入中當爲下賤矣或六根不具或形質醜陋體炁臭穢唯男唯女頑癡可惡爲衆所棄流弊世間至死饑寒其人也皆受先世罪對而從六畜中來始還人道故也若於今世忍苦甘貧

悔往修來趣求壽法以自解脫者亦見世漸
報來生將受大福當生富貴侯王之家相好
具足容貌端偉光華灼爍衆見心歡慈仁信
好高才宏畧欲男欲女在我本願也念尋善
友爲因緣知識自當冥會皆來爲兄弟子孫

所以世世賢孝展轉相生乃無絶矣故曰備
伏因緣孰知其極也又云子孫以祭祀不輟
此之謂也
太極眞人曰玄素之道也古人修之延年益
命以致長生矣今人爲之消年損命以招早

死矣可復怨術邪罪自已也不亦悲哉
太極眞人曰夫學道之人也先孝於所親忠
於所君愍於所使信於所友言而可復諫惡
揚善無彼無此吾我之私不違外教能事人
道也次絶酒聲色嫉妬殺害奢貪驕怠也次
斷五辛肥生滋味之肴也次令想念兼冥心
覩清虛也次服食休糧奉持大戒堅質勤志
導引胎息吐納和液修建功德忍人不能忍
行人不能行居人不能居衣人不能衣食人
不能食守人不能守也道行如此乃可鎭以

靈藥餐於雲芽尸蟲沉落穢漏消滅三宮滌盪五臟安閑矣將長齋久思靜詠洞經耽味衆妙兼以丹液也能如是者豈有不得昇仙之道乎

天尊告太極真人曰若其不修人道君親不忠耽酒好色殺伐貪殘驕奢自恣欺誘賢良借貸不還少巳有如此之行矣長不能革使心夷然而欲懷之以齋戒學道希冉飛之舉弗亦哀乎弗亦哀乎斯人也將長處地獄履於五毒刀山劍樹湯火炎燎煮潰五體求死

不得饑則食鐵渴則飲火出臨寒冰傷肌切骨方付三官謫役山海擔負土石鞭笞考對備經三徒五道往返十苦八難之中其苦無量不可具言也

太極眞人曰是人也乃不如外學凡人奉修

仁義敬信道德唯善而從任化來往在時遷易逍遥域內清淨自適命過亦入福舍不經因徒或爲鬼神也後生人道不失本願轉得信根賢聖結緣穢累日盡終入仙道

太極眞人曰愚人得生人道也而不修德養

性以全於命矣患聞經也而不信矣患信經也貪財而不受矣患受經也而不講誦矣患講誦也而不修其事矣患修其事也而不恒其道矣患奉師也而不終其身矣患服藥也而未應中怠矣患道行不備也而誇求昇騰矣患靜齋讀經也處幽山而不堪其憂矣此十患在人之身也若不戒之身無濟理所以云有大患者爲我有身斯之謂矣可不思與可不思與太極眞人傳經說法演戒竟歌三徒五道苦痛歎其辭曰

三才及萬物　倚伏各有齡　終始待劫數
福盡天地傾　徃返於五道　苦哉更死生
展轉三徒中　去來與禍并
大賢慎慈戒　忍性念割情　愚夫不信法
罪痛常自嬰　吾念世無已　令故重告明

若欲度斯患　歸命太上經
罪福不由他　諒自發爾身　大賢故閉口
欲絕諸惡緣　滅念歸兼忘　倚伏待長泯
弘道以安世　終當見正眞
婬嫉爲禍首　滅身之至患　含養如此輩

恐必致夭残　知惡而不革　豈是道所安
懷毒日齋直　令我發長歎
宿命有信然　弱喪謂之無　皆欲眼前見
過目則言悠　大賢明道教　慘慼懸頑夫
依依念子苦　勤勤令我憂
人命已消盡　亦猶膏中火　四大蹔相遇
五物權時假　盛年當勤學　趣求存吾我
福盡身神散　冥冥地獄下　上聖畏是故
尋道度斯禍
學仙行爲急　奉戒制情心　虛夷正氣居

仙聖自相尋　若不信法言　胡爲栖山林
大賢樂經戒　受之爲身實　就學恒若晚
治身恨不早　比當披幽讀　倏忽年已老
執卷吸爾極　將更死痛惱　吾故及弱齡
棄世以學道

太極眞人曰吾昔學道時受之於太上虛皇奉而修之遂成眞人矣道士若欲受吾大戒品文師先讀一過以示其心也其必是學仙之士者當齋信詣師門及對齋三日念道思戒然後傳矣此戒至重各各有威神部護其

人愼哉愼哉
仙公曰此大戒施於學仙道士也好尋世間
非常萬物皆當歸空盡是法可緣之度三徒
之苦以得道也遇之者子宿願也受宜從之
勿不勤修仙公以无正之日受戒而作頌曰

幽名山以靜漠兮眄峻石之岑岑素雪翳乎
前庭兮勁風肅於東林對天尊之容與兮耽
冥賾而散衿懸世人之墮罪兮悲念之不去
心背經戒以信邪鬼兮棄齋靜而美酒音輪
五道與三徒兮經地獄之幽沉斯苦痛之可

言兮更死生而難任唯道德之濟物兮更豈待困而不尋

仙公告弟子鄭思遠曰吾少遊諸名山履於嶮巇在禽獸之左右辛苦備至忍情遣念損口惠施後身成人懷道安世恒修慈愛念道存真無時敢替也齋直一年而未竟其冬至之日天真眄降見授大經上仙之道天真令我大齋長靜按經施誦次而學之遂成真人矣吾昔所受經道太上所貴也非中仙之所學矣歷劫以來常傳上仙仙公仙王仙卿不

但我也吾先世與子同發此願施行善功勤積不怠致玄都有仙名令相爲師友是以相授耳吾去世也將有樂道慈心居士來生吾門者子當以今道業事事一通付之法應世世録傳也皆是我前世與彼有宿恩因縁使

字七 十五

然也子以一通依科傳付弟子佳者也若無其人一通封付五嶽名山矣此太極真人口訣子秘之慎之慎之時思之

太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經

太上洞玄靈寶誡業本行上品妙經

字八

太上洞玄靈寶誡業本行上品妙經　宇八

道言昔我於洞明丹陵天中玉臺受元一金眞法輪誡業本行因緣上品與我無上髙上洞明大法王之號常鎮玉清髙上大圄都開飛天法輪上本誡業之功開度萬有生死之塲天人罪福諸源運載三乘登步上清十轉眞人光明幽夜弘廣十方迴十惡之根使從十善而行咸得徑生無量大圄天堂有能從者克獲道眞

道言我常隨運降下十方飛天元生大福堂

洞明寶庭開是法輪十善法門咸使十惡從法而遷從是法輪轉昇上天悉得妙通廣明本行宿業因縁吾觀天地希有其人自非上德何能奉焉

道言誡業至行惟上德弘遠金眞本行長存之源善當正念魔無敢言斷諸惑亂諸天朝眞彼諸生惡爾勿從之斯罪根深會當入吾法輪彼之起禍莫與之爭墮身三惡望反甚艱障道者無明嫉人者自刑謗人者始從畜生道中出也樂淫色者由之先業六畜根未

斷矣貪狠者自傷貪味者吞毒斯酷之本善當遠之乎

道言元一天尊當說是誡業本行之時天尊以手指點十方虛空之中命召十方飛天帝王至眞皇人飛天無極神王妙行眞人高上

玉皇無極大聖尊神三十六天上帝諸天至眞九宮眞人五老上眞天眞地仙無極世界神仙玉女無量大聖衆三界靈官三元正眞執法官屬無鞅之衆一時同駕乘空而來上詣玉都天光四朗紫蓋迴天威靈濟濟流激

十方數明諸天燒香散華飛玄步虛三帀復位稽首朝眞后登金眞法輪諸場仰觀法音莫不歡悅咸同稱善

道言無上金眞誠業普隆萬圓誠行之本萬無其人天理妙旨上眞行焉但十方天人空生禍府造立萬端通惡所釋訣在乎心開建道場普轉法輪光明六道開度天人孤魂苦爽同登福天終身歡樂劫劫長存自斯以往皆由法輪上品之恩爾時諸天大聖無鞅之衆同時稱善左迴三帀叉手作禮伏受誡言

天尊告諸大聖衆曰吾開金眞法輪運化諸
因有諸難得惟形是難夫至德身亦爲一國
之域利用招禍心之能造故通制包藏之境
由善惡之門惟有至人知覺得道無爲若能
從之諦受勿忘

天尊告諸大聖衆曰元氣輕微運導不淳本
業易造動至六身五心所起十惡生焉長淪
毒刃莫能覺乎自受痛哉吾爲十方天人轉
度生死之源十善備立悟其來生一切因緣
伏承誡業即得道眞

天尊告道君曰吾開法輪上品金眞誡業十
善正本萬行之門爾若從之咸當伏聽於是
道君稽手作禮伏受誡文
誡曰一品正觀衆妙本皆得神通業二品正
聽玄妙音神通知十方三品正知香光入神

通靈氣存四品正音開妙門神通利益無量
果五品正存法誡行神通道眞降六品正念
衆生苦神通光明報七品正想無二惑神通
正道界八品正行大慈業神通無上眞九品
正定形影不動衆行神通妙覺十品正具形

神剛明執正神通玄妙
天尊言金眞上品十正神通誠業萬行之首
執正十方無量通微之本吾開法輪故演其
文以度劫災生死諸滯咸使從兹而轉登乎
長存道眞成就終身不見十惡之門
天尊言金眞本行十品上善之功一品斷五
色貪利緣正見不邪視二品斷五音六塵之
聲內外無邪聽之聞三品斷六觸之因邪氣
不入四品斷虛談假論邪言綺語不前五品
斷衆禍之害衆邪不侵六品斷想五陰邪惡

不干七品斷行非造作邪災不生八品斷諸

惑亂衆邪不犯於物九品斷無端之行邪疾

自消十品斷十惡之業常當心取法輪萬魔

邪神自却無敢當矣

天尊告道君曰此是無上金眞本行上品澄

眞旨鍊空寂通稱上業能如是者金眞可期

矣吾觀天人萬無其一自非至人莫能從焉

天尊言金眞觀行十品常能如是者萬善備

立一品見五色不貪者淫風不行二品聞五

音不聽者魔風自除三品聞衆氣馨香不樂

者六府不傷邪風自退四品見五味不貪甘進者衆塵不汙身五品聞衆樂不觀者即外塵惡風不驚六品守一無諸假想者終身不染邪氣不生七品舉動秉誡本行者諸塵自消形色光淨八品見寶貨非橫不取者萬善來臻終身安存九品和性無嫉無妬見事不觸者萬福降真靈魔禮焉十品安身閑想慈念一切宿命者十方護身高上奏功克獲上眞

天尊告道君曰吾開金真上品法輪誡業本

行之由十方天人若能如是者即與十聖齊功得入長存法界得道自然者也終身光明億劫同慶福流萬代常與法輪不絶矣

天尊言吾開法輪十聖之場一品轉通立能心知一方中輕重等立次别覺聖二品轉通得知世界有無吉凶等位次得覺聖三品轉通能達知罪福一切宿命來往生處果報由趣位次正覺聖四品轉通能以心往見衆生心逆賠未然禍福陰中事位次通覺聖五品轉通普知十方無極世界一切緣運由趣休

否事位次大覺聖六品轉通通玄觀知悉達十方界域衆聖處所只如指掌分形散影虛空無礙位次妙覺聖七品轉通普知天地運趣機數有無遠近悉無障礙位次洞覺聖八品轉通身居立忘形如日中景一切觀徹位

次觀覺聖九品轉通普能闢明放身中寶光普照十方一切普見上下無不洞達位次普明大覺聖十品轉通普觀普察普明普照無幽無冥洞知天地光顯十方湛然長存位次洞明大覺至眞大聖者也斯行之業皆從法

輪而轉入十通大聖其德高妙自非法輪之功莫能轉焉十聖果緣乃從無量恒沙劫來施功布德備滿天地弘廣十方致得轉位入十聖之功妙通上品夫十方天人能如是者道眞成焉

天尊即勑无上高上洞明大法王曰可誦无上金眞法輪誡業本行妙通轉位玉章无上高上洞明大法王即起作禮朝眞左廻三帀誦法輪誡業玉章頌曰

湛寂法誡功　觀行極大乘　金眞衆妙好

正位諸天朝　法輪无上德　皆轉无上眞
神通六度外　飛天多福人　開度大梵仙
十品悉成眞　巍巍自然道　逍遥大光天
念得恒沙劫　歷觀一切緣　自无上品業
何由拔苦根

法輪本行上品玉章頌曰

通觀十本源　朗朗凝成眞　斷去十惡塲
品行入法輪　内外香光起　倏忽登金眞
一昇雲明宮　威光煥諸天　皆從本行起
稽首朝天尊

法輪觀行玉章頌曰

仰觀金眞行　絶景無諸塵　形姿七寶相
雲明照諸天　飄飄大乘境　飛天轉法輪
萬福同一慶　轉度十苦人　身登玉池上
沐浴錬成仙　十方無孤魂　普開恒沙恩
妙通至眞德　東首天寶前

法輪轉通十聖洞明玉章頌曰

无上開妙化　運功皆齊最　法輪十位場
大羅諸法門　通稱大光品　十聖並高眞
妙德轉十通　湛然十飛天　安和樂未央

普明昔往緣　命合長存壽　洞覺應自然
眇眇難爲雙　六時朝天尊

天尊告道君曰是四篇玉章此乃是无上金眞誠業之首法輪轉誦妙覺本行之源其文封在无上玉都流明宫中金眞元君保賞金靈童字八千四百眞常誦其章聲響十方嘯朗諸天羣眞叉手稱善至眞朝馬髙上即開法輪上品轉度十方諸得道大聖衆以登无上金眞者矣夫是天人有知其章受持修齋執誡禮誦靈文者靈音即上徹十方九天稱

慶高上讚嘆即開法輪之品轉度其人得登无上至眞諸塲其道高妙自非大光開運十方莫能闡焉

天尊言吾開法輪十善諸塲一品慈孝順物萬行同心二品愛念一切衆生皆如我身三品信向經誡罪福所由之源四品能捨寶貨布施天下無量諸人窮厄者五品能廣建功德營建道塲福因萬代六品能守善而死忍辱不殺不盜七品能救濟一切厄急無量衆生性命捨放無窮皆得存其本命八品能供

養三寶晨夕禮誦執戒持齋恒無怠倦九品
常能開化天人愛念國主享祚長存恒以財
物潤益貧窮孤老無量苦人常無貪惜十品
行常使然不進不退一心行善夫天人能如
是者即可謂十善之功萬行同慶之本也此
皆是十方飛天無極至眞皇人无上誡業本
行之源天人能從之者即以十方飛天無極
至眞齋功矣
无上飛天法輪轉十善妙通玉章頌曰
流明大範品　開道無量功　轉度十善行

梵景飛天堂　逍遥七寶宫　仰觀法輪王
靈顔絶妙好　常降十道場　齊駕三寶乘
運載諸天人　倏忽雲光發　衆相並金容
皆從斯福起　受位髙上眞　遊憩天寶臺
慶此劫數迴　三帀朝道主　稽首禮天尊

天尊告道君曰是玉章一篇乃是十方无上金光童子各十眞鎭於飛天法輪天寶宫中保賞靈文常隨法輪十善品轉法輪誦其章以度十方諸天持行無量善人策駕三乘寶乘嘯詠其音羣眞讃和震響十方諸天設禮

莫不恭心開津三界三眞奉迎香華伎樂營
衛善人直登法輪諸場矣
天尊告道君曰吾開法輪十善上品咸使十
方諸天人皆去十惡諸場其有如是行十惡
者爾莫從之行其中唱言快樂者爾宜避之

言其欲來害者爾但當一心念誠業存眞而
受之殺其理自不能有害我身此即轉成无
上至眞者乎其人自當殺報也其有賢聖出
者爾當尋之一覩神顏萬劫常得其力矣夫
理甚微故以上天十福堂以對下十惡場者

也
天尊言法輪開度十惡諸塲一品不行慈孝
之道尊早上下失禮恒無和順之心相向二
品不行愛念衆生常懷凶勃三品不行信向
心快情所爲作諸惡業反逆君王四品不行
愛善不捨不施心常破傷他物自言得快無
諸慈悲五品不行建功德心惟建非禍事爲
樂六品行不能忍辱心常欺妄於他萬端無
信七品不行救濟厄急心常懷執著性常顧
人墮惡道八品不行恭敬經誡心常謗毀天

眞以入邪論害生祭祀九品不行利益心常以財利割剔貧窮孤老自貪潤己身十品身行常殺害無量衆生淫欲無度萬惡備立進退疑惑行常使然者可謂十惡矣斯行皆非天非地止由於心夫上德人唯以十善爲

功常以己心爲十方飛天福堂逕往法輪爲因緣執持誡業尋本行微取果報上眞之德是以不經十苦不入八難不見煩惱不履三塗也夫下士諸人唯以己心常爲執殺之官逕尋地獄循環諸報背十善向十惡行十苦

自以身投八難徃取煩惱之根形履三塗之門日有沉淪億劫長罹塗炭去福遠矣吾開法輪普度諸人矣

无上飛天法輪轉十惡入妙通上品玉章頌曰

鬱秀玉清　太无自然　蔭影十方　開津法輪
拔度八難　轉諸福天　流景冠帶　解滯胞根
積尸受鍊　滅惡通真　玉皇命召　十善並原
諸天稱慶　五老侍晨　帝君執符　齊送道前
飛天大圓　無量度人　劫劫承化　運載三乘

法王品位　无上至真　三元除惡　九夜光明
東身天寳　形登長存　妙德高上　洞明金真
天尊告道君曰是玉章鎮於飛天法輪右宫
十方玉童玉女各十真保賞靈文常隨法輪
上品轉十惡諸塲遷度天人生死苦魂咸使

刧刧運化常與法輪有緣天人有知其章修
齋行香禮誦者法王降真道成不久矣
天尊告道君曰吾開法輪以轉十惡諸塲上
品之福其功無量靜心絶想此爲上德聞樂
不聞浮華美色此是十惡之根形非長有財

不長存道眞无上故開法輪世界有欲尋眞
棄俗因緣保固元氣凝素自然魔來忤者愼
口勿言生惡起惑終入法輪障道者苦後身
如然
天尊言法輪開度十苦諸塲一品履刀山苦

二品上劒樹苦三品入鑊湯苦四品抱銅柱
苦五品臥鐵牀苦六品火車載入寒池苦七
品拘頭㧞舌苦八品吞火食炭苦九品三官
鎖械徒役金槌鐵杖考掠苦十品生身受鎖
械煩惱形殺苦如是十方有斯十苦皆由先

身集因所得吾觀諸苦塗炭難言故開法輪普度諸天十方歡樂原赦之馬六道光明法橋路通一切同慶道眞降矣

无上飛天法輪轉度十苦品玉章頌曰

歷觀十方　無量罪根　流曳十苦　焦體爛壞
大小相牽　彌劫塗炭　毒刃傷身　沉沒九夜
望反甚難　方思十善　念是因緣　攖承痛切
風刀往還　吞陰食毒　魂神無閑　仰視无上
飛天法輪　開度上品　轉諸昇遷　策身玉庭
妙通十天　無極世界　洞識諸緣　修行誠業

稽首道前
天尊告道君曰是玉章鎮於飛天法輪中宮
十方丹靈童子各十眞保賞靈文常隨法輪
上品轉度十苦諸塲開度天人生死咸得法
緣天人有誦其章上聞九天法王命眞來度
之焉
天尊告道君曰吾開法輪以轉八難諸塲上
品之功無量法門夫人心淨十善降焉生貪
業惡物心不淳彼有懷惡爾當善之三元執
法近在身中陰私皆結以上奏諸天考官速

至坐徵疾傷試行上本善當從之無聞倒見
故知無緣正具形神晨夕恭心道眞下降度
爾福天
天尊言法輪開度八難諸場一品受身出邊
夷難二品受身爲奴婢下使難三品受身出
爲貧窮孤陋人難四品受身六疾人難五品
受身愚癡六根不具足難六品受身鎖械煩
惱徒役難七品受身出不孝不慈生亡難八
品受身出於無道國中難者也夫是八難者
皆由先身集行所得從十苦中出方生八難

中但上德至人常以十善以擬將來往生十方無量福堂也夫無明倒見者恒以十惡爲本故生亡十善一生一死億劫苦惱恒出八難受報吾開法輪以度斯人矣

无上飛天法輪轉八難上品玉章頌曰

仰觀八門　輪轉罪田　受諸苦惱　形魂不闕
先無誡業　終身八難　無量罪門　一生一死
十惡往還　於是冥冥　受諸沉淪　飛天大赦
普轉法輪　高上八觀　洞開玉城　七寶宮臺
乘運相迎　雲明煥照　十方大庭　金容絶妙

雙光自生　榮龍駕鳳　遊憩玉京　寶林羅列
身中光明　三羅自解　八難齊并
天尊告道君曰是玉章鎮於飛天法輪右玄
臺上十方靈光玉童玉女各十真保賞靈文
常隨法輪上品誦其章轉度八難諸塲以暢

天人生死之魂咸得光明普見法縁夫天人
有知其章拔度存亡滯苦齋而誦之者諸天
降下即度兆生死命籍遷上長存之福堂矣
天尊告道君曰吾開法輪以轉三惡道之塲
上品之福無量羣生悉令得轉度十方福堂

運化生天斯惡深重皆由先身害生萬物無量衆生之命致生彼道以報昔緣一生一死業對所因令轉諸身普入善根自覺往生一切因緣生死蒙惠莫不歡焉

天尊言法輪開度三惡道諸塲一品地獄幽閑塗炭二品餓鬼自相食噉煩惱之苦三品畜生同類怨對相擊之毒夫如斯等衆生若反化即生三惡中一品生蟲中二品生鳥中三品生獸中者矣先身行業元逆之本其罪負重致招斯惡彌劫聚集應得是報吾開上

品無量法輪普接斯惡以還福門

无上飛天法輪轉三惡道上品玉章頌曰

歷觀十方中　無極世界人　豪貴不畏罪

快意害衆生　興伐逆國主　不顧後身攖

罪滿九河内　形履刀山庭　舉手循劒樹

流血落如星　坐待鑊湯煮　鐵錐刺身形

迴身入餓鬼　只聞悲哭聲　仰頭看鐵網

足立流火庭　六畜相割剔　以報昔往生

但見十福天　乗景負圓明　逍遥三界外

方念三寶經　法王萬善行　普開無量功

轉度三惡道　受鍊十天仙　身生五色光
妙覺諸惡緣　一越三便去　閑居十飛天
天尊告道君曰是玉章鎮於飛天法輪上品
玉歲中十方法輪玉童玉女各十眞保賞靈
文常隨高上上品法輪誦其章轉度三惡苦
道諸場以鍊滯尸苦骸咸得光鮮普登十天
福堂天人有知其章命過之日齋而誦之魂
爽即不過三惡遷昇十方品入法輪者也
天尊告道君曰吾開法輪以轉十邪不正道
諸場上品之行夫衆生貪欲萬端無厭自以

身命投於十惡纏骸苦想自役罪狀釁滿天地形名作道非法妄生淫佚邪氣生無善教死炎有重考億劫委身屠割生死往還長處盲道終身邪言疾病攖苦終歸八門吾開法門普轉還入道眞

天尊言法輪開度十邪惡道諸場一品背正入鬼道終身生邪魅求嬰諸疾苦受報無窮期二品輕毀道法將入邪徑信順邪言謗道欺師三品不信道眞捨身入鬼魅四品無明倒見衆生常懷五濁執結魔魅自稱聖名以

亂正道五品常生殺害淫祀鬼魅詐稱神眞
貪味甘美種種無端六品因人休否假稱正
神責望天人受取無厭餓食無度七品魔魅
衆生遊行世界或作邪詞鬼語自稱道神伺
人衰厄妄言占相八品衆生觸法邪見一心
守八　十四
背眞入僞承事鬼神形像師巫之徒九品淫
亂宗親生邪苦想行不正法十品棄正法往
入魔經邪道噴嚆欺誘天人自稱賢聖放蕩
非法陰私逆順爲人呪誓魘禱國王指天畫
地殺害衆生眞僞無别以稱天眞夫如斯者

自取十苦八難集因爲惡煩惱中生塗炭九幽執罰無生吾開飛天無量之恩普拔生死一切罪因同得免脫十邪惡道之根普登十方長存福天身受威光永趣法輪
无上飛天法輪轉十邪惡道上品玉章頌曰
眇眇飛天堂　煥朗曜上清　景王降寶乘
榮篤十道場　但見諸邪道　隮墜地獄中
洋銅以灌口　裸身劒樹峯　巨天飛刀割
鐵錐刺心肝　饑餐流火精　負石戢刀山
不見福樂處　唯聞塗炭聲　仰觀十正道

形光負圓明　安坐寶林內　妙相自然生
高上轉法輪　普度諸邪形　開津五道界
趍步南陵庭　身詣玉池錬　寶光身中生
飄飄太虛上　三帀禮眞經
天尊告道君曰是玉章鎮於十方飛天雲明

上宮十方丹童玉女各十眞保賞靈文常隨法輪轉運誦其章轉度十邪道諸場以解天人積滯之苦普入法門者也天人有知其章者思念存亡之苦齋而誦之苦魂即得趍神十方矣

天尊告道君曰吾開法輪十正道諸場上品本行之首夫廣幽理顯有是業力但澄眞甚難物色不淳受學者精集因至道玄象者希合道應眞其理微簡可謂自然九萬劫一降爾議思焉吾開眞寶轉運法輪劫災不動天地存焉

天尊言法輪開十正道諸場一品遠惡離邪道觀行無爲通建福因執心明淨不行陰賊二品尋眞求道信向大經持誠入法通行陰德三品不邪不僞常行正法一心守道四品

愛念衆生常得安存同入法輪五品慈念萬物恭敬國王普天隆盛三寶弘化六品修學上道捨身棄世一無假想滯惑七品起動乘誠言無假說八品開道導天人流暢法音廣宣道數增廣無量九品萬範同正普弘十方慈善一切十品法輪開張普度天人衆生同慶皆入正道執心剛明者也夫是十正道上品唯有上德至人能行之矣吾開十方無量法門普濟無偏一入正道去邪日遠道眞无上與法結緣者焉

无上飛天法輪開十正道上品玉章頌曰
紫虛勃煙　中有玄臺　流明瓊闕　七寶自然
煥朗十方　彌覆諸天　无上法輪　轉度十方
正道明開　元皇符命　飛天至眞　浮空稱善
玉帝侍身　左右金童　歷觀諸緣　玄化大運

齋眞道前
天尊告道君曰是玉章鎭於无上金眞玄宫
十方金童玄女各十眞保賞靈文常隨大運
轉十方正道法輪誦其章聲叅十方九天元
皇父手以稱慶无上玉皇稽首作禮即大光

法門以度諸天無極世界萬兆一切衆生悉得身登十正道福堂皆合道眞矣諸天大聖至眞有知其章齋而誦者皆得開度衆生諸苦亦可保劫不動安固靈根者焉

天尊告道君曰吾開法輪十轉諸塲上品無量至眞之本業自非法輪莫能轉焉存眞守道以期斯衆自始劫以來得道者皆入法門修學上德位極至眞未見安豪守貴而望生天者矣吾觀十方衆生執結甚多財寶雖貴終不能使人得道聚積珍寳必有餘殃安貧

樂道其實寶真道成之日道主降兆矣身披
九光寶帔七色飛羅之裙頭戴通天寶冠足
著玉文獅子之履項負雙炎天光上蓋流明
寶蓋身登七寶之輦駕乘金龍超越无上道
界鬱鬱羽儀威光芳飭梵行太虛左右天真

手把十絶靈旛諸天各各奉獻自然鼓樂燒
香散華彌翳十方衆真下降迎兆玉清天寶
受位長存金真當爾之時實自樂焉斯人皆
是安貧守道使得如然世緒華盛不足貪乎
身役十惡財即散焉巨億之財終為毒門吾

開法輪普告十方飛天至眞開度十方無量世界一切衆生咸得成就齋功十轉眞人矣天尊言法輪開十轉至眞諸塲一品受持誡者即爲地仙能修行法誡轉位入第二品中得爲遊仙倍向正心者轉位入第三品中得爲仙人奉行誡業者轉位入第四品中得爲飛仙常從經誡不犯衆行者轉位入第五品中得爲靈仙絶口斷貪味長齋誦經執誡者轉位入第六品中得爲神仙若能無色貪欲平等行諸功德捨心抱素者轉位入第七品

中得爲眞仙建心廣念十方常行救危口無過行濟物無偏者轉位入第八品中得爲飛天眞人守一不動持行萬善敬念法誡常如對神者轉位入第九品中得爲太上眞人恒能餐霞飲炁苦行修道誦經行香朝眞開化

十方普濟無量衆生恵潤天地常無怠倦者轉位入第十品中得爲无上上清眞人者也夫物自無心耳但能行八誡者以得十方飛天齊功況於持十誡業本行也但末劫衆生惟能破誡豈有能修者乎夫人五濁麁行甚

多至人受持以將擬終身之寶麁人受取以望世之高位破滅十善之行自以擬長還十惡之道但夫人自覔道非道覔人矣未見有心者求而不得焉

无上金真法輪十轉上品玉章頌曰

大圓開化　上有寶城　玄虛而治　元一洞明
八方玉樹　七寶羅生　靈風應節　衆音和聲
中有法輪　號曰法王　高上所寶　玉皇高尊
金真妙德　降下飛天　歷觀十方　無量罪因
轉度上品　拔諸苦緣　身免十惡　得入法門

形脫鋒刃　爽得眞仙　十轉无上　妙通自然
至眞諸場　長存道眞
无上金眞誡業歷觀十方妙通玉章頌曰
遊觀諸天　中有三羅　鐵網八據　流火飛車
鋒刃楚撻　萬痛交行　頭首分裂　苦哉自傷
一生一死　輪轉惡場　泣涕流血　無復人形
塗炭彌劫　不識命根　命命相對　種種相牽
十善閑靜　蕭條十天　衣食無為　救諸無緣
金眞開法　普放威光　流激天地　照明十方
演誡度人　業力大功　十苦解脫　沐浴金容

通覺本行 三羅豁通 高上轉位 身登寶宫
上朝道主 稽首三週
无上金真誠業本行上品玉章頌曰
雲明鬱秀 流煥十方 金晨映發 蔭藹玉堂
七寶凝結 八會澄靈 玄覆三象 自然靈清

天光朗徹 普照諸形 元始萬行 誠業爲宗
把持法輪 弘化諸功 無量本行 萬範因緣
至真通稱 衆法靈根 乘虛躡空 與之通津
元皇上寶 故鎮法輪 三界開道 駕景紫烟
羽蓋垂覆 上謁天尊

天尊告道君曰是三偈玉章鎮於无上大有玉都无上金眞童子萬二千眞保賞靈文常隨劫運轉十方諸天十轉眞人上品法輪方誦其章靈音激響十方無極世界諸天高眞一時設禮无上至眞稱善法王告召普開法門品度萬生皆得道眞諸天大聖至眞有知其章齋而誦之者十方天眞降下六時朝矣萬結自散不久道成焉

天尊告道君曰吾開无上金眞法輪誡業本行十二無量上品因緣輪轉妙通至眞諸場

斯經上業無所不通普爲法輪灌頂衆渊十
方輪轉開度無量萬生罪惡入諸福塲金眞
誠行致得長存其道高妙普救無窮飛天上
寶不傳諸仙自然應運其文洞煥無所不通
矣天地運化皆由法輪其功无上自非上德
至人莫能奉焉上聖轉位以成高眞悉從其
文萬惡迴善解滯拔苦除罪降福皆由是經
廣濟十方弘敎諸天其德大通其道普眞運
駕三乘度諸無量吾演是經以付子之奉行
九劫一降飛天玉庭依品開度不以爲難矣

天尊告道君曰吾開无上飛天法輪上品諸
塲以擬五濁之劫一品十方無極世界災兵
殺伐濁二品劫運短促日月虧盈濁三品陰
陽逆順星宿失度萬物不生濁四品五方鬼
兵交會殺害天人無量生亡濁五品國政凶

亂天人兵甲煩惱濁者矣子若見此五濁之
世善當依法輪之品開度轉運保固萬品咸
使天地日月星宿各復其位安鎮萬國皆得
存焉
天尊告道君曰吾開无上飛天法輪上品諸

場以擬三災之劫轉度十方無極世界萬生皆使得免脫劫難故以三乘寶藏以度之矣一品劫火流行三界同然二品洪水激溢八極溟合涌波滔天三品暴風彌劫震裂衝天十方淪没萬無一遺此是大運應期名曰三災如是之時子勤用心轉法輪開三乘上品以度天人之災咸使安存得見太眞

天尊告道君曰隱顯六塵觸視玄根魔氣形色聽者空生雲門晨昏夕翳身心不存物想最苦招禍神童知者不動彼惡自傷非法所

行僞黠相同萬善一棄終身莫及害一對十
萬劫無生手殺與想同況於伐人命乎金眞
上品誡業善當從之矣萬稱之由本行爲先
也

天尊告道君曰夫轉法輪開度上品當用金
龍十枚各重一兩以鎮十方紋繒各隨方東
方碧紋九尺南方絳紋三尺西方白紋七尺
北方皂紋五尺四維紫紋各八尺上方青紋
丈二下方黃紋丈四十方香案香鑪各十枚
建壇法依三元塗炭禮謝皆法三元拔罪品

三重然燈外壇方各十燈中壇方各八燈上壇方各九燈皆如法品三寶鎮壇三日三夜法衆行香誦經發露大謝轉飛天法輪明科以開度十方萬生罪根滯苦十惡諸塲咸使遷進十方飛天無量福堂矣

天尊告道君曰夫天人修眞上道可自依法修建是法開度十方幽廣生死苦魂并及祖考諸罪皆得轉度十福堂也若見天地運度亦當建是大功若見日月虧盈亦當修建是齋星宿錯度亦當修建是齋諸天國土不寧

亦當修建是齋天下鬼兵興亂萬兆死亡陰
陽不調亦當修建是齋師徒厄急命過之日
亦當修建是齋者也夫是法輪上品齋業無
量大功十方得道莫不從之以得至眞諸塲
上聖修行是功轉位得爲金眞諸天修建是

齋眞仙自然開度萬生普弘法門生死因緣
皆由法輪其法高妙无上所寳九劫一轉天
地洞明無量生死齊得福慶光明十方普得
長存夫天人上德至人有知其法受持開化
法門修建是功者道眞克成矣

天尊言法輪上品運載十方无上至眞妙道誠業普會無窮玄覺一切無量本行萬範因緣洞觀天地普入法門業惡行惡沉形九夜者吾轉法輪咸使得仙衆生反化以生人天法輪運道九萬劫一傳自非高上玉皇之儔

莫能降眞吾今相告封著中宮諦受奉行須擬劫災依法上品轉度諸天十方無極世界一切萬生同得法緣普見大光開運覺觀道眞其功廣明弘道三乘衆法之母至眞之尊普爲十方之光景是爲天地萬道之宗其福

无上湛然長存大劫方降普見道眞普度衆
生皆登十方常住福天爾受法王上位勤當
用心於是道君即起叉手作禮奉受金眞法
輪誡業本行上品事竟元一天尊勑諸大聖
衆榮駕而去諸天復位億劫長存

道言吾受无上金眞法輪誡業本行長存上
品無量因緣自從洞明劫始已來開運度十
方無極世界無量恒沙衆生生死苦魂迴化
十惡拔諸罪根解羅出滯煩惱諸塲咸得同
詣玉池鍊形冠帶寶服光明十住福堂其功

隨運而轉自非玄覺莫能降焉其文舊典萬
道勢訖其道方行晨暉八會當是其時雲萌
下降以保劫災若有福德之國先得道眞者
矣

字八　二十三

太上洞玄靈寶誡業本行上品妙經

三經同卷

法輪經

法輪妙經

入定經

字九

三經同卷

太上洞玄靈寶眞一勸誡法輪妙經

太上玄一眞人說妙通轉神入定經

太上玄一眞人說勸誡法輪妙經

太上洞玄靈寶眞一勸誡法輪妙經

太上高玄太極三宮法師玄一眞人說太上
洞玄靈寶眞一勸誡法輪妙經舊文藏於太
上六合玄臺典經皆龍華玉女金晨玉童散
華燒香侍衛靈文依科四萬劫一傳太上有

命使付太極左仙公也

太極左仙公於天台山靜齋披罪燒香懺謝思眞念道一百日中神明髣髴於空玄之上雲景煒爍若存若亡或分或集曲映齋堂仙公自覺苦徹遐感天眞於是研思玄業志勵

殊勤齋未一年遂致感通上聖垂降曲盼幽房以元正之月庚寅日夜忽有飛雲丹霄八景玉輿寶蓋洞曜流煥太無燒香散華浮空而來千乘萬騎天眞煒爍不可稱焉龍飛鸞鳴鳳翔翩翩獅子白鶴嘯歌邕邕仙童玉女

各數千萬人手把命魔之節十絶華旛結駟
驎騎翁鬱靈軒一時之頃天眞並下第一自
稱太上玄一第一眞人鬱羅翹第二自稱太
上玄一第二眞人光妙音第三自稱太上玄
一第三眞人眞定光三眞並集皆頂有圓光
映照十方悉各坐金牀錦席左右侍官皆把
華旛燔百和名香擎立空青之寨八色之巾
請眞一勸戒法輪妙經飛文錦帳七寶纓絡
玄覆經上靈眞煒燁於絶空之中於是仙公
稽首作禮天尊妙重未敢自陳唯心歡神暢

伏聽戒言
太上玄一眞人鬱羅翹告太極左仙公曰子積劫念行損身救物開度有生惠逮草木託身林阜守情忍色恭禮師宗存弗厭極苦志篤厲乃有至德致紫蘭臺金闕上清宮有瓊文紫字功德巍巍行合上仙太上命太極眞人徐來勒保汝爲三洞大法師今復命我來爲子作第一度師子可復坐我當告子開度法輪勸戒要訣使子知有宿命先身罪福致今之報於是說之子將無欲聞之乎能奉之

者便當靜聽
太上玄一第二眞人光妙音告左仙公曰子
轉輪生死與善結緣歷劫積稔代代不休棄
禜委禄投身幽阜饑寒嶮巇念道不言欽仰
師寶恒如對神仁和心柔坐起欣欣長齋苦
思時不虧閒精感遐徹故名標上清太上命
我爲子第二度師當具告子三塗五苦生死
命根勸戒要訣使子知魂神苦痛所從而來
欲聞之不乎吾當爲子說之子當奉之焉
太上玄一第三眞人眞定光告左仙公曰子

七世有惠割口救窮仁及鳥獸福流後代潤
灑子身子又積勤躬奉師寶寒不思裘饑不
爽口艱苦林岫注心不替紫藏納眞項生奇
光致高上曲降錫加仙卿以酬昔德豈不巍
巍乎太上今命我爲子第三度師今當告子
無量妙通轉神入定勸戒要訣子欲宗之不
乎吾當說之子閉口修之焉
太上玄一眞人曰夫天地建立元始分判陰
陽開化五行列位無上無下無天無地無大
無小無色之内無形之外皆禀受空洞以氣

爲宗宗生於始始生於元元生於玄三生萬
物莫不相承綱維八極致天地長存衆眞髙
仙十方已得道四方無極世界塵沙而來眞
人從無數劫來莫不有師皆從師奉受上清
三洞寳經而得爲髙仙上聖十方導師也師
者寳也爲學無師道則不成非師不行非師
不生非師不度非師不仙故師我父也子不
愛師道則不降魔壞爾身八景龍輿焉可得
馭太極玉闕焉可得登儒教則有三墳五典
八索九丘皆以師訓文學之士尚復承師以

致明達況子今學上清之道希求昇騰求享
無量之福乎慢師行道求肉飛之舉謂投之
夜光失爾一往也但子積劫勤尚展轉不倦
功滿德就瓊文紫字列於玄臺位登太極仙
公之任而三師不備勸戒未充於拾未得便
登太極之宫也太上以子宿勳高重故命我
等爲子三師度子要訣以成子道使子速得
飛騰三界遊乎上清身詣金闕受號仙公也
仙公唯唯伏受誨命惟願天尊哀而矜愍令
爲說之即奉之焉

太上玄一眞人曰太上眞一勸誡法輪妙經
九天有命皆四萬劫一出太上虛皇昔傳太
上大道君道君傳太微天帝君君傳後
聖金闕上帝君令付仙卿仙公仙王已成眞
人不傳中仙及五嶽諸仙人也自無玄名帝
圖録字三清太極玉文自非仙公之質不得
參聞此經高妙太上所重藏之六合紫房之
内仙童仙女恒寶祕侍眞有眄其篇目慶延
七祖死魂生天福覆一宗門户隆盛世出賢
明修之致雲輿龍駕白日飛行輕泄漏慢謗

毀聖文考罰爾身罪福報對明慎之焉
太上玄一眞人告仙公曰吾昔受太上無極
大道君眞一勸戒法輪妙經修行奉師一日
六時燒香朝禮旋行皆先朝我師心存目想
見師如經我無有師經則不見旣得見經師
便在前抱饑忍渴隨師東西我受師訓切勵
備經痛如刀割剋如毒錐俛仰伏事恒不敢
虧痛不敢辭毒不敢言如此經歷四億萬年
眞道得成位登太上玄一眞人今復被師命
爲子作三度法師子能如我不若能如我者

我當爲子說經仙公稽首禮謝上告太上玄一眞人三度法師曰弟子有幸得仰對天顏加以師訓復教以要言無量之分豈微言所陳自顧稟植因緣得生法門少好上道仰希神仙長齋幽阜心想上聖不悟天尊竊眄幽谷降教眞道自惟闇昧愧所不勝然推前自期誓心三光躬宗師訓不敢有虧彌綸萬劫情無退轉尊奉法教唯師是從永願哀愍覺所未悟啓訓幽深說法演誡以見校贖伏聽命言誓奉之焉

太上洞玄靈寶眞一勸誡法輪妙經　終

太上玄一眞人說妙通轉神入定經

道言夫輪轉不滅得還生人中才智明達心和情柔篤好三寶志慕神仙當思念善功廣建福田功滿德備施行妙通轉神入定以成至眞道行不備仙亦不成自從無數劫來積

學已成真人高仙自然十方道者莫不從業行所致制心定志坐念思微舉動行止念作轉神以得高仙也其思甚微其念甚廣弘普無量行備入定剋得神仙也子當勤行必合道心也

道言若學神仙思念無量普得長生身與我神入定妙通

若奉師宗思念無量普得訓厲身與我神同受制度

若見經教思念無量普得聰慧身與我神同

得升仙
若見講說思念無量普得瞻聽身與我神了
解玄義
若見齋誠思念無量普得入法身與我神內
外清肅
若見行香思念無量普入芳盛身與我神不
履穢塵
若見三光思念無量晻寘普消身與我神長
處光明
若見行雲思念無量普得蔭覆身與我神同

入雲輪
若見雨注思念無量普得灑潤身與我神得
天膏澤
若見素雪思念無量普居潔白身與我神凝
烝成眞
若見霜露思念無量保貞不落身與我神無
不制伏
若見淨水思念無量普得沐浴身與我神洗
垢除穢
若見大江思念無量普注淵澤身與我神無

不包容
若見大山思念無量普得障遇一身與我神棲
託巖穴
若見樹木思念無量普無凋悴身與我神鬱
成茂林
若見種植思念無量普得滋長身與我神與
日成生
若見果林思念無量普得成就身與我神結
實生根
若見飛鳥思念無量普得空行身與我神時

生羽翮
若見禽獸思念無量不生害心身與我神隱
學幽林
若見宮闕思念無量普得瞻仰身與我神轉
輪國王
若見城社思念無量普得入朝身與我神修
整嚴飭
若見臺觀思念無量普瞻八極身與我神洞
見幽微
若見靈壇思念無量普履法門身與我神得

道無爲
若見童子思念無量普得出身身與我神同
得道眞
若見道士思念無量普棄榮累身與我神早
得飛仙
若見賢人思念無量普推貞義身與我神教
化齊同
若見聖人思念無量普得其道身與我神通
眞達靈
若見盛年思念無量普不衰老身與我神長

保劫年
若見美女思念無量轉身爲男身與我神守
貞入眞
若見妓樂思念無量普無哀憂身與我神靜
嘿宮商

若見王子思念無量普得從容身與我神輪
轉王家
若見富貴思念無量普得溫足身與我神博
散功德
若見貧兒思念無量普離窮厄身與我神轉

入懽泰
若見廚食思念無量普得飽足身與我神口
無爽味
若見平地思念無量普得安立身與我神種
植並生
若見屋舍思念無量普得廕覆身與我神宮
宅整肅
若見暮卧思念無量普得安寧身與我神同
靜虛空
若朝起居思念無量普得曉明身與我神同

光太陽
若冠衣裳思念無量普得嚴飾身與我神同
生羽服
若著巾帽思念無量普得冠冕身與我神同
戴華蓋

若著屐履思念無量普得乘鳳身與我神足
躡紫雲
若見乘船思念無量普得濟度身與我神不
拘橋梁
若見乘車思念無量普不步行身與我神同

策飛軿
若見乘馬思念無量普得飛步身與我神乘
雲駕龍
若見太清思念無量普蒙虛泊身與我神飛
升金闕
四十五念功齊天地數法自然福覆無量轉
神入妙通微究玄同體道眞思念旣定則坐
降雲龍八景玉輿飛昇上清宮也
無量妙通思念轉神偈頌曰
妙通轉我神　弘普無量功　道成天地劫

輪化發九重　滅度更死生　緣對各有宗
孰悟去來因　形魂無始終　積慶藉福基
身拔五難峯　脫離三惡道　蕭蕭入閑空
念度無邊境　思定感神通　法輪三度場
轉成高仙公　迴我大椿步　飄升太極宮

道言無量妙通轉神入定經頌皆治道行思
念一言形與神同普入至眞虛皇太上大道
君所受高上大聖十方至眞已得仙道皆修
行此法以廣度無量其福弘普莫不加惠功
齊天地勳彰日月學無此法道行不足仙何

從成但太上所重不行於世世尠有其文脫
有得者仙道自成也皆當齋金寶之信詣師
請受道貴法重非信不行輕傳則爲非寶空
修則爲賊道此皆有風刀之考明各慎之焉
道言吾法輪妙經從無鞅數中來如洹沙之

劫不足爲譬天地成敗非可稱數衆經盡消
而吾經不滅隨運輪轉開化日隆廣度無極
經中之尊猶如諸天開化無有是經其法不
行如是一切開張法教此經最爲其元如是
衆星普耀此經如月盛光最爲其明照耀十

方猶如三界晻冥不消是經如日之出普照
諸天無不朗徹猶如萬川之流是經如湯谷
之淵爲巨海之源無不歸宗猶如崑崙之高
是經如玉京之山無不包藏此經微妙與天
地長存諸天元王高仙上眞無億數量莫不
奉命此經如是普濟衆生學與不學教導三
乘廣開法門上理三光中調陰陽下開萬生
皆從受覆廕拔度七祖開轉窮魂生死傷敗
莫不成就輪轉不滅如船度人修行是經精
心不惓立致龍駕白日飛行安居端坐存念

是經家門隆盛百福如山男女才智富貴日
昌國王王侯供奉是經位至無極世出賢明
女子閑寂思念是經得轉身爲男若在晻冥
之中思念是經即得披散朗覩八清若獨宿
恐怖思念是經妖魅消亡如萬人同室若在

窮山毒獸相逢思念是經獸自潛退不傷爾
身若度大江遭風遇浪思念是經河海靜波
蛟龍出迎若入火中思念是經身不被燒火
自滅光若入時病萬鬼之中思念是經鬼消
毒滅病者自康若抱厄疾思念是經災厄即

脫永保長生若在窮乏之絶粮之地思念是經
咽炁服御便得飽滿若在囹圄幽閉重檻思
念是經罪閉釋散不充罰刑若逢宰官吏司
所録思念是經結縛即解吏皆懽然若有寃
家思念是經心懽意解反成至親若逢寇賊
白刃之中思念是經賊自却退刃不加身斯
經並爲三界護度衆生危厄之難度脫三塗
離免八難五苦之中皆所不經廣覆無外福
量難稱有宗是經可謂無量之門也
太上玄一眞人告仙公曰吾受

太上命使授子勸誡妙經演法說教事妙極此其文祕於太上紫微宮中自非仙公之任其文弗可得見令說其誡以成子仙子宜寶祕勤行道成當更迎子於太極宮也仙公稽首受誡奉辭而去

太上玄一眞人說妙通轉神入定經　終

太上玄一眞人說勸誡法輪妙經

道言夫輪轉福慶不滅生而好學宗奉師寶與道結緣世世不絕皆由先身積行所致如此法輪上士勤尚廣開法門先入後身救度國王損口拯之裸形衣寒仁及鳥獸惠逮有

生恭師奉法恒如對神長齋苦思精研洞玄吐納炁液心灰意勤割棄色累萬想泯情和炁柔入神並歡如此之行一滅一生志不退轉尅成上仙三師備足身登太極位加仙卿中士篤好志慕在玄開度一切度厄解患

施功布德建立福田君親忠孝柔智懷仁願
樂三寶晨夕修研虛心有道口味靈篇燒香
散華洞入道門餐不念飽衣不慊寒苦不爲
倦樂不爲權勞不急懈困而殊勤衆行並備
三滅三生意志審固尅得飛行上遊太清補

九宮眞人下士修身斷情忍色服御養神遠
棄榮麗棲憩幽林愛山樂水耽翫靜眞淡泊
守固絶穀休粮長齋念道過中不味端坐則
與師寶相對出入則與鳥獸爲羣孤旅巖穴
獨景空山思不慕歸悲不悼形契闊林澗切

栢擬餐面有餓容心如懷冄艱苦備嬰恒有
和顏見試不恐心靜神安如此之行上感虛
皇九滅九生志願不退執固殊堅尅能變化
乘空飛行遊宴玉嶽逍遥太無從此而進位
至高仙凡學得道如此自然十方上眞衆仙

已得正道四方無極世界塵沙而來眞人從
無數劫皆受太上靈寶洞玄眞一勸誡法輪
妙經輪轉因緣皆籍先世之功以得今日之
道莫不由其前行積善所致此法玄奥非愚
情淺智所可明了唯得道之人體眞入妙乃

悟生死不滅功過相藉如經之行已得成至眞矣

道言夫受滅度因緣不絶得生人道聲色端偉相好具足才智明達解了玄義或生貴門王侯之家或爲人尊四海所崇男爲國主女爲妃后世生貴子代代不休或生於富室財寶充足凡百施爲無所饑乏如此之德皆由其前身行業積善願念所致或處在窮厄不泰之地艱辛憂惱愁苦難忍乃發願慈心思念作善竭力建功施種福田割已救物損身

度人忍饑守廉不敢怨天心不念殺口無惡言敬愛道士唯善而行功滿德備一滅一生其福無量得如今之報若能又於今生抗志易韻棄祿學道宗師受經長齋念真不妬不害緘口慎言愛師重寶存詠不忘當藉先世之基二滅二生便得神仙三官九府記人功過毫末必載萬無差失其願旣定志亦難奪故倚伏難窮所謂法輪之門

道言諸道士及百姓子男女人或生而好道奉師受經於家修奉施安高座朝夕朝禮齋

直燒香無有懈怠愛好三寶恒如饑渇廢家翫樂不務生業不媢不害不淫不殺守情忍色所營在法如此之行皆由其前身供養道士勸助師宗奉香然燈建立福田損身施惠救厄卹貧功滿德普一滅一生得如今之業從此不退便坐致神仙縱道業未備運應更輪尅得尸解會成眞人也

道言吾歷觀諸天從無數劫來見諸道士百姓子男女人已得無上正眞之道高仙眞人自然十方諸聖皆受前生勤苦求道不可稱

計投身棄命無有限量廣建功德發大乘之心長齋苦行市諸香油然十燈百燈千燈無量之數光映十方照耀諸天晻冥普消金寶珍貨以散道路供給窮乏之損身割己奉師效心無恪惜心念前生不得如今當盡心開度衆生預是鳥獸莫不歸仁於是惠澤流溢功感諸天身得金剛七十二相項負圓明洞映太空位登高仙此福巍巍難可稱述如此之比有無鞅之數皆積行所得非唯一生學而成也來生爲學入吾法門當瞻之先世以期

神仙功滿德普尅入自然至眞之塲也今說

法輪偈頌三篇

無上八門開度法輪偈頌曰

吾開八門　中有玉城　七寶瓊林　無根而生
金條穿互　蔭映上清　開度法輪　通眞達靈

上無不照　下無不明　見有道士　晨夕誦經
長齋幽阜　不倦晝冥　切栢中餐　素水兼濡
躬師受法　時刻不傾　單景巖宂　獨宿孤征
與鹿為羣　倚林棲形　窮獸對蹲　飛鳥哀鳴
風雲淒切　萬枯沉零　凝冰塡澗　素雪翳庭

寒癘切肌　執志殊精　契闊林岫　艱苦備嬰
勞不敢倦　極不敢寧　展轉求道　遂感皇情
丹書緑字　列圖玄名　神仙羽服　錦帔飛青
鬱然而降　煥落火鈴　流霞丹輿　三素飛軿
入我八門　乃知死生　皆由積行　苦哉有情

此一偈出太上玄臺高上老子歷觀八極謂之八門而誦此篇也

轉輪滅度行業偈頌曰

法輪開滅度　死生從願迴　積基有明報
禍福更相催　世眼求前生　達士希後歸

前生功未滿　故致福報遲　藉先勸來行
功備形自飛　前世十方仙　歷劫乃入微
吾觀至學士　乃不須入懷　勤行奉師寶
師祐福巍巍　輕師失吾寶　先功永無施
勸戒戒爾眞　三師度玄扉　若能體道眞
法輪洞自開　莫見此寂寂　幽冥中甚微
此一篇出虛皇無上道君開無無中而觀來
生歷頌此篇以勸誡入無也
轉輪命根未盡偈頌曰
轉輪空洞魂　滅度更死生　罪福各有對

吉凶無偏嬰　得道行所致　緣爾先身精
行惡招斯酷　流曳五苦庭　天地雖悠悠
玄鑒理甚明　吾歷觀汝輩　從師受吾經
得經叛汝師　媢嫉爭功名　轗軻不自咎
緣路吐怨聲　致使六部司　執筆糾爾刑

字九　十大

命滅負刀山　苦惱身是嬰　往反三塗中
豈覺形與名　化爲六畜羣　望反其冥冥
法輪有常運　去留無稽停　哀此禍福元
受報不貫生　念汝不知命　發頌傷我情
此一篇出虛無正真皇上丈人歷觀來生行

業行罪有負逆之對勸誡入眞行大慈之心
頌此篇令知宿命之根也
太上玄一眞人曰吾昔受無極太上大道君
無上八門開度法輪勸誡經頌修行道成位
加眞人此文與元始同生包含天地億劫長
存廣度一切爲諸津梁輪轉勸誡以教導三
乘廣覆無外開死度生其福無量諸天所宗
學者所憑也其文妙重皆授宿有玄名帝圖
録字三清應爲仙公之人自非其質不得妄
宣見其篇句皆由宿福積行所鍾能盡心供

養依法修行宿根自滅與善結緣世享福慶家門興隆身受開度永得入無爲之塲尅成眞人也輕傳漏慢考滅爾身

太上玄一眞人說勸誡法輪妙經 終

三經同卷

法燭經　觀身經

護身經

字十

三經同卷

太上洞玄靈寶法燭經

太上靈寶智慧觀身經

太一救苦護身妙經

字十

太上洞玄靈寶法燭經

法燭法者規矩之謂總稱曰法規圓矩方萬物從之得正燭者有光之物佐月嗣日開昏朗闇用其明得有所見也

用法無明則莫見得失欲正邪曲無法則無以自正法不可無明自定不可不可不齋不齋不可不可不見

此經此經故爲法之燭秉之遊道藏故尅獲於眞實也

道言萬物人爲貴人以生爲寶生之所賴唯神與氣神氣之在人身爲四體之命人不可須臾無氣不可俯仰失神失神則五臟潰壞失氣則顛蹷而亡氣之與神常相隨而行神之與氣常相宗爲強神去則氣亡氣絕則身喪一切皆知畏死而樂生不知生活之功在於神氣而數凶其心而犯其氣屢淫其神而彫其命不愛其靜存守其眞故致於枉殘也

人何可不惜精守氣以要久延之視和愛育物爲枝葉之福聖人以百姓奔競五慾不能自定故立齋法因事息事禁戒以閑内寇威儀以防外賊禮誦役身口乘動以反靜也思神役心念御有以歸虛也能靜能虛則與道合譬迴逸驥之足以整歸眞之駕嚴導云虛心以原道德靜氣以期神明此之謂也而末世學者貴華賤實福在於靜而動以求之命在於我而捨己就物若斯之徒雖欣修齋不解齋法或解齋法不識齋體或識齋體不達

齋義或違齋義不得齋意紛紜錯亂靡所不爲流宕失宗永不自覺譬背驚風而順迅流不知泝洄反源遂長淪於苦海可不悲哉可不痛哉於是說經十章以施齋時名曰法燭宿啓說一章六時行道說六章三時思神說三章若法師必炳之以行齋臨壇法衆皆虛心盟受者則視聽明朗廡覩大道之門矣即道言道者至理之自德者順理而行經者由通之徑也道猶道路也德謂善德也經猶徑度也行猶行步也法猶法式也夫人學道要

當依法尋經行善成德以至於道若不作功德但守一不移終不成道譬如人坐於家中而不行步豈得道里耶夫道三合而成德德不滿三諸事不成三者謂道德人也人一也行功德二也德足成道三也三事合乃得道也若人但作功德而不曉道亦不得道若但曉道而無功德亦不得道若有道法而無人則至理翳沒歸於無有譬如種穀投種土中而無水潤何能生乎有君有臣而無民何宰牧乎有天有地而無人物何成養乎故曰三

生萬物

道言欲治人者當先治身欲正人者當先自正治身正心莫先於齋直齋者齊也齊人參差之行直者正也正人入道之心念淨神靜齋之義也所以齋者凡人之生有四大之累饑則憂食寒則憂衣衣食既足憂當積蓄貧者願富賤者願貴於是榮味聲色眾慾互生未得憂不得既得又憂失志無須臾之定乃終身憂勤矣動作求競事務猥積是非得失哀樂喜怒思慮煩寃形勞神苦致道氣遠已

魂魄離人身如空城凶邪日臻嬰痾遇疾夭
命喪身罹謫三塗殃流後世是以聖人立齋
清淨屏遣塵勞具録魂魄休息精神當至誠
恭肅絶語止諠不得戲笑有所呵譴及雜想
亂念目不視色不見是非耳不聽音不聞凶
祥以淡泊爲心虛無爲意中和爲主少食爲
本念道存神則天人相感災除福降性命得
矣故曰清淨爲天下正
道言齋但修正天地寂然絶思無所一念即
合道氣流行入人道中所受將軍吏兵則衛

護聽人驅使萬向如願若不能清淨而躁擾多慮違和犯順忤逆冥科身無善行心惡不改則吏兵委離不爲人使所求不合凶害叢至故曰取天下常以無事

道言齋者可謂整百行建萬善者也要當能忍辱能柔弱能慈愛能仁施能陰德能忠孝能至誠能謹信能戒愼能肅敬備此十能然後乃可修齋靜思反聽內視還念形中口不妄言身不妄動故無色之色爲之見無聲之聲爲之聞無味之味爲之甘不言之言爲之

應神明爲之降福氣爲之臻則得心化意聖好夢善景能覩未然之徵無願不獲以此爲効若外不奉威儀內不守戒律行無可記功無可著精誠不至懷疑猶豫內外不相應口心不相副情急性戾多態兩舌陰詛嫉妬志思不正於身精神消於淫慾貪財好色不能自制身心如此雖修齋直終身無福夫何故然以意思不存於內魂魄勞役於外和氣去故不能有所感動也故曰無欲以靜天下自正

道言爲道修齋當奉行戒法廣度無極法禁
微妙檢攝意態伏心就淨殃垢消滅行智慧
之便拔生死之難絶一切之想就無爲之地
深觀所起細察所滅觀其所病療以惠藥若
見色利以誡掩目若聞怨惡之言以誡塞耳

若食甘香之美以誡度口若願想財寶放情
愛慾以誡挫心若欲姦非趣向惡事以誡折
足旣總其要身不犯誡超出塵羅不入塵俗
處衆愛之中心在道誡之藏處憂患之舍心
在善救之堂住闇冥之室心在斷滅之戶倚

不固之屋心在方便之門坐虵虺之地心在捨遠之逕居虎豹之藪心在福德之館乘浮船之險心固自濟之路近盛火之林心惟灌滅之要立荆棘之園心在鎧捍之障是我持誡行智慧之便也故曰挫其銳解其紛

道言立人之道有三因五主何謂三因一曰神二曰氣三曰形也神因氣而立氣因神而行形因神而存神因形而藏神逝則氣散氣散則形亡故聖人先於養神次於養氣次於養形三者和而相得乃能長生何謂五主一

曰精主見五色二曰神主聞五音三曰魂主別善惡四曰魄主察清濁五曰氣主識痛癢故形體者是神魂之屋宅五臟者精魂之房室九竅者是神氣之門牖欲人生目視耳聽鼻息口言形知痛癢者皆是精神魂魄氣所爲也若其一不存則愚癡二不存則昏惑三不存則衰耗四不存則百疾生五不存則死亡夫亡者目不能有所見耳不能有所聞鼻不能復息口不能復言形不知痛癢此豈復無耳目鼻口形耶特是精神魂魄之亡耳故

喜怒則精散而不藏愁憂則神閉塞而不行
驚恐則䰟䰟飛揚食飲過差則形滯氣不通
故聖人見失神者夭失精者狂失魂者悲哭
失魄者脫色失志者亂失意者無氣是以虛
心去慾挫銳解紛不以好美盈溢傷精不以
思慮愛憎傷神不以喜樂恣態傷魂不以忿
怒激切傷䰟不以飲食過差傷形不以悲哀
極言傷氣乃安居屛處合天地之氣存在於
身順四時適寒暑節陰陽和喜怒裁食飲調
憂苦避霧露逃風雨實氣補精谷神養魂內

視若盲反聽若聾虛無淡泊不在東西內存
五臟分別色狀存心即益精存肝即益明存
肺即身光存脾即體輕存腎即氣長神氣內
守病安所從故曰谷神不死
道言人稟五臟資於五行外爲形體內爲性

情骨屬木血屬水肉屬土牙齒屬金氣煖屬
火肝仁肺義心禮腎信脾智木性強直火性
猛烈土性仁和金性嚴毅水性謙退又稟氣
之始各有清濁剛柔稟氣清者聰明聖達氣
之柔者則優和慈仁質樸淳篤氣之剛者則

高嚴壯烈氣之濁者則愚癡凶虐各隨其所
屬所禀以定情性性者命也愚者恣之以夭
其命知者深見迮伏其性正心正行恭念至
道察見本心施爲百行爲合道以不有不合
者則以天科法律抑割本情攺易其性迮伏
其心奉行師法歸命師老不敢懈替如是則
天神敬之地祇護之凶逆畏之師老祐之司
命度之著左契南斗紀名生録北斗削除死
籍得爲眞人伏性載命此之謂也故曰復命
曰常不知常妄作凶

道言守道靜思先當正坐閉門耳目還神光明於絳宮絶去諸念不得强有所視思想髣髴久久喘息稍微從是以往自然不復自覺喘息不覺喘息便不復自知有身也至能忘身則是得定向道門者也當爾之時神在天

上虛空之中左顧右視無所一見以此爲證故曰塞其兊閉其門用其光復歸其明

道言人身中有三一者神魂魄也中央之一神也中和之精也其氣正左方之一魂也純陽之精其氣清右方之一魄也純陰之精其

氣濁中央之一即我神也道之子也左右各一輔相我神其氣清濁則其行有善惡左方之一日日闡告我爲善其功德日盛我得成正道右方之一日日教告我惡事牽我入惡中我惡日深淪没邪城爲道者若欲明此三一覺悟善惡分别邪正唯當閑身靜意熟讀諸經還自思惟則智慧自生挫遣五慾蕩滌六情行修善積則功德成就則右方之一邪魔羣鬼悉皆懾伏不能干我也思念專正立致感通若不曉邪正又無善功强閑耳目思

神行道此則衆邪便共千人造作邪念前念
適滅後念復起更相因襲無有解也已如此
亂惑萬劫不定故曰載營抱一滌除玄覽
道言人有精神魂魄體與凡類殊異尊與天
地同道貴與神明合德明與日月通察必能
靜形定意精誠齋戒勤敬三寶深識天官吏
兵之位復還光內觀形內之宮室存念神景
之所處常以虛中求眞無中求有則九天之
上可得照九地之下可得覩玄精可降元始
可稟太上至尊而爲至誠顯生道至重而爲

至誠感故求生者腹中而起一形之中則知
天地之體也而包八十一域含四海五嶽雲
興雨施在於吹嘘湊澤潤液在於呼吸形在
神往忽若指掌坐修於胷心之裏然臻福八
極之表神和霧集在於一不移清淨一時之間

消災致壽長生在己也故曰不窺牖見天道
不出戶知天下

太上洞玄靈寶法燭經終

太上靈寶智慧觀身經

靜觀眞人於思微中觀身實相深達智慧了見四大六種根識及五聚蔭五印世法皆悉空寂八無相門所謂外想内想若生想若滅想了了照盡無淨穢法無生滅法如是盡處亦無無所盡究皆是空空竟升玄何以故内想者名境觀空是空亦空空空亦空空無分別空故是無分別空亦復皆空空無二致故言其盡若善男女照法空性無起滅心無憍慢心無恐怖心無憎愛心能於世間免種種苦

所謂生死別苦鬼神害苦官私口舌苦水火刀兵饑寒苦皆悉免離如是盡利益非於一人二人必於無量無邊無量數人非一天二天無量無邊無量數天其功德力不可思議是故此說名爲解脫名利益義名無量義名第一義如是諸義若書若寫若讀若誦若解說是爲入智慧門遊智慧室坐智慧牀餐智慧食得智慧眞相之體即於爾時說智慧頌曰

智慧起本無　朗朗照十方　結空峙玄霄

諸天挹流芳　其妙難思議　虛感眞實通
有有有非有　無無無不無　
智慧常觀身　學道之所先　渺渺入玄津
自然録我神　天尊常擁護　魔王衛寶言
晃晃金剛軀　超超太上仙
智慧生戒根　眞道戒爲主　三寶由是興
高仙所崇受　況此不死舟　倏忽濟大有
當此說戒時　諸天來稽首

太上靈寶智慧觀身經　終

太一救苦護身妙經

爾時
元始天尊在玄景之上清微天中九色玉堂
昇七寶座放大光明普集萬靈與天教化十
方天尊道君老君帝君元君丈人聖人萬萬
仙衆俱來請座聽宣妙法於是梵王稱善帝
釋欣歌仙樂自響隨光而至是時
太上老君身離玉座步躡蓮花眞人侍於左
右玉女扶於曳裾至
天尊前奏曰臣等蒙師開化受福天堂施功

無極恩不可量臣觀三界之中苦海之內無
量衆生橫遭厄難羅網牽纏異類羣情難逃
生化臣不可住於太清欲仗威光分身三界
救度羣情惟望至尊觀心慈愍於是
元始天尊微起法身告

老君曰善哉善哉汝離玉座驚怖萬天救苦
救生不須汝言可還座中吾爲宣說
天尊曰萬物吾生萬靈吾化遭苦遭厄當須
救之不須汝威力化身救度此東方長樂世
界有大慈仁者太一救苦天尊化身如恒沙

數物隨聲應或住天宮或降人閒或居地獄或攝羣邪或爲仙童玉女或爲帝君聖人或爲天尊眞人或爲金剛神王或爲魔王力士或爲天師道士或爲皇人老君或爲天醫功曹或爲男子女子或爲文武官宰或爲都大元帥或爲教師禪師或爲風師雨師神通無量功行無窮尋聲救苦應物隨機今告汝知老君重奏曰此之威神有無量變化如何得至我師御前

天尊告老君曰汝可舉聲唱太一之名使仙

官齋詠自然應化現身於是老君衆仙等遵
其教旨齋聲稱詠太一救苦天尊之名忽見
帝君班中有童子一人步步躡於蓮花稽首
至
天尊前奏曰臣乃太一爲我師開化說法臣

集相聚形聽宣妙音天中快樂一時地下動
經萬劫三界之中羣生受苦高聲呌喚苦哉
苦哉旋遶
天尊禮拜俯伏乞下天關於是衆仙見童子
奏對泣淚滴衣哽噎嘆言天上快樂地下受

災輪迴報對何時清閑
天尊告太一曰汝行願慈悲衆生受苦依汝
行願分身救之童子喜笑再拜而退衆仙觀
見童子化一天尊足躡蓮花圓光照耀手執
柳枝淨水九頭獅子左右從隨乘空而去又
見
天尊化一帝君足躡蓮花手執如意圓光照
耀九頭獅子左右從隨乘空而去又見帝君
化一眞人足躡蓮花手放神光上通九天下
通九地九頭獅子左右從隨乘空而去又見

眞人化一女子身著火錦襯衣披髮跣足躡
於蓮花手執金劒圓光照耀九頭獅子口吐
火焰遶於身形乘空而去老君奏
天尊曰此聖威德變化救生從何而有甚劫
修行惟願應機爲衆宣說

天尊曰此聖在天呼爲太一福神在世呼爲
大慈仁者在地獄呼爲日耀帝君在外道攝
邪呼爲獅子明王在水府呼爲洞淵帝君汝
是吾之氣吾是汝之根汝知吾知此是九陽
之精甚靈甚靈汝可祕之不可盡述是時老

君聞
天尊言閉目定神彈指叩頭呪曰
元元之祖氣　妙化九陽精　威德布十方
恍恍現其眞　三九揚風出　徘徊離始青
恭敬生瓊液　奉之免渴饑　萬靈當信禮
八苦不能隨　積行持科戒　提攜證玉京
字十　十二
爾時
天尊重告老君及諸仙曰若有衆生時遭疾
疫病痛纏綿可以焚香念誦聖號看轉此經
疾患退散克獲安寧若有衆生求官不免縲紲[illegible]

佞妄生但當念誦聖號看轉此經自然嫉妬
不生高遷祿秩若有衆生泛渉江海波浪所
驚魚龍欲傷可以存思念誦聖號便得達岸
無有害傷若有衆生値雷霹靂風雨驚怖但
當存思念誦聖號神氣爽清魂魄不動若有
衆生父母師資六親不和兄弟乖踈但當存
思念誦聖號看轉此經自感六親和睦父慈
子孝兄友弟恭若有帝王國主朝生叛臣兵
火作亂風雨不調萬民塗炭怨地尤天但當
持齋念誦看轉此經風雨便得順時叛臣敗

露國泰民安若有衆生爲邪精鬼賊妄來所
傷但當存思念誦聖號妖魅自止鬼賊滅亡
若有衆生山林往來被蟲蛇禽獸奔奪所傷
但當存思念誦聖號禽蟲自退不敢來害若
有女人懷受胎孕臨產艱難但當存思念誦

聖號自感眞氣佑護無痛無傷便生智慧之
男有相之女六根具足母子團圓若有男子
女子慕道求仙在家出家養性養命但當存
思念誦聖號看轉此經便得功行圓滿白日
昇天若有衆生頻遭枷鎖牢獄之中呻吟難

訴但當存思念誦聖號便得解脫出離囹圄若有衆生爲七祖九先門人同學夫妻男女身歿之後流滯寒庭未得託生但當存思念誦聖號自然出離陰境便得生天若有衆生爲冤家牽引復連相纏但當存思念誦聖號冤家解釋復連斷除於是

天尊告老君曰此聖最尊最貴最聖最靈每月三九日多降人間常於淨室中焚香禮拜柳枝淨水時花藥苗如法供養自然壽蕩一百二十五福常臻八難遠離切忌竈下灰燼

石榴穢物此為不潔勿令觸之爾時
天尊說經畢竟大會之中羣仙唱善獅子能
語鳳凰能言魚龍成人枯朽還生蠢動含情
福資皆徧巍巍堂堂皆得昇仙於是
道君老君無量眾真同聲讚嘆今聞妙音大
獲利益奉辭而退

太一救苦護身妙經終

字十

太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經卷上

乃一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經卷上　乃一

爾時元始天尊太上大道君五老上帝十方大神會於南丹洞陽上館坐明珠七色寶座時有五帝大聖玄和玉女五萬二千五百衆詣座天灑香華神龍妓樂无鞅數衆紫雲四敷三景齊明天元合慶衆真齊駕時有精進學士王龍賜侍座請受法戒

道告龍賜吾於七百萬劫奉修靈寶立願布施持戒執齋勤苦不退展轉生死忍辱精進斷除異念空受無想積感玄寂得作衆聖道

尊常用慈念欲令廣度衆生是男是女好願至人咸使得見靈寶妙法爾有善心來歸法門由爾前生萬劫已奉至真功滿德足致生道世值遇法興今當爲爾解說凝滯十部妙經使爾救度十方諸天人民勤爲用心勿使

魔言

道曰生死因緣輪轉福願莫不由身人身難得道世難遇經法難值訣言難聞吾所以敷張玄旨解說要言者何感念十方天人受生不能保度其身長處苦惱甘心履罪展轉五

道無能覺者是故廣明法教開導愚蒙咸使
天人得入无上正真之門普度一切生值此
世眞以宿緣所從眞人皆得過度吾受
元始眞文舊經說經度世萬劫當還无上究
利天過世後五濁之中運命不達是男是女
不見明教常處惡道生壽無機而憂惱自嬰
多受枉橫自生自死輪轉五道墮於三途八
難之中殃對相尋無有極已生死分離無有
豪賤實爲痛心今解說諸要以度可度汝好
正意諦受吾言於是注訣龍賜稽首伏受

教旨

道曰子受靈寶大戒當起北向首體投地禮於十方東向伏聽十戒

一者心不惡妒無生陰賊檢口慎過想念在法二者守仁不殺愍濟群生慈愛廣救潤及

一切三者守貞讓義不婬不盜常行善念損己濟物四者不色不慾心無放蕩貞潔守慎行無點汚五者口無惡言言不華綺內外忠直不犯口過六者減酒節行調和氣性神不損傷無犯衆惡七者不得嫉人勝己爭競功

名每事遜讓退身度人八者不得評論經教
訾毀聖文躬心承法常如對神九者不得鬪
亂口舌評詳四輩天人咎恨傷損神氣十者
舉動施爲平等一心人和神睦行常使然修
奉清戒每合天心常行大慈願爲一切普度
厄世慊慊尊教不得中怠寧守善而死不爲
惡而生於是不退可得拔度五道不履三惡
諸天所護萬神所敬長齋奉戒自得度世

道言靈寶開法度人有十二可從而得度世
者爾宜從之自得正直終入無爲

一者見眞經出法開度一切便發道意心願後世得登大聖二者常行慈心願念一切普得見法開度廣遠無有障翳三者好樂經教深遠覽達意志堅明開化愚闇四者尊受師訓廣開勸化令入法門遠離盲道五者信向玄妙尊奉經訣晨夕念誦無有怠倦六者不務榮華斷俗因緣專心定志所營在法七者勤誦大經願念一切廣開橋梁爲來生作緣八者常生善心不邪不僞無嫉無害無惡無妬九者在所隨生常值聖世與靈寶法教相

值不絶十者潔身持戒修齋建功廣救群生
咸得度脫十一者學業廣覽宣通經法預以
天人普令開度十二者常與明師世世相值
受教宣化度人無量是爲十二妙訣能行此
善念世世得見聖文與道結緣諸天友識獨
步三界無所罣礙長離三惡五道八難神明
敬護地祇擁衛門戶清肅萬災不干諸所求
願讀誦此經皆得成就是善男子善女人精
心尊奉皆爲十方大聖所有洞達自然身生
水火變化形影飛升上清功德未滿應經滅

度即爲五帝所迎徑昇天宫不過泰山化生
貴門與經道相遇徑得度世
道告龍賜勤行諦受勿爲懈怠龍賜稽首伏
承戒曰
道言真文呪說高上法度舊文宛奥不可尋
詳後來學者難可施用故高下注筆以解曲
滯玉訣真要開演古文微辭玄妙諸天所尊
披誦玉章十方遥唱上天設禮神魔降伏鬼
妖滅爽侍文玉童玉女各五十人自无前生
萬劫題名太玄不得見此玉文運會遭遇尅

得神仙福延九祖潤流玄孫皆得度脫三惡
五道八難之中斯文尊貴妙不可勝
元始靈寶告水帝削除罪簡上法
靈寶某帝先生某甲年如干歲某月生願神
仙長生不死三元同存九府水帝十二河
源江河淮濟溟泠大神乞削罪名上聞九天
請詣水府金龍驛傳
太歲某年某月某朔某日某時於某國告文
右朱書銀木簡上以青紙裹簡青絲纏之
金龍負簡以投三河之淵初用金鈕九隻

連簡沉之後投不須三過都止投簡當於
清泠之淵北向叩齒三通讀簡文呪曰
元始五老上帝高尊十方至眞太華靈仙赤
文告命無幽不聞上御九天請下玉文日月
五星北斗七元中告五嶽四方靈山下告河
海十二泉源九府水帝溟泠大神今日上告
萬願開陳請投玉簡乞削罪名千曾萬祖九
族種親罪根連染及得我身普蒙削除絶滅
種根記名水府言上帝前七祖父母去離八
難上登九天衣食自然我罪釋散萬神咸聞

請以金鈕關明水官請如斯陳金龍驛傳
元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙上法
靈寶某帝先生某甲年如干歲某月生命屬
某帝名係泰山願神願仙長生度世飛行上
清五嶽眞人至神至靈乞削罪籍上聞九天

請詣靈山金龍驛傳
太歲某甲子某月某朔某日某時於某嶽告
文
右朱書銀木簡青紙裹之青絲纏之金鈕
九隻金龍負之理本命之嶽悉如上法於

本命之嶽東向叩齒九通讀簡文竟呪曰
玄上開明元始監眞上帝五老赤書丹文天天
地本始總領三元攝氣召會催促降仙高上
符命普告十天日月星宿五嶽靈山天下地
上溟泠大神監生主録南上三門開領玉簡
勒名丹篇削落罪書上補帝臣千曾萬祖九
族種親皆蒙解脫五道八難去離三惡魂升
九天生死開度萬劫長存今日上告萬神咸
聞請以金鈕關盟眞官請如所告金龍驛傳
元始靈寶告九地土皇滅罪言名求仙上法

靈寶某帝先生某甲年如干歲某月生命係
九天東斗領籍願神願仙長生度世飛行上
清中皇九地戊己黃神土府五帝乞削罪録
勒上太玄請詣中宫投簡記名金鈕自信金
龍驛傳

太歲某甲子某月某朔某日某時於某郡縣
中告文
右朱書銀木簡青紙裹之青絲纏之金紐
九隻金龍負之埋所住中宫悉如上法於
中庭向壬叩齒十二通讀簡文竟呪曰

天開地張九炁分靈三元同符十方朗清五
老上帝闡眞領生丹書赤文元始上精普告
天下九土皇靈今日上告萬仙定生我顧我
仙請投玉名土府太皇勒除罪刑奏簡上宮
列簿華青早得飛騰天地同靈九祖種親腐
骸更榮魂升南宮受化仙庭日吉告命萬神
咸聽請以金鈕表盟至情請如所告金龍驛
呈
道曰爾有志心發无上道意欲度諸天人民
善男善女咸使得離三惡五道八難之中得

過惡世與道相值當以八節甲子之日投三
元玉簡除宿罪簿言名上天事事三過諸天
三官九府更相囑寄上天分別萬神敬護五
帝侍衛三界司迎門户整肅天下地祇日月
來朝千魔萬精不敢妄干志願堅白蠲向咸
成七祖父母即得解脫三途五苦上昇天宫
生死福慶影響相酬三官九府書人功過其
理甚明世世因緣毫分無虧爾諦奉行勿爲
懈怠使魔壞爾眞

東方九炁青天眞文赤書玉訣

東方九炁始皇青天碧霞鬱壘中有老人總
校圖錄攝炁降仙
其二十四字主召九天上帝校神仙圖錄
學仙道士常以本命甲子立春之日青書
二十四字於白刺記姓名年月於刺下投

靈山之嶽九年仙官到使青腰玉女九人
身得飛仙
歲星輔肝角亢鎮真氐房心尾四景迴旋箕
主七辰正斗明輪承炁捕非掃除災群
其三十二字主召天宿星官正天分度諸

以天災星宿越錯朱書三十二字於青紙上露於中庭九日九夜夕夕依法別呪訖以火焚散灰於青烟之中弃刻書三十二字於青石上埋東方天災自消星宿復位

東山神呪攝召九天赤書符命制會酆山東魔送鬼所誅無黐悉詣木宮敢有稽延其三十二字主攝鬼魔正九天炁行此法朱書青木刺上以文向東北而依別呪文三呪鬼自東形萬妖自滅精心行之

下制東河溟海水神大刧洪災蛟龍負身水

府開道通逕百千上帝赤文風火無間
其三十二字主攝東海水帝大劫天災之
數召蛟龍及水神事遇水災及欲渡大水
黄書三十二字於青紙上依別呪以投水
中身自得過蛟龍負載河伯奉迎水下可
行也
合一百二十字皆元始自然之書一名生神
寶真洞玄章一名東山神呪八威策文
南方三炁丹天真文赤書玉訣
南方丹天赤帝玉堂中有大神號曰赤皇上

焱流煙三烝勃光神仙受命應運太陽
其三十二字主九天神仙圖録宿名學仙
道士常以本命甲子立夏之日朱書三十
二字於白刺上記姓名年月於刺下投靈
山之嶽九年仙官到使朱陵玉女三人身

得飛仙
熒惑輔心井鬼守房柳星張翼統御四鄉軫
總七宿迴轉天常召運促會正道驛行赤文
命靈
其三十六字主召星官明度數正天分度

南方星宿越錯有諸災異當朱書青紙上
露於中庭三日三夜夕夕南向依別呪法
訖以火燒文散之於青煙之中弁別刻書
三十六字於赤石上埋南方天災自消星
宿復位

北攝酆山東送魔宗符敎所討明列罪源南
山神呪威伏百千群妖滅爽萬試摧亡
其三十二字主制北酆正鬼烝行此法黃
書赤木剌上以文向北而依別呪文三行
此法鬼精自滅萬魔束形宜精心行之

南河水帝太伯龍王神呪流行普掃不祥洪水飛災止蛟召龍開除水逕千道萬通敢有干試攝送火宮赤書所告莫有不從

其四十八字主攝南海水帝大運交洪水四出召蛟龍水神事遇此災及渡大水皆

黄書四十八字於青紙上依別呪以投水中自得過度水官奉迎

合一百四十八字皆南方梵寶昌陽丹靈眞老君自然之書一名南雲通天寶靈衿一名九天神呪一名赤天八威策文

中央黃天眞文赤書玉訣

中央總靈黃上天元始生五老中黄髙尊攝炁監眞總領群仙典録玄圖宿簡玉文催運上炁普告萬神

其四十字主神仙玉簡宿名總歸仙炁學仙道士以本命甲子春分夏至之日黄書四十字於白刺上記姓名年月於刺下投靈山之嶽九年仙官到使黄素玉女十二人身得神仙

鎮星輔脾迴度北元魁尫主非截邪斬根魋

𩲃魓𩴕掃穢除氛靂正玄斗明度天關九天
符命金馬驛傳
其四十字主攝星官正天度數諸中央星
宿越錯生諸災異當以朱書四十字於青
紙露於中庭十二日十二夜夕夕向玉像
別呪法訖以火燒文散之於青煙之中奔
刻書四十字於黃石上埋中央天災自消
星宿復位
勑攝北帝遏塞鬼門剪除不祥莫有當前
其十六字主攝北帝正天氣檢鬼精行此

法白書十六字於黃木刺上以文向東北
而依別呪文三行此法鬼精自滅天魔束
形宜心行之
中山神呪召龍上雲制會黃河九水河源不
得息縱善惡悉分千妖萬魅上對帝君莫有

干試太陽激燌赤書玉字宣告普聞
其四十八字主攝中海水帝四源之水洪
災湧溢之數召水神及蛟龍事欲過洪水
之災及渡大水皆當黃書四十八字於青
紙上依別呪投水中自得過渡水官奉迎

合一百四十四字皆中央玉寶元靈元老君自
然之書一名寶劫洞清九天靈書一名黄神
大呪一名黄帝威靈策文
西方七炁素天赤書玉訣
西方素天白帝七門金靈皓映太華流氛白
石峨峨七炁氤氲上有始生皇老大神總領
肺氣主校九天檢定圖録制召上仙
其四十八字主召仙炁學仙道士常以本
命甲子立秋之日白書四十八字於白刺
上記姓名年月於刺下投靈山之嶽九年

仙官到使太素玉女七人身得神仙
太白檢肺奎婁守䰟胃昴畢觜主制七關參
總斗魁受符北元
其二十四字主白帝星官正明天度諸西
方星宿越錯有諸災異當以朱書青紙上

露於中庭七日七夜夕夕向西依別呪法
訖以火燒文散灰於青煙之中并刻書二
十四字於白石上埋西方天災自消星宿
復位
赤書玉字九天正文攝召萬炁普歸帝君

其十六字主攝六天鬼烈行此法黒書十
六字於白木刺上以文向東北而依别呪
文七過行之鬼精自滅萬魔束形宜精心
行之

西山神呪八威七傳符水上龍召山送雲在
此擭得同到帝門輔衞上眞斬滅邪源若有
不祥截以金闕赤書符命風火驛傳

其四十八字主攝西海水帝及水中萬精
召雲龍以防水災欲知水中精物及洪水
彌天欲度此災皆黄書四十八字於青紙

上依別呪法投文水中立知水中萬精形
象蛟龍負以渡水災水官奉迎也
合一百三十六字皆西方七寶金門皓靈皇
老君自然之書一名金眞寶明洞微篇一名
西山神呪一名八威召龍文

北方五炁玄天眞文赤書玉訣
北方玄天五炁徘徊中有黑帝雙皇太微總
領符命仙鍊八威青裙羽褐龍文鳳衣上帝
所降制列玉階
其四十字主諸眞人神仙圖録學仙道士

常以本命甲子立冬之日黑書四十字於
白刺上記姓名年月於刺下靈山之嶽五
年仙官到使太玄玉女五人名上仙籍矣
北辰輔腎斗牛衞扉女虛危室谿落四開壁
總七星執凶糾非却災掃穢明道洞輝

其三十二字主北方星官正天烝諸以北
方星宿越錯有諸災異當以朱書三十二
字於青紙上露於中庭五日五夜夕夕向
北依別呪法訖以火燒文散灰於青煙之
中并刻書三十二字於黑石上埋北方天

災自消星宿復位
北山神呪激陽起雷流鈴煥落玃天振威北
酆所部萬妖滅摧
其二十四字主攝天魔北帝萬鬼事行此
法青書二十四字於黑木刺上以文向東
北而依别呪文五過行之鬼精自滅萬魔
束形宜精心行之也
九河傾竭烏母群飛蛟龍通道水脉洞開赤
文玉書驛龍風馳
其二十四字主攝北海水帝制水中萬精

召蛟龍以負身欲渡大水洪災及遇水難
中萬物黃書二十四字於青紙上依別呪
文投水中萬物形象身得渡水災蛟龍開
水道水官出迎也
合一百二十字皆北方洞陰朔單鬱絕五靈
玄老君自然之書一名元神生真寶明文一
名北山神呪一名八威制天文
諸以啓願求道投刺行事莫不悉先東向
叩齒三通捻香呪曰
無上三天玄元始三炁太上老君召出我身

中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎
吏侍香金童傳言玉女五帝直符各三十六
人出關啓此間土地四面眞官我令正爾燒
香關啓願得十方正眞之炁入我身中令所
啓上聞徑御

無上至眞大聖尊神玉帝几前
凡學道有所求願及修行上法不先關啓
則爲邪魔所干不得上達所修無感神明
不鑒徒勞無益

元始五老修道求仙赤書眞文玉訣

道言夫學上法思神念道山居靜志修齋誦
經轉度七祖身求神仙當行五老赤書眞文
上法依按舊文皆先叩齒十二通呪曰
玄上高靈元始尊神大聖徘徊萬神臨軒三
景𣪧暉慶雲四陳上告校圖推筭九天今日
啓願投剌靈山丹書赤字自然眞文上告五
帝記名玉篇萬神鑒映日月明言願度願生
願神願仙天地星宿玄照我身三官九府五
嶽大神普告無窮削除罪根元始大開莫不
納言七祖幽魂受福自然三途五苦永離八

難得與三景同暉紫晨輪轉不滅身得飛仙

畢讀刺竟投於絶巖之中便散香靈山之

上又叩齒三通向本命呪曰

元始監映仙名已書三官九府罪莫不除散

香五帝告盟太虛請如所陳萬劫長居

畢仰咽九炁止

元始五老禳星宿客災明天分度眞文玉訣

道言諸天星宿各有分度至於經道錯越更

相侵犯或有異見於四方境域皆由天氣運

度否激之災有所防𡿪其分國故以天光轉

照玄告不祥故元始垂文和天安地解災却
患安國寧民至士精心依法修行災見之日
書眞文如舊法露於中庭向方面叩齒十二
通散髮仰祝曰
元始上天三光高明迴景照耀四方朗清運
度所衝激揚流星五界錯越三統失寧五斗
總辰七宿明靈眞君大魁厭諱玉精夫人皇
妃字曰育嬰總御玄關迴轉諸天今有客災
玄告不祥請以眞文赤書上呈散髮謝愆披
露丹誠惟垂玄監迴復天經炁不橫越災不

橫生焚燒靈文散煙玉庭上景監度普告萬
靈氣清三關災滅九冥陰陽調和國土太平
請以金龍風馬驛是
畢露眞文於中庭金龍鎮之假令災在東
方則九日九夜竟而燒眞文散灰於青煙

之中
凡禳天災安國寧民法皆隨方然燈照諸
天光假令東方則然九燈亦可九十燈亦
可九百燈用金龍一兩一枚災在東方用
青繒九十尺九日九夜災在南方則然三

燈亦可三十燈亦可三百燈用絳繒三十尺三日三夜災在中央則然十二燈亦可百二十燈亦可千二百燈用黄繒百二十尺十二日十二夜災在西方則然七燈亦可七十燈亦可七百燈用白繒七十尺七日七夜災在北方則然五燈亦可五十燈亦可五百燈用黑繒五十尺五日五夜此

元始靈寶上元科法

元始五老禳大劫洪水召蛟龍水官度災眞文玉訣

道言天地大劫之交洪水四出蕩穢除惡萬無遺一當此之時天地冥合人民漂流無復善惡唯有志學之士得靈寶眞文大劫小劫之符乃可乘飛羽而高觀登靈嶽而浮翔當此之時神人自當使蛟龍爲通路開水徑以渡身河伯伺迎不墨津梁也乃明靈文之妙豈拘大劫之交遇此之際當依其文施用北向叩齒五通閉氣二十五息存已身心中生火火出頭頂而燒四方山林草木及已身都盡形骸皆成灰塵一時飛翔入青煙之上無

復所遺思大水浩浩蕩蕩天下已身化成蛟
龍隨水而流因又叩齒二十五通仰呪曰
上始廻靈開明九元天推地轉二炁流傳五
行相促運度機關陰陽否激結成災衝大劫
傾汔蕩穢除氛九河受對洪災激川水母徘

徊鳥馬合群日月冥會三景停關上選種臣
推校玉文棄惡遺善清濁永分我參帝簡名
列九天大災四會赤書所躅是日告命萬神
咸聞日月五星照明我魂五嶽靈山浮渡我
身九河水府溟泠大神開除水徑通利河津

鼓龍䧺符攝山送靈負我渡我驚馳四奔丹書赤字元始眞文金龍驛呈時刻無間立須告御上對帝尊

畢引氣二十五咽須吏自當有開水之神以渡兆身也在山山則浮在水水自開可謂臨危而濟倏欻之頃天地都平也

元始五老攝召北酆鬼魔赤書玉訣道言夫受靈寶上法致神明來降存念響達與天眞交會宜先分別鬼魔形象過塞干試魔精旣伏存思自感神明易致行此之法依

上眞文施行便向東北叩齒三十六通閉炁九息而仰呪曰

三元開明迴轉天常運推數極百六乘綱大劫交會萬妖爭行北酆不拘放逸鬼宗群魔縱肆袄閉天光上帝有命普告十方演明天

魔法敎開張正道治民掃除不祥有何小妖群聚爲場赤書玉文檢攝鬼鄉北酆三官明速傳行千魔東奕萬鬼送形流鈴交煥激氣太陽金虎四邀天丁捕亡大小齊到不得匿藏元始所告列奏上宮

元始靈寶五帝眞文玉訣

道士服青帝眞符東向叩齒九通思青炁從口入注肝中生九重青華寶光徹映項後書符置前呪曰

元上青精九炁大靈神光霞散流映東青華景鬱勃灌我身形宮府安鎮寶魂自生洞達八朗飛昇玉庭

畢引炁九咽上應服者服佩者佩

道士服赤帝眞符南向叩齒三通思赤炁從口入注心中生三重丹華寶光徹映胷前書

符置前呪曰
丹華流映寶芝生光神精徹幽散靈八方真
符攝炁嘯命朱童三精煥敷注我絳宮赤絆
安鎮五香溢充洞映形外表裏發光身生水
火獨步飛行

畢引炁三咽止如上法
道士服黃帝真符向王叩齒十二通思黃炁
從口入注脾中生十二重黃華寶光洞映一
身書符置前呪曰
總元書靈迴神四鄉黃上散華五帝交芳流

精散漫十二重光混合我形萬神相迎安備
黄脾養炁中房保齡度刼永鎮無窮
畢引炁十二咽止如上法
道士服白帝真符向西叩齒七通思白炁從
口入注肺中生七重素華寶光洞映丹田書

符置前呪曰
金靈七炁素華流氛金精童子首建元巾帶
符攝炁萬神會門寶光奕奕照我命根安鎮
肺華萬刼長存
畢引炁七咽止如上法

道士服黑帝眞符向北叩齒五通思黑炁從口入注腎中生五重玄寶華光洞映背外書符置前呪曰

北上太玄五炁徘徊寶華五重流光煥暉雲景鬱秀洞映太微仰注我身腎府鮮開安鎮靈宅萬神總歸身生羽服降形自飛

畢引炁五咽止如上法

當取靈山向王之竹全長七尺七節作神杖使上下通直甘竹乃佳書黑帝符著下第二節中次白帝符第三節中次黃帝符第四節

中次赤帝符第五節中次青帝符第六節中
空上一節以通天空下一節以立地蠟封上
節穿中印以元始之章又蠟封下節穿中印
以五帝之章絳紋作韜長短大小足容杖卧
息坐起常以自隨行來可脫杖衣隱以出入

每當別著淨處以杖指天天神設禮指地地
祇司迎以杖指東北萬鬼東形乘杖行來及
欲施用當叩齒三十六通思五帝直符吏各
一人衣隨方色有五色之光流煥杖上五帝
玉女各一人合共衛杖左右徹呪曰

太陽之山元始上精開張天地甘竹通靈直
符守吏部御神兵五色流煥朱火金鈴輔翼
上眞出幽入冥召天天恭攝地地迎指鬼鬼
滅妖魔束形靈符神杖威制百方與我俱成
與我俱生萬劫之後以代我形景爲五解神
昇上清承符告命靡不敬聽
畢引五方炁各五咽合二十五咽止
行此道九年精謹不慢神眞形見杖則載人
空行若欲尸解杖則代形像欻之間已成眞
人朔望八節日當燒香左右朝拜此杖則神

靈感降道則成矣

靈寶八威神策玉訣

當朱書三天太上召伏蛟龍虎豹山精文著一銀木板上又書記年月師姓諱著一板上合二板内囊裹朱書次文著一板上著囊外

凡三板合封爲神策如傳之狀

板悉用銀木長一尺四寸廣二寸四分以絳紋之繒作囊令長一丈二尺衣之封外板上下頭印口中元始五老之章當以栢木函絳紋作衣衣函以請策文著別室燒香左右精

心供養受以佩身天下神靈朝夕朝門給五
帝玉童玉女各一十二人出入遊行五帝侍
衛三界司迎生死無復三惡之難不經泰山
徑昇九天衣食自然位同太極要自成仙
至學道士佩此文施行神呪以策文指天天

神設禮指地地祇朝拜三界束帶指神神禮
指鬼鬼自滅奕指水水神通道大劫交洪災
四會以策召龍龍爲負身長修積感神靈交
會所在施召降響立到千變萬奇適意所從
出入行年位唯太極皆前從飛龍從導天鈞

鳳嘯鸞鳴十二華光建三七色節會靈之旛
精思九年天儀自備
靈寶八威神策呪曰
元始太眞五靈高尊太華皓映洞朗八門五
老告命無幽不關上御九天中制酆山下領
河海十二水源八威神呪靈策玉文召龍負
水收氣聚雲束魔送鬼掃蕩妖群萬精摧落
所誅無蠲日月五星北斗七元諸天諸地諸
水諸山玉眞所部溟泠大神仙王遊宴五帝
杖旛天丁前驅金虎後奔玃天猛獸羅備四

闕所呼立到所召立前赤書煥落風火無間所有攝驗金龍驛傳

畢叩齒九通仰天三嘯引天炁三咽以筞文指所告之地閉炁九息而止

元始五老鎮靈求仙禳災赤書玉訣

道士隱學書青帝赤書真文置東方則東嶽仙官至長齋百日精思靈寶尊神則天真下降給青腰玉女九人取東嶽神仙芝草不死之藥青帝鬼魔遠舍九萬里一方凶勃惡獸毒螫皆不生害心反善仁人長齋修行二十

四年身得神仙但佩此文亦得尸解轉輪成
仙
國土東方及春三月有災欲使東鄉安鎮當
赤書青書青石上鎮東方九日其災自滅凶逆自
消一方仁人蒼龍來翔善瑞自至國土太平
書文佩身却諸禍殃身無橫患常與神明相
當保國寧家享福無窮
道士書赤帝眞文置南方則南嶽仙官至長
齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給朱陵
玉女三人取南嶽神仙芝草不死之藥赤帝

鬼魔遠舍三萬里一方凶勃惡獸毒螌皆不
生害心反善仁人長齋修行二十四年身得
神仙但佩此文亦得尸解轉輪成仙
國土南方及夏三月有災欲使南鄉安鎮當
朱書赤石上鎮南方三日其災自滅凶逆自
消一方仁人善瑞顯明鳳凰來迎鸞鶴飛鳴
天人歌詠欣國太平書文佩身萬災不生禳
凶却穢坐致神靈福慶無窮延年長生家致
興隆國祚安寧
道士書黃帝眞文置中央則中嶽仙官至長

齋百日精思靈寶尊神則天真下降給黃素
玉女十二人取中嶽神仙芝草不死之藥黃
帝鬼魔遠舍十二萬里中央凶勃惡獸毒螫
皆不生害心及善仁人長齋修行二十四年
身得神仙但佩此文亦得尸解轉輪成仙

國土中央及四季月有災欲使中國安鎮當
朱書黃石上鎮中央十二日其災自滅凶逆
自消四方和睦善瑞自生麒麟來歸白虎遊
庭國豐民富普天安寧書文佩身萬災不經
身康氣強五宮精明長保家國未亨利貞

道士書白帝眞文置西方則西嶽仙官至長
齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給太素
玉女七人取西嶽神仙芝草不死之藥白帝
鬼魔遠舍七萬里西方凶勃惡獸毒螯皆不
生害心反善仁人長齋修行二十四年身得
神仙但佩此文亦得尸解轉輪神仙
國土西方及秋三月有災欲使西鄉安鎮當
朱書白石上置西方七日其災自滅凶惡自
消西方自歸善祥自集靈獸飛軒金雀啣符
氏老歸賓國寧民泰書文佩身神明交遊災

不加身與五帝同儔子孫昌熾世享王侯與
善因緣何慮何憂
道士書黑帝眞文置北方則北嶽仙官至長
齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給太玄
玉女五人取北嶽神仙芝草不死之藥黑帝

鬼魔遠舍五萬里北方凶勃惡獸毒螫皆不
生害心反善仁人長齋修行二十四年身得
神仙但佩此文亦得尸解轉輪神仙
國土北方及冬三月有災欲使北鄉安鎮當
朱書黑石上置北方五日其災自消凶惡自

滅北方自賔善瑞日昌地藏發泄金玉露形
天人歌詠國富民豐書文佩身萬災消亡壽
同天地福祿永光所向所求莫不利貞子孫
昌盛世世賢明

道士學至道上法修奉齋戒精思念道上希

靈真滅魔却試皆當先按靈寶上元舊格施
案真文鎮於方面靈真降室五帝官屬侍衞
門戶鬼魔消滅所向咸從赤書青帝真文於
青繒上置室東壁赤書赤帝真文絳繒上置
南壁赤帝黄帝真文黄繒上置中央赤書白

帝眞文白繒上置西壁赤書黑帝眞文黑繒
上置北壁施案五篇於齋堂之中朝暮燒香
隨方禮拜不得雜俗異人干入堂内此皆方
方各有威神玉童玉女侍衞犯之奏罪九天
冥考立加奉者明愼禁忌

九炁青天中有元始青靈之童諱開陽青典
青帝赤書眞文青靈長九寸衣青羽衣手
執青麾侍文左學者應思此神降已身百日
精念靈眞見形所求立感有佩眞文此童亦
常在已肝府之中致青牙之精

三炁丹天中有元始赤靈之童諱丹泉珠典赤帝赤書眞文赤靈童長三寸衣赤羽衣手執赤節侍文前學者應思此神降已身百日精念靈眞見形所求易感有佩眞文此童亦常在已心中致朱丹赤牙之精

中央黃天中有元始黃靈之童諱洪瑛典黃帝赤書眞文黃靈童長一寸二分衣黃羽衣手執黃鉞侍文中央學者應思此神降已身百日精念靈眞見形所求立感有佩真文此童亦常在已脾府之中致黃牙之精

七炁素天中有元始素靈之童諱明石流典
白帝赤書眞文素靈童長七寸衣白羽衣手
執白旗侍文右學者應思此神降已身百日
精念靈眞見形所求立感有佩眞文此童亦
常在已肺府之中致素牙之精

五炁玄天中有元始黑靈之童諱玉滋典黑
帝赤書眞文黑靈童長五寸衣黑羽衣手執
黑幢侍文後學者應思此神降已身百日精
念靈眞見形所求立感有佩眞文此童亦常
在已腎府之中致玄牙之精

此五帝靈童與元始五老同生主五篇真文上統九天之炁下領五嶽中主人五藏引牙之精補養人身服食五牙不知此神終而無感徒勞疲懃

太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經卷上

太上洞玄靈寳赤書玉訣妙經卷下

乃二

太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經卷下　乃二

元始上帝靈寶尊神十方大聖妙行眞人常以一年三詣南帝洞陽宮校定天元推數劫會開明赤書五老眞文封題玉磧以付五帝元始五炁常以雞鳴上會靈寶玉京玄都上宮陽光初明散元始之暉流觀諸天其氣鬱鬱其暉熏熏精如月珠光如紫雲五氣運轉如車之輪上御九天之關中固五帝靈山下注學士五牙之根上宮衆聖大智眞人皆以其時餐食其暉仰咽其精與天相承致得無

窮太上道君請注其文以傳至眞依靈寶玄科四萬劫一傳如是靈寶明見出法度人十方大聖尊神妙行眞人同會南圖丹霍之阿三元洞室封題玉積衆眞侍座香華伎樂五千萬衆眞文奕奕光明洞達五氣觀暉照映内外雲景秀朗如星中之月奇相衆好不可勝量

是時北室有精進賢者王福度有女名曰阿丘曾厥年十六時在浴室中浴香湯自洗見金光明曲照疑有不常出宇登墻南向望見

道眞神精煒爍容景煥曰女意歡喜义手作
禮遥稱名丘曾今遭逢會身覲天尊歸身十
方天中之天願賜禁戒遵承法文拔諸惡根
早得轉輪改爲男形萬劫之後冀得飛仙五
帝魔王見女發心大願恐過我界因化作五
帝老人往告女曰我受十方尊神使命來語
女靈寶法典吾道方行法使仁愛慈孝爲本
始聞汝父當出女身已受人言不可得違宜
先從之人道旣備禮訓亦足餘可投身天監
爾心汝不從父仙無由度女答魔曰我前生

不幸宿無因緣功德未充致作女身晨夕悔
念誓守一心用意堅固出於自然生由父母
命歸十天誠違父敎不如君言魔見女執心
秉直不可得干於是便退丘曾自云道旣高
邈無緣得暢仍聚柴登墻焚燒我身冀我形
骸得成飛塵隨風自降往至道前於是火然
丘曾乂手向天言十方無極天尊今自歸形
骸天中之天願得時暢如之散塵便投身火
中積爾無著身如蹈空俄頃之間已見女身
化成男子徑至道前於是受誠元始即命南

極尊神爲女之師授女眞文給太華玉女金晨玉童各三百人衆好佩發三十二相洞映女身

道告南極尊神此女前生已奉靈寶轉輪萬劫令得化生人中見吾出法即得化形當更度人九萬九千乃得至眞大神是時十方是男是女皆發正眞道意莫不精心持齋奉戒修承靈寶預有至願皆得度世

道告阿丘曾曰南極尊神昔往亦爲女子生於禪黎世界赤明天中大作功德諸天所稱

道業未成乃値火劫數交天地易位其在棄
蕩之例南上感其丹至朱宮書其紫名化其
形骸於元君之胞一劫乃生得爲男身於南
丹洞陽上館明珠七色寶林師赤帝梵寶昌
陽丹靈眞老君赤書道成位登南極汝前生
乃二　三
與南極同在禪黎世界於丹陽栢林舍下同
發道意爾時南極姓皇字度明執汝右手俱
題赤石記姓名南宮即書汝筆跡題於南軒
今猶尚在石字亦存汝憶之否丘曾心悟降
目見南極所住南壁刻書太甲歲七月一日

皇度明阿丘曾同於丹陽栢林舍下發願合
二十三字字甚分明憶此未久忽經天地三
易劫運令乃得生靈寶之世
道語丘曾爾令得師南極豈不高乎皆由爾
身宿緣所致當勤加上業廣度天人功滿德
備自當令爾位及至真超淩三清迅足九霞
朝宴太玄也丘曾稽首道前丘曾先身有幸
得生道世獲遇天真曲逮幽室光廕晃形神
啓壇內心應形外投骸歸命萬希一全高上
玄鑒轉度我身既得化形侍對天尊復蒙南

極得訓師宗喜懼之懷靡知所陳惟垂成就
明所未聞玉訣寶妙願特哀矜
太上道君登命赤帝靈童開九霜玉笈七色
之蘊出靈寶赤書玉訣二卷以付南極使依
盟授受丘曾衆仙監盟一時稱善

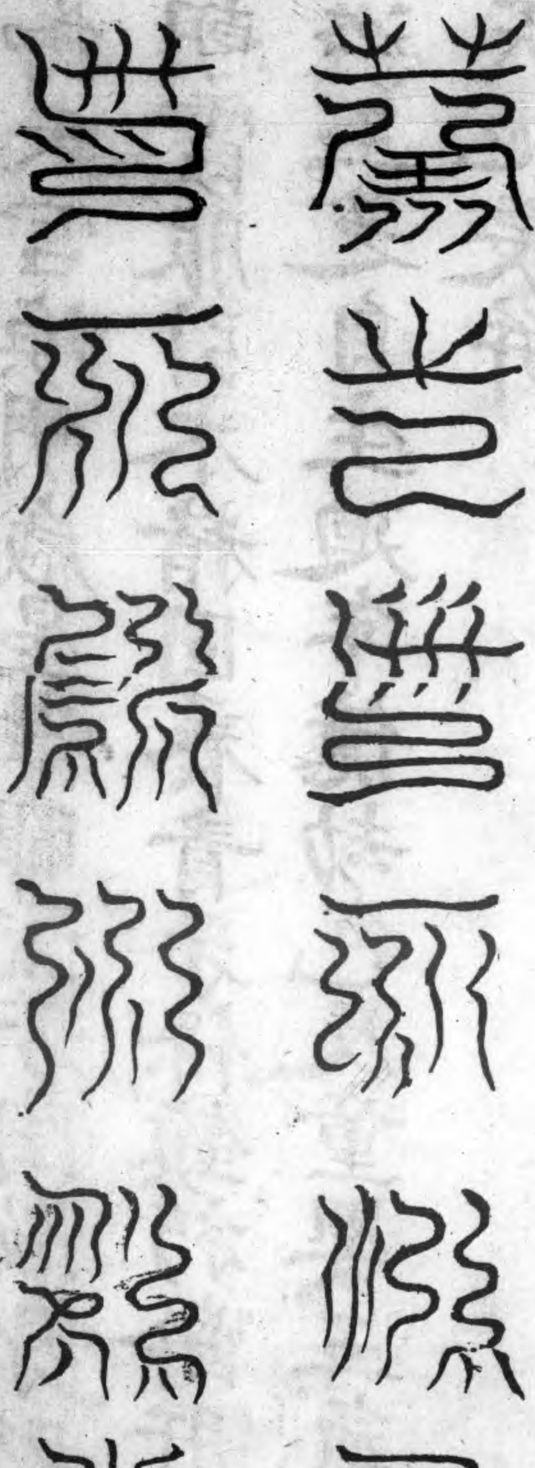
元始赤書服食青牙導引九炁青天玉訣
元始赤書五篇眞文生於太空之中天地未
光開闢未明潛結元根三景成立五氣行焉
五色分彩煥照五方置以五帝導以陰陽輪
轉九天之紐運明五星之光殖地五嶽以安

鎮澳人五府以養神是以至真之人常依陽
光之始明上導九天之和氣下引玉泉之流
芳致元精於太極招五帝於靈童漑之者不
衰存之者無窮廻萬劫而更始保五牙於顏
容實靈寶之妙訣恢萬聖之宗也

修養青牙導引東方九炁青天之法當以立
春之日雞鳴入室東向九拜平坐叩齒九通
思東方安寶華林青靈始老君姓爛諱開明
字靈威仰形長九寸頭冠青精玉冠衣九氣
青羽飛衣駕乘蒼龍之輿建鶉旗從甲乙玄

老之官九萬人從九炁青天中下降室內須
臾化生青炁鬱鬱如雲之沓煙漑霞已形從
己口中而入直下肝府又思木德煥明東方
光照我身皆令分明竟便開目仰咒曰
九炁青天元始上精皇老尊神衣服羽青設
御天宮煥明歲星散暉流芳陶激身形上餐
朝霞服引木精固養青牙保鎮朽齡肝府充
溢玉芝自生迴年億劫色反童嬰五氣和合
天地長并
畢引青炁九咽止便服東方赤書玉文一

十二字



乃二 五

右十二字則九炁青天之名導引青帝九炁服食青牙皆朱書白紙上存思訖而頓服之則引九炁而自降青帝應聲而見形青牙堅固於東嶽肝府玉芝而自生靈童齋眞文於寢側青腰輔翼而使令九年積

感變化立成神仙度世萬劫不傾也當以鷄鳴陽光始分東向叩齒九通摩兩掌令熱以手摩拭面目九過仰呪曰

東方青牙服食青牙飲以朝華畢便以舌撩上齒之表舐脣三過令玉泉滿口而咽之三過又引青炁九咽令鎮肝之中其道畢也

元始赤書服食赤牙導引三炁丹天玉訣

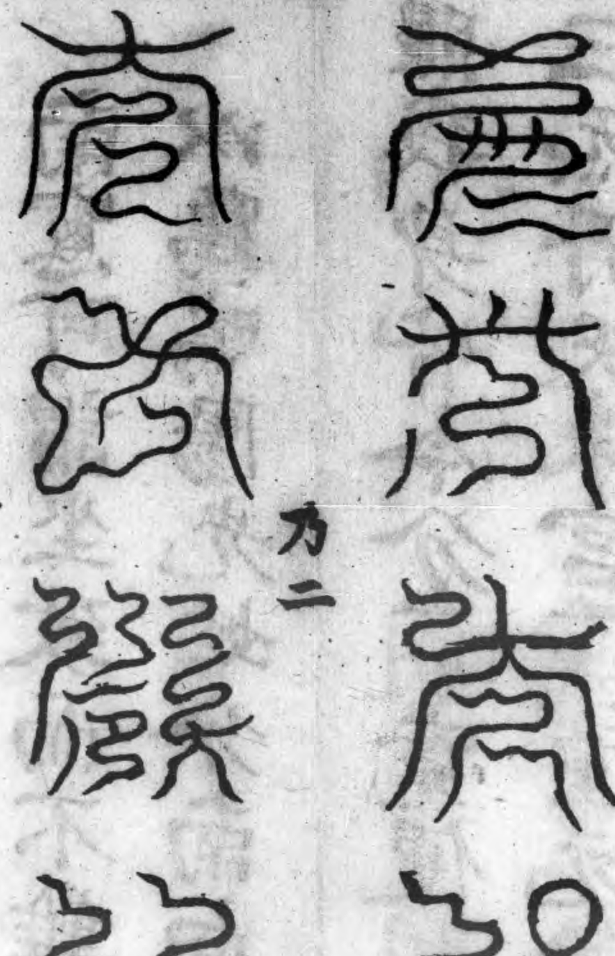
修養丹牙導引南方丹天之法當以立夏之日鷄鳴入室南向三拜平坐叩齒三通思南方梵寶昌陽丹靈眞老君姓洞浮諱極炎字

赤飄弩形長三寸頭冠丹精玉冠衣三炁丹羽飛衣駕乘丹龍玉輿建朱旗從丙丁越老之官三十萬人從三炁丹天中下降室內須臾化生赤炁煥煥如火之明溉霞已形從已口中而入直下心宮又思火星煥明南方光

照我身皆令分明竟便開目仰呪曰

三炁丹天朱宮靈童元始上帝參駕赤龍丹羽飛衣錦帔明光驅策靈官運導陰陽三炁吐暉灌我絳宮赤子保鎮鍊牙飾容朝餐朱景玉芝滿充迴停劫年朽骸反童長齡天地

永享無窮身生米火變化百方畢引赤炁三咽止便服南方赤書玉文一十二字



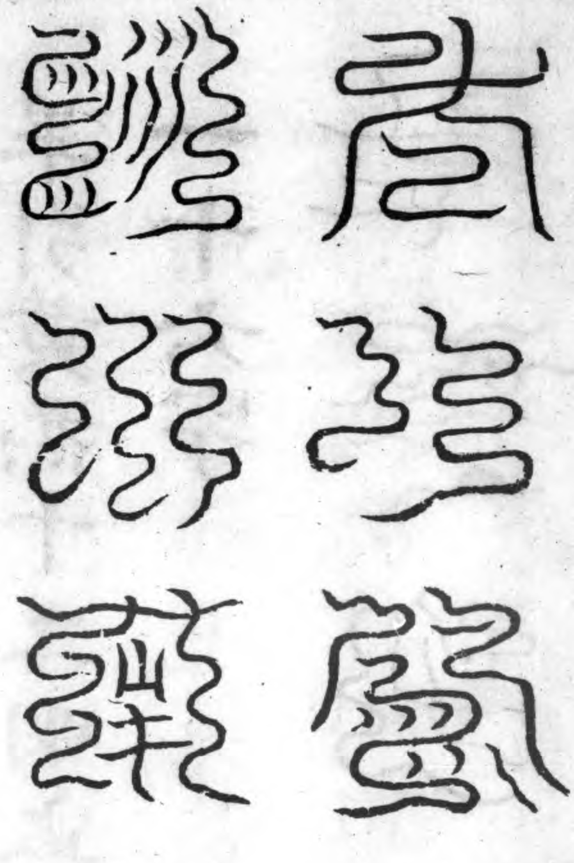
右十二字則三炁丹天之名導引赤帝三炁服食丹牙皆赤書白紙上存思訖而頓服之則引赤炁而充溢芳芝玄注於絳宮

赤帝降真於存思受赤文於靈童保丹牙
以永固餐三炁於祝融策赤圭以通靈運
五篇以召神長齋感於太寂上天書名於
南寵可謂坐致而不難永享而無窮也當
以鷄鳴陽光始分南向叩齒三通摩兩掌

令熱以摩拭面目三過仰呪曰
南方朱丹服食朱丹飲以丹池畢以舌撩下
齒之表舐唇漱口令玉芝滿口而三咽之又
引赤炁三咽令鎮心宮之中其道畢也
元始赤書服食戊己導引元炁黄天玉訣

修養黃牙導引戊己十二炁黃天之法當以春分夏節秋分冬節四日雞鳴入室向王十二拜平坐叩齒十二通思中央玉寶元靈元老君姓通班諱元氏字含樞紐形長一尺二寸頭冠黃精玉冠衣五色黃羽飛衣駕乘黃龍玉輿建黃旗從神戊己儈老之官十二萬人從十二炁黃天中下來降室內須臾化生黃炁勃勃如景雲之吐暉灌霞已形從口中而入直下脾府又思土星煥明中天光照我身皆使分明竟便開目仰呪曰

中黃嵩山元炁徘徊上有元老總統四垂參
駕黃龍五色羽衣運導九天轉輪璇璣煥明
土星流光散暉玉英芳芝充溢四肢陶灌我
身脾府鮮閑養牙餐精萬神總歸檢魂制鬼
仙鍊八威表裏洞明長生不衰通眞達靈昇
入太微
畢引黃炁十二咽止便服中央赤書玉文
一十六字



右十六字則中央黃天之名導引黃帝十二炁服食黃牙皆赤書白紙上存思訖頓而服之則上引元炁於九天下注玄膺於妙門太倉氣粮而自充脾府不澳而自熏黃老應響以玄和靈童披襟而告文黃素運走給命東西妙哉王訣爲萬仙之端當

以雞鳴陽光始分向王叩齒十二通摩兩
掌令熱以摩拭面目十二過仰呪曰
中央戊己昴昴太山服食精炁飲以醴泉畢
以舌撩舌上玄膺取玉泉舐唇三過咽之又
引黃炁一十二咽令鎮脾府之中其道畢也

元始赤書服食素牙導引七炁素天王訣
修養素牙導引七炁素天之法當以立秋之
日雞鳴入室西向七拜畢平坐叩齒七通思
西方七寶金門皓靈皇老君姓上金諱昌開
字曜鬼寶彩長七寸頭冠白精玉冠衣白羽

飛衣駕乘白龍玉輿建素旗從神庚辛胡老
之官七十萬人從七炁素天中下來降室內
須叟化生白炁皓皓如秋雲之羅天灌覆已
形從口中而入直下肺府又思金星煥明西
方光照我身皆使分明竟便開目仰呪曰

七靈七門皓映西華中有素皇元始之家參
駕白龍七炁峩峩徘徊玉門散精朱霞金星
吐暉芳芝滂沱玄澳我身養我素牙明石鮮
光萬劫不殂服以流泉飡以太和九天上帝
給以玉華保年駐顏白景斆羅長存天地三

光同遐
畢引白炁七咽止便服西方赤書玉文一
十二字

右十二字則西方七炁素天之名導引白
帝七炁服食素牙皆赤書白紙上存思訖
頓而服之則七炁天神玄注素暉灌溉明

石自生玉芝肺宮闕明而納眞太倉不哺
而自熏素靈應響而驅策參承九天之門
滄之不休壽與元始同年當以雞鳴陽之
始分向西叩齒七通摩兩掌令熱以摩拭
面目七過仰呪曰

西方明石服食明石歙以靈液畢以舌撩齒
上䑛唇漱口令玉芝滿口便三咽之又引白
炁七咽令鎭肺府之中其道畢也
元始赤書服食玄牙導引五炁玄天玉訣
修養玄牙導引五炁玄天之法當以立冬之

日雞鳴入室北向五拜畢平坐叩齒五通思
北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老君姓黒節諱
靈會字隱侯局形長五寸頭冠玄精玉冠衣
玄羽飛衣駕乘黒龍玉輿建皁旗從神壬癸
元老之官五十萬人從五炁玄天中下來降

室内須臾化生黒黒暉暉相沓光若流星之
焕曜濯覆已形從口中而入直下腎府又思
水星焕明北方光照我身皆使分明竟便開
目仰呪曰
北方玄天五炁散靈上有大神始老元精駕

龍建旗遊宴上京是日元吉慶雲敷榮飛芝
流灑滂沱四盈玉女玄澳灌我身形腎宮充
鎮朽牙堅生五府納真上通神明五老降接
仙道早成變化水火衣服羽青飛行太空遊
造帝庭壽同三景萬劫長齡

乃二　十

畢引黑炁五咽止便服北方赤書玉文一
十二字

右十二字則北方五炁玄天之名導引黑
帝五炁服食玄牙皆赤書白紙上存思訖
頓而服之則玄老負籍於朱宮靈童題簡
於赤文五炁流芝澳於枯宅玉泉滂沱生
於端門神鎮靈闕腎府生熏太玄玉女役
使東西萬劫不衰玄老同存當以雞鳴陽
光始分北向叩齒五通摩兩掌令熱以摩
拭面目五過仰呪曰
北方玄滋服食玄滋飲以玉飴畢以舌撩下

齒之裏舐脣漱口令玉芝滿口三咽又引黑
炁五咽令鎮腎府之中其道畢也
道言導引飡牙之法當以八節之日各依其
方入室清齋存思五老形象呪祝畢各隨方
導引服諸天名行之八年仙官下降玉女侍
衞身生光明照映十方出入遊行五帝稽首

三界司迎此位准三天上眞之號此文具藏
南圍赤洞五城之內三天仙官備守仙樓十
二重藏以紫玉之匱刻以黃金之札封以丹
芝光草印以太上中章皆授宿有仙籍名書

丹臺應爲三天上眞之人自無此挺終不得
盱篇目舊科四百年一出傳當以雞鳴安身
定神以次行事先服東方青牙炁次南方次
中央次西方次北方如常法五帝畢便叩齒
三十六通咽炁二十五過止又都呪曰
白石巖巖行源湧泉洞以玉漿飲之長生壽
命益長
畢以舌撩口上下中央令玉芝滿口而三
三咽又引炁二十五過極炁而咽之其道
都畢也

元始五老存思五嶽五帝招靈求仙玉訣
凡修靈寶五篇眞文思神念仙諸所求欲時
聞九天眞人詣房身得神仙當以立春後甲
寅乙卯日沐浴清齋平旦入室東向九拜平
坐叩齒九通關啓身神畢閉眼思東嶽泰山

青帝君姓玄丘諱目陸形長九寸九分頭戴
青玉通天寶冠衣青羽飛衣駕乘青龍從青
腰玉女十二人從東方來降兆室良久青帝
君化爲嬰兒始生之狀在青炁之中隨炁從
兆口入徑至肝中思心生赤炁以灌繞肝府

青赤二炁混沌相著如慶雲之沓煙覺肝中
熏熱便九咽仰呪曰
東天九門中有始皇出入三清遨宴華房安
鎮靈嶽役運句芒上繞青霞九千萬重参駕
羽輦十二飛龍左侍青腰右衛神童把執簡

籍青札玉文校定仙名列言上宫今日王吉
請陳所言身佩赤書名参帝堂願神願仙青
録簿中上迴靈駕來降我房二炁混合化形
嬰蒙安治肝府招致華光靈暉流灌面生金
容坐致自然神明交通身得長生天地無窮

畢引青炁九咽止
行此道九年則東嶽靈官青帝降眞致青腰
玉女九人爲兆通達上聞九天生死父母罪
書責役配屬東嶽則神明更相囑付滅除罪
名自得解脱昇上福堂此法妙重生死津梁
當以立夏後丙午丁巳之日沐浴清齋正中
入室南向三拜平坐叩齒三通關啓身神畢
閉目思南嶽霍山赤帝君姓熛諱洋光形
長三寸三分頭戴赤玉通天寶冠衣丹羽飛
衣駕乘赤龍從赤圭玉女十二人從南方來

降兆室良久赤帝君化爲嬰兒始生之狀在
赤炁之中隨炁從兆口入徑至心中思脾生
黄炁以灌繞心宫黄赤二炁混沌相著如炎
火之爛光覺心中熏熱便三咽仰咒曰
丹天三炁南上玉門中有大神赤帝靈君衣
丹帶符飛文羽裙駕乘赤龍玉輿絳雲南霍
靈山萬神高尊出入三清上宴九玄赤圭侍
役玉童衛真把執簡録絳簿玉文校定仙品
輕重上聞今日大王靈嶽開仙上迴萬神降
我三門變化嬰兒鎮心安寬混合二炁纏我

命根長與祝融駕乗景雲逍遥南阿天地長存

畢引赤炁三咽止

行此道三年則南嶽霍山靈官赤帝降眞致赤圭玉女三人爲兆驅使通致啓願萬求皆從生死父母罪書刑責配屬南嶽皆得解除刑名釋散昇上天宮其法妙重生死開通也當以春分夏節秋分冬節後戊辰戊戌巳丑巳未之日沐浴清齋日映入室向王十二拜平坐叩齒十二通關啓身神畢閉眼思中嶽

嵩山黃帝君姓角諱普生形長一尺二寸
頭戴黃玉通天寶冠衣黃羽飛衣駕乘黃龍
從黃素玉女十二人從中嶽來降兆室良久
黃帝君化爲嬰兒始生之狀在黃炁之中隨
炁從兆口入徑至脾府思肺生白炁灌繞脾
宮黃白二炁混沌相著似黃雲之廻天覺脾
中熏熱便十二咽仰呪曰
中天黃元總繞四靈戊己中山元始上精黃
帝大神參駕飛軒十二黃龍上宴三清玉女
侍衞神童使令開山出圖校仙定名徘徊中

嶽日王敷靈回眞曲降流灌我形混元變化老帝成嬰鎮安黄宫府藏華榮身有奇毛内外光明眞人交接通達九清得參黄軿飛昇玉庭

畢引黄炁十二咽止

行此道十二年則中嶽靈官五帝降房致黄素玉女十二人爲兆通達關啓上聞九天生死父母罪書刑名係於中嶽皆得解散滅絶罪書上名仙録去離地官昇入福堂生死開泰度人无量也當以立秋後庚申辛酉之日

晡時沐浴清齋入室向西七拜平坐叩齒七
通關啓身神畢閉眼思西嶽華山白帝君姓
浩丘諱元倉形長七寸七分頭戴素玉通天
寶冠衣素羽飛衣駕乘白龍從白素玉女十
二人從西嶽來降兆室良久白帝君化爲嬰
兒始生之狀在白炁之中隨炁入兆口中徑
至肺府思腎生黑炁以灌繞肺宮白黑二炁
混沌相著似慶雲之沓霄覺肺中熏熱便七
咽仰呪曰
七炁之天素皇金堂白帝大神安鎮西方華

陰靈山號曰神王白羽飛裙建旗御龍上遊
玄清出入華宮總領仙籍列簡諸方吉日嘉
辰萬聖宴降徘徊九霞流散暉光金精煥煥
白石洋洋閑仙觀靈神敷四鄉願道願仙願
生願長上願既會靡不吉昌尋收通真啟我
形容變化自成與炁同翔身飛骨輕上昇紫
房

畢引白炁七咽止
行此道七年則西嶽靈官白帝降真致白素
玉女七人為兆通靈關啓所求皆聞九天生

死父母罪書刑名係於西嶽咸得解脫罪書
自除名上仙籍去離五道永昇福堂生死開
度福慶自然也當以立冬後壬子癸亥之日
子時沐浴清齋入室北向五拜平坐叩齒五
通關啓身神畢閉眼思北嶽恒山黑帝君姓

伏諱通萌形長五寸五分頭戴玄玉通天
寶冠衣玄羽飛衣駕乘黑龍從太玄玉女十
二人從北嶽來降兆室良久黑帝君化爲嬰
兒始生之狀在黑炁之中隨炁入兆口中徑
至腎府思肝生青炁以灌繞腎府青黑二炁

混沌相著如碧雲之沓煙覺腎中熏熱便五
咽仰呪曰
五炁玄天上始精流結炁凝靈號曰仙盧安
鎮北恒黑帝所遊遨宴北單參龍駕滂今日
王吉萬靈開圖五炁徘徊慶雲四敷仙童執
簡太玄度符記我仙籍金籙上書迴眞曲降
混合嬰孩二炁交絡洞灌我軀玄冥携提神
仙爲儔永享天地萬刼無休
畢引黑炁五咽止
行此道五年則北嶽靈官黑帝降眞致太玄

玉女五人給己使令通致啓乞上聞九天生死父母罪名刑書係屬北嶽並蒙解除得度三惡之道上昇天堂大妙上法普度无窮也行此道常當夷心靜思意注分明靈眞易感得其法式不移年年而覩神行出入之向方

而天官司迎魔靈消伏不敢干前心聰意慧自審吉凶五嶽五帝常爲友賓神明交通立致神仙

元始靈寶五帝醮祭招眞玉訣

道言靈寶赤書五篇眞文篇鎮一方皆元始

自然之書五老以五帝侍衛五方靈官掌録
禁限一年三開衆仙慶眞玄科舊典上宫諸
眞人及五嶽神仙三年一奉靈寶五帝靈官
鴻鷺之鳥香酒甘果上獻天眞以存靈炁後
學常能爾者則靈寶五帝感乎精神五方靈
官當之喜欣凡禮無濃薄意從中來苟有至
誠人神感焉故書其品式秘而修行
舊典降致靈寶五帝靈官法以春用甲寅乙
卯夏用丁巳丙午四季用戊辰戊戌己未己
丑秋用庚申辛酉冬用癸亥壬子建王之日

於靈嶽作高壇四方簡纂東西南北王上開五門安五牓牓言如左

東方牓青書言

九炁青天安寶華林青靈始老蒼帝君九炁天君太上真王青腰玉女東鄉諸靈官青華元陽門

安東面門

南方牓赤書言

三炁丹天梵寶昌陽丹靈真老赤帝君朱丹三炁天君元氣丈人朱宮太丹玉女南鄉諸靈官洞陽太光門

安南面門

中央牓黄書言

元洞太帝之山玉寶元靈元老黄帝君太帝
眞人子丹黄庭戊己天倉王女中黄太帝官
君元黄高晨門　安王上門左

西方牓白書言

七炁之天七寶金門皓靈皇老白帝君明石
七炁大夫太上白素玉女西鄉諸靈官通陰
金關門　安西面門

北方牓黑書言

五炁玄天洞陰朔單鬱絶五靈玄老黑帝君

玄滋五炁天君太上靈君夜光玉女北鄉諸
靈官陰生廣靈門　安北面門
衆真牓紫書言
九天衆靈五嶽靈山真人江河四瀆三官九
府諸靈官地仙玉女五嶽飛仙神仙諸仙官
君諱元黃高晨門右　安王上門右
右五門法玄都上宮五氣之門上仙衆真非
正方之門出入皆從中央黃帝門右也
安五門畢當四面安障勿令當風使火光氣
亂每令火氣密勿廣照使靈氣散也敷一五

尺盛席隨節安之春則向東方也
鴻鷺鳥一頭令熟香酒五斗每令清香果隨
豐珍之宜用盛杯十一枚杓令新好柈三枚
皆令精其二柈各請五杯其一柈請一杯一
杯柈令在五杯柈者下流五香火相次於柈

前果亦三柈如之餘酒肉别器請著座前列
南和丹繒五尺絳紋繒也於案上請靈寶五
篇眞文及五符割碧林之帛五尺青紋繒也
以覆眞文符上安著座後令符處丹青中以
爲落髮歃血之盟也青以代髮丹以代歃血

之誓眞人不傷神損德故以代之香令五種
雜和之香爐每令新好相連安之東帶跪請
每令餘聲下氣天眞密感而降當朱書白銀
木剌上六枚以請五帝衆仙靈官安五香火
之下

東方九炁青天安寶華林青靈始老青帝君
青牙九炁天君太上眞王青腰玉女東鄉諸
靈官某帝眞人某甲再拜五香稽首奉請
降青華元陽門

南方三炁丹天梵寶昌陽丹靈眞老赤帝君

朱丹三炁天君元氣丈人朱宮太丹玉女南
鄉諸靈官某帝眞人某甲再拜五香稽首奉
請

降洞陽太光門

中央元洞太帝之山玉寶元靈元老黃帝君
太帝眞人子丹黃庭戊巳天倉玉女中黃太
帝官君某帝眞人某甲再拜五香稽首奉請

降元黃高晨門左

西方七炁之天七寶金門皓靈皇老白帝君
明石七炁大夫太上白素玉女西鄉諸靈官

某帝眞人某甲再拜五香稽首奉請

降通陰金闕門

北方五炁玄天洞陰朔單鬱絶五靈玄老黑帝君玄滋五炁天君太上靈君夜光玉女北鄉諸靈官某帝眞人某甲再拜五香稽首奉

請

降陰生廣靈門

九天衆靈五嶽靈山眞人江河四瀆三官九府諸靈官地仙玉女五嶽飛仙神仙諸仙官君某帝眞人某甲再拜五香稽首奉請

降元黄高晨門右

右朱書五簡安五香火下讀簡畢便請一

帝再拜下簡以次如法後一簡令在中央

之右送天官都畢埋山五方此玄都舊典

不得移式則天眞不降誤兆被殃也

安簡畢調聲自陳某年某月某朔某日某子

某處某帝眞人甲乙年如干歲以某年某月

某日從某嶽眞人甲乙奉受

太上靈寳五老眞文自然赤書五篇符命謹

依大道玄都舊典科法清齋沐浴香熏神室

奉請五帝君五帝靈官眞人神仙玉女謹以
鴻鷺之鳥香酒甘果表於丹心潔整身神司
迎上皇天尊請遣五體眞官三魂七魄三宮
眞人上到九天奉迎九天之宮三天之宮五
外之鄉青牙之天朱丹之天太帝之山中黃

之天明石之天玄滋之天八方五帝眞人之
庭通宣所啓執齋奉禮虛心注仰願迴靈駕
暫降其處臨映丹誠降五符之眞歆享微禮
薄饌畢再拜伏地良久乃起長跪取東方簡
讀文畢下簡故處重請上神

奉降東方靈威仰蒼帝君青牙九炁天君太上眞王青腰玉女東鄉諸靈官

次讀南方簡如上法

奉降南方赤飄弩赤帝君朱丹三炁天君元炁丈人朱宫太丹玉女南鄉諸靈官

次讀中央簡如上法

奉降中央含樞紐黃帝君太帝眞人子丹黃庭戊己天倉玉女中央太帝官君

次讀西方簡如上法

奉降西方曜鬼寶白帝君明石七炁大夫太

上白素玉女西鄉諸靈官
次讀北方簡如上法
奉降北方隱侯局黑帝君玄滋五炁天君太
上靈君夜光玉女北鄉諸靈官
次讀衆靈簡如上法

奉降九天衆靈五嶽靈山眞人江河四瀆三
官九府諸靈官地仙玉女五嶽飛仙神仙諸
仙官君
右請五帝衆眞六位位輙再拜合十二拜
迎帝稱降事畢送帝當稱上勞某帝輙再

拜又合十二拜醮禮之道畢於此矣
奉請天眞畢五過上酒燔香而自陳啓某以
有幸宿世因縁九天之劫轉及某身遭遇明
運道法流行得以穢身參染靈文五篇赤書
五符寶經自叨竊以來尊仰上眞心希神仙
而精誠淺薄未能感靈常恐罪身沉頓嚣穢
淪没九泉天慈廣大展某効心守誠信向長
齋思神念善修生志度無窮而精誠淺狹未
能自宣靈文深奥天尊遐邈未敢自聞今上
吉良日整身清齋告祭五靈五老五帝諸君

丈人上勞神光至眞天尊曲降卑賤誠懇誠
懼不敢自寧不勝天光遐照無細緣茲上陳
某承先師舊典以丹青告誓閉口奉修不敢
泄漏五八乃宣以定仙契五帝關聞乞眞符
經圖神靈侍衛營護某身登山涉嶺出入林

磵所求所向皆得如心金石開通神明交接
萬願咸從採芝採藥不得隱藏山精伏匿萬
試不干虎狼毒螫令不加身玉女神童給使
東西五帝靈炁降入某形安鎮五府内外聰
明心開意聖逆知吉凶三尸消滅九蟲不生

身有奇毛早得神仙惟蒙至尊大帝直垂慈
恩下流衆庶賜如所陳不勝洪澤輙自效勤
臣誠惶誠恐稽首再拜
又三過上酒伏地若私有所陳自適意啓乞
啓願畢

上勞東方靈威仰青帝青牙九炁天君太上
眞王青腰玉女東鄉諸靈官各還神房便散
香再拜
次上勞南方赤飄弩赤帝君朱丹三炁天君
元炁丈人朱宮太丹玉女南鄉諸靈官各還

神房便散香再拜
次上勞中央含樞紐黃帝君太帝眞人子丹
黃庭戊己天倉玉女中黃太帝官君各還神
房便散香再拜
次上勞西方曜𩲡寶白帝君明石七炁大夫
太上白素玉女西鄉諸靈官各還神房便散
香再拜
次上勞北方隱侯局黑帝君玄滋五炁天君
太上靈君夜光玉女北鄉諸靈官各還神房
便散香再拜

次上勞九天衆靈五嶽靈山眞人江河四瀆
三官九府諸靈官地仙玉女五嶽飛仙神仙
諸仙官君各還神房便散香再拜
奉禮醮祭法事都畢取簡隨方埋著五門下
衆眞簡埋於中央門

右三年一醮九年三醮都止

玄都傳度靈寶五篇眞文符經玉訣儀式
靈寶洞玄某嶽先生臣某甲稽首再拜死罪
頓首上言
元始五老上帝至眞大聖尊神玉陛下臣素

下世生值因緣九天之刼輪轉不滅宿慶福
祚延流今身得生法門上帝領籍名係皇篇
身帶靈策上清金書三洞寶經紫文丹章五
帝赤書靈寶洞玄五篇眞文
先師某嶽先生某君奉受佩身上眞營衛役
炁驅神施行正道由來蒙恩災消禍却家國
安寧效驗旣加明道宜傳臣昔以某年某月
某日登某山嶽告誓九天約四十年有合仙
之人骨相應圖依科以傳臣受法以來年限
巳充今有上學某嶽眞人某甲本命某生年

如干歲某月生命屬東斗名係泰山青嶽領
籍氣骨合眞已受上法九天靈文所參淺狹
未見道原不測天根五帝不監九天未聞信
向丹苦祈請積載披心告誓感悟人神某今
齎金錢二萬四千以質二十四生氣上金九
兩上誓九天五帝紋繒各四十尺以請五老
上眞金錢非赤縣所有請以雜珍准當充限
投誠啓告七祖同盟生死質虛誓爲身寶九
天上法不敢宣泄有違玄科身死謝責生死
父母同役鬼官吞聲咽氣不敢有言臣某甲

丹心翹勤好尚宿福所鍾得參靈文披眄篇
目宜極道眞輙謹清齋身登靈山盟天度文
案如明科付授其身不敢專輙謹於太陽靈
壇伏地拜黃繒赤表一通上聞願九天丞相
高靈尊神曲映所奏垂愍丹心如蒙上御宣

告五帝五嶽天眞靈寶元始大神拔度其家
九祖父母昇入南宮冠帶枯骨反骸生華輪
轉窮魂化生仙門已遷之靈進位仙宮勒甲
玉名列書九天金格寶藏神仙錄中請下九
炁青天青牙蒼帝君青腰玉女東鄉諸靈官

從甲乙官將青龍兵馬各九億萬人一合下
降入甲身中鎮甲肝府之宮請下朱丹三炁
天君元炁丈人朱宮太丹玉女南鄉諸靈官
從丙丁官將赤龍兵馬各三億萬人一合下
入甲身中鎮甲心府絳宮請下元洞太帝之
山黃帝君太帝眞人子丹黃庭天倉玉女中
黃大帝官君諸靈官從戊己官將黃龍兵馬
各十二億萬人一合下入甲身中鎮甲脾府
之宮請下七炁之天白帝君明石七炁大夫
太上白素玉女西鄉諸靈官從庚辛官將白

龍兵馬各七億萬人一合下入甲身中鎮甲
肺府之宮請下五炁玄天黑帝君玄滋五炁
天君太上靈君夜光玉女北鄉諸靈官從壬
癸官將黑龍兵馬各五億萬人一合下入甲
身中鎮甲腎府之宮請下五嶽眞人兵馬四

瀆眞人兵馬九宮眞人兵馬神仙飛仙乘騎
各九億萬人一合下入甲身中分布宮府安
鎮身形五藏六府九宮三元之內隨逐營衛
和魂檢魄保神養精攝炁鍊仙骨髓凝化血
脉成眞朝服元華五牙芝英漱漏玉池津液

自生内充外溢光景徹明項有圓像照朗十
方遊行天下三界司迎五嶽四瀆天官地神
稽首侍送萬靈衛眞興雲降雨八威召龍千
變萬化立應自然大劫交周洪災四衝身得
飛行過度天災八難之中千凶萬毒莫不消
亡滅魔攘試殺鬼斬對洞觀幽明逆察吉凶
役使天官坐召十方神仙自至化景鍊形坐
在立亡飛昇上清與九祖父母同登九天甲
受眞之後閉口奉脩齋期天眞父不告子惟
在一身七年已上四十年中有遇仙之人當

告九天聽傳四司五帝三官考召甲九祖父
母對監盟言檢行覆法不違天靈生死同仙
虧違天科中泄眞文生死父母及得甲身謝
罪四明風刀萬劫三塗五苦不敢蒙原甲未
備參大法之前千愆萬罪並乞原除以今維

新願所奏上合表御
太上洞玄靈寶元始玉皇五老帝前特垂照
省普闕萬靈咸願甲名長爲眞人三光照曜
與五炁長存恩惟
九天至眞太上大道无極尊神分別哀憐伏

須告報臣某誠惶誠恐稽首死罪頓首再拜
奏聞 臣姓屬某郡縣
无上元始太上大道洞玄靈寶五老上帝大
聖玉陛下
太歲某月日於某郡縣某山峯金龍驛呈

玄都舊科授上眞之法朱書黃繒上於靈嶽
傳度經法皆三日三夕露文不風不飄乃令
至眞遇風皆不合授三過被風經表飛翔此
人皆不合勿傳此天科法峻師與弟子宜共
詳慎必合天靈

太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經卷下 終

上清金匱玉鏡修真指玄妙經

乃三

上清金匱玉鏡修眞指玄妙經

太上道君於上清玉虛洞紫霄林中與諸天仙衆三界眞官俱在會坐說此修眞指玄眞經告仙衆曰下方衆生不知正道作諸罪障沉没无邊造罪者不知洗滌修養者全乖正道是致惡道盈塗生門絶跡吾今為汝宣說要言直剖玄元之旨付傳清信之流修身保命安國寧家行滿功成身超三界昇拔根祖慶延子孫祕典靈章宜加諦聽

道君曰天地絪緼萬物化醇承其宿業因緣

運會父母和合人受其生胎完炁足虛中降
神太一居腦以鎮泥丸司命處心以納生源
左居无英右結白元三真九宮布列俱全肝
魂肺魄脾志腎精心主藏神丹元守靈法天
象地負陰抱陽分錯五行以應四時眼爲日
月髮爲星辰眉號華蓋頭即崑崙各有宮闕
安置精神萬物之中最貴而靈命生於道性
禀於一物生之時神乎清靜洎乎朴散逐妄
耗真不淨臭穢濁亂形神靜觀物我何䟽何
親守道全生爲善保真愚役於物徒自苦辛

吾敷正教惟勗賢英勤尋旨趣日煉時熏能除罪垢可以延齡上超三界下拔幽冥誦持禮念無退前程功成行就必證長生

道言心爲形主神所居焉炁液血精心安自治其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺

養心之道慎于多事傲不可長欲不可從志不可滿樂不可極罪莫大於可欲禍莫大於不知足若能安分止貪虛心遣欲則眞源湛然靈光自瑩无思无爲漸合眞道矣

道言炁以形載形以炁充形完則炁留炁和

則形保天地以清濁為質非炁不足以運陰陽日月以明暗分形非炁不足以交魂魄衆植彫殘獨松栢之常茂者炁堅也羣動滅寂惟龜鶴之不悴者炁住也形為留炁之舍炁是保形之符欲留形住世必先養炁至大至剛充塞乎天地之間炁聚炁靈遨遊乎風塵之外故知炁在人中人在炁中天地萬物莫不由炁以生者也善養炁者内以養身外以却惡百姓日用而不知焉知之脩煉默而成之可救饑寒可辟邪癘惡蟲毒物炁能禁之

萬法千術惟炁是祖養炁之道要在愼言節食懲忿窒欲塞其兌閉其門綿綿若存用之不勤養形之道要在挫銳和光治於未亂安而不勞勞而不乏其力靜而不撓撓而不亂其炁外有所補內有所益養形保炁於斯備矣

道言形炁具立當保精神造化之機在於是矣然精全則神王精耗則神衰以精集神而神保以神使形而形安腎爲精府太用則竭專而嗇之可也心爲神舍太用則勞靜而養

之可也惟靜與專然可內守故曰至道之眞
杳杳冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱
神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖
汝精少私寡慾乃可長生

道言法本無法理歸自然心因境亂法本心

生立法之意救補已失而防於未萌若人犯
破三奇即先補治補之完備然可進功不完
而進徒勞無益補治之法混元具說其玄程
功之方靈寶畢言其妙前功見驗可進次功
功滿成眞高卑隨行有功無行魔障難成有

行持功仙眞自舉善功圓滿以降吉祥性旁修行明分等級欲求天仙者當立一千三百善欲求地仙者當立三百善是道則進非道則退不履邪徑不欺闇室積行累功慈心於物忠孝友睦正已化人矜孤恤寡敬老懷幼昆蟲草木亦不可傷如此所謂善人人皆敬之天道祐之福祿隨之衆邪遠之所作必成神仙可冀矣

道言夫欲修道先須停除停者一物不生除者萬緣俱息然後收神炁海藏息丹田成性

存眞兀然泰定如此久之則自已

元始天尊晏寂於空玄之座三萬六千神識

咸朝於寶珠之中夫如是則二景合炁交神

於十華之鼎男女傾心媾精於五炁之爐以

至移精彰音變氣噏張於玄牝之門專炁抱神

烹鍊於雄雌之器自然髮白返黑齒落重生

還童復嬰長生久視全命保生以合於道當

與天地齊其堅固同長久矣

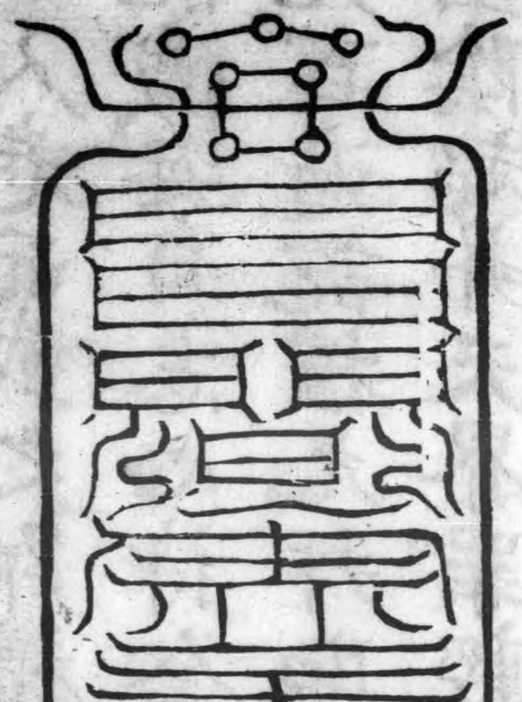
道言夫學道之士立德立功鍊氣坐忘修眞

服御宣經演教佐國度人種種皆修是其行

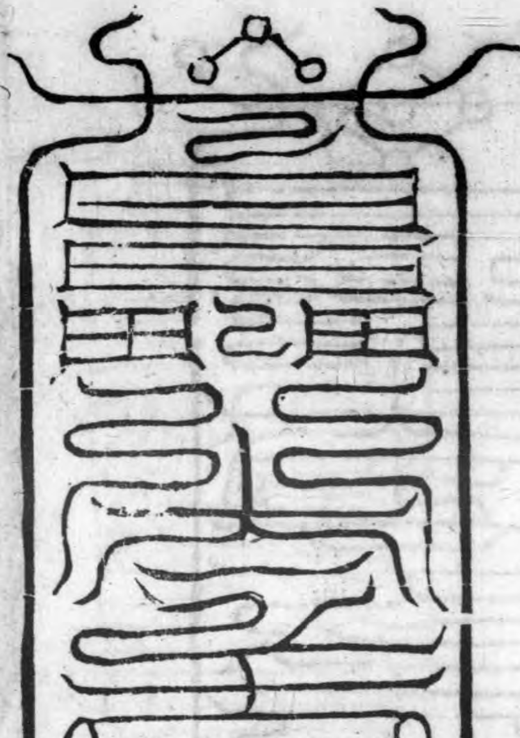
業功行雖備果業雖圓亦須先度九玄七祖
父母七靈遷拔生天鬼録盡除身方得道況
復世界流俗之人造惡積愆殃及根祖吾今
悲愍宣說要言薦拔冥魂須憑功德可於三
清像側裝衣亡人形像如法書九真妙印令

彼亡人卷而載之即禮此經懺一日三部如
不能懺每日志心持念尋聲救苦天尊三千
遍凡百遍訖禮九拜即云願度某人魂神早
離幽陰超昇天界罪輕者三日得度罪重者
九日遷昇孝順男女切宜哀懇至心禮聖

志心敬禮虛无自然元始天尊



志心敬禮太上大道玉晨道君



志心敬禮太上玄元聖祖老君

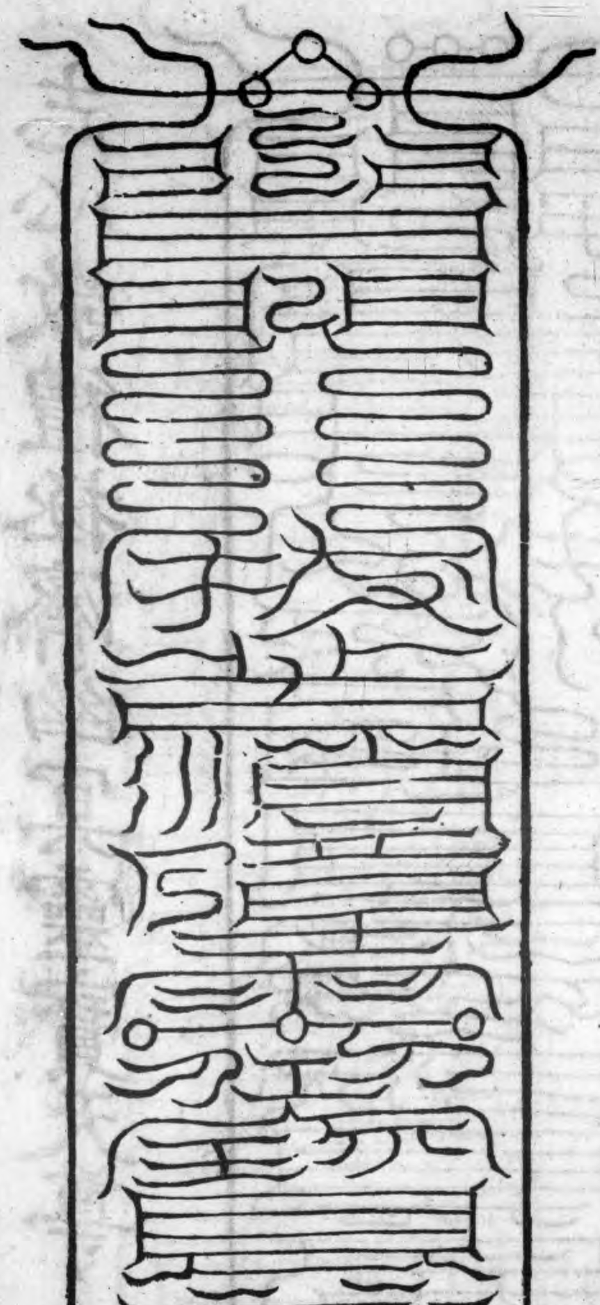
志心敬禮傾心合道靈寶天尊

志心敬禮淨念脩眞靈寶天尊

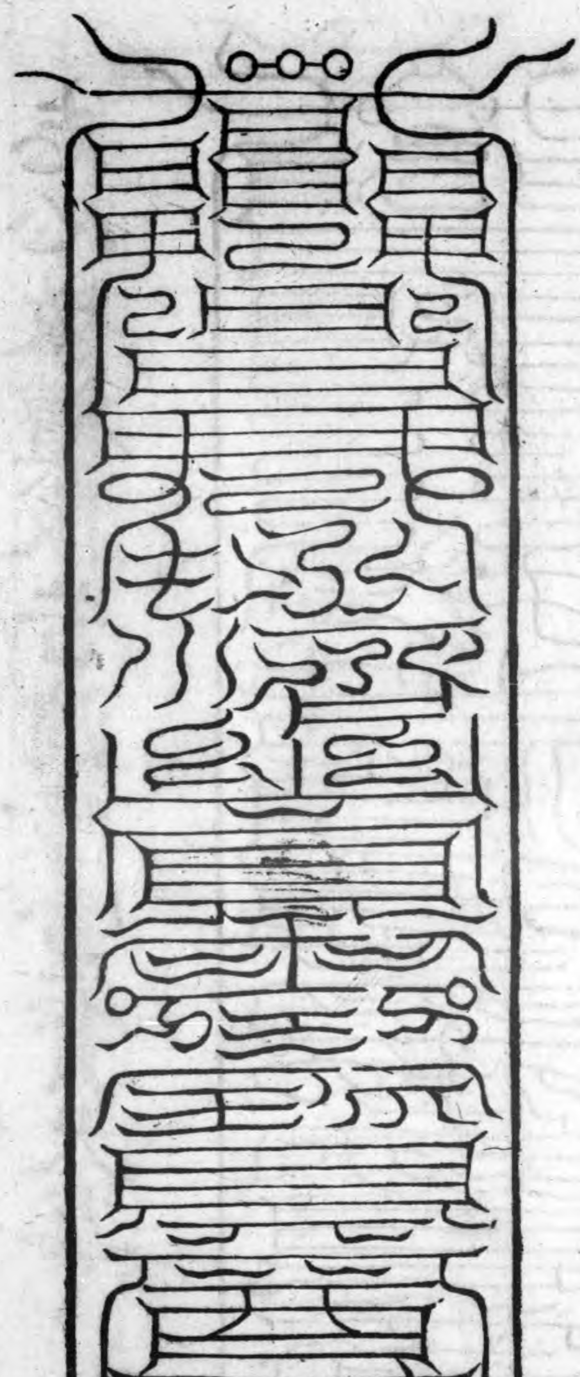
志心敬禮懺除惡跡靈寶天尊

志心敬禮得離罪障靈寶天尊

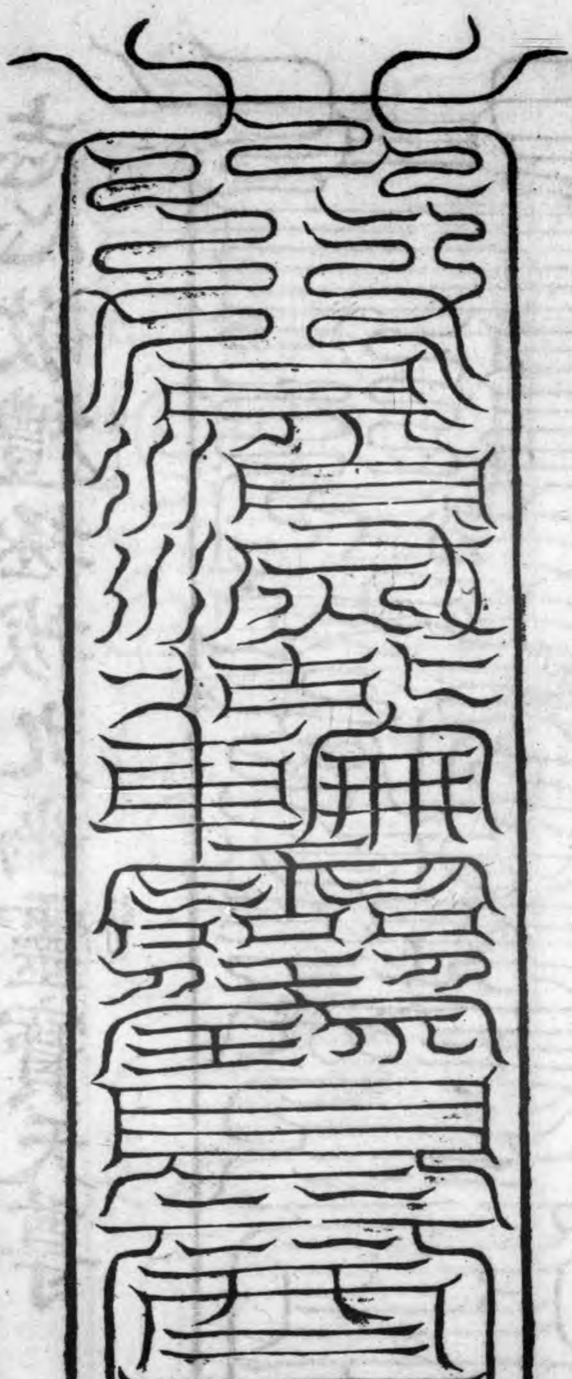
志心敬禮拔苦消障靈寶天尊



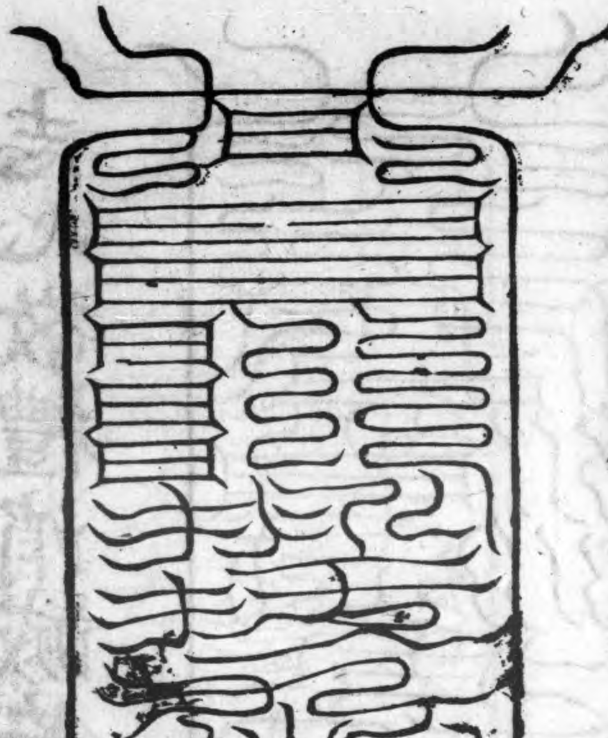
志心敬禮拯濟幽冥靈寶天尊



志心敬禮消滅苦輪靈寶天尊

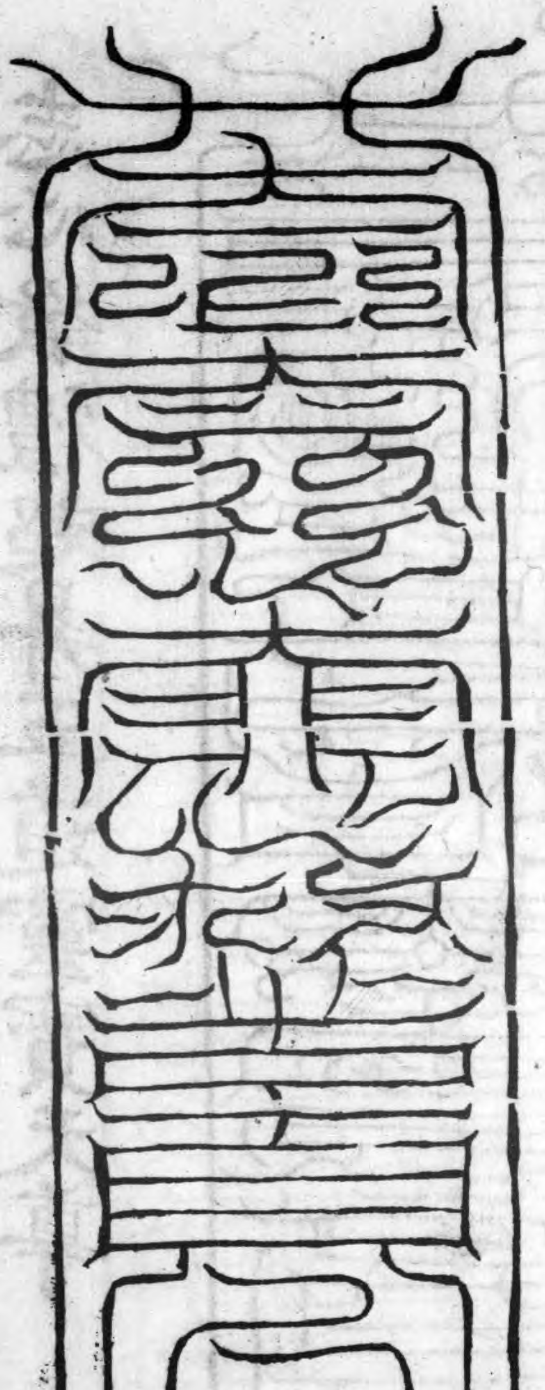


志心敬禮拯拔九幽靈寶天尊

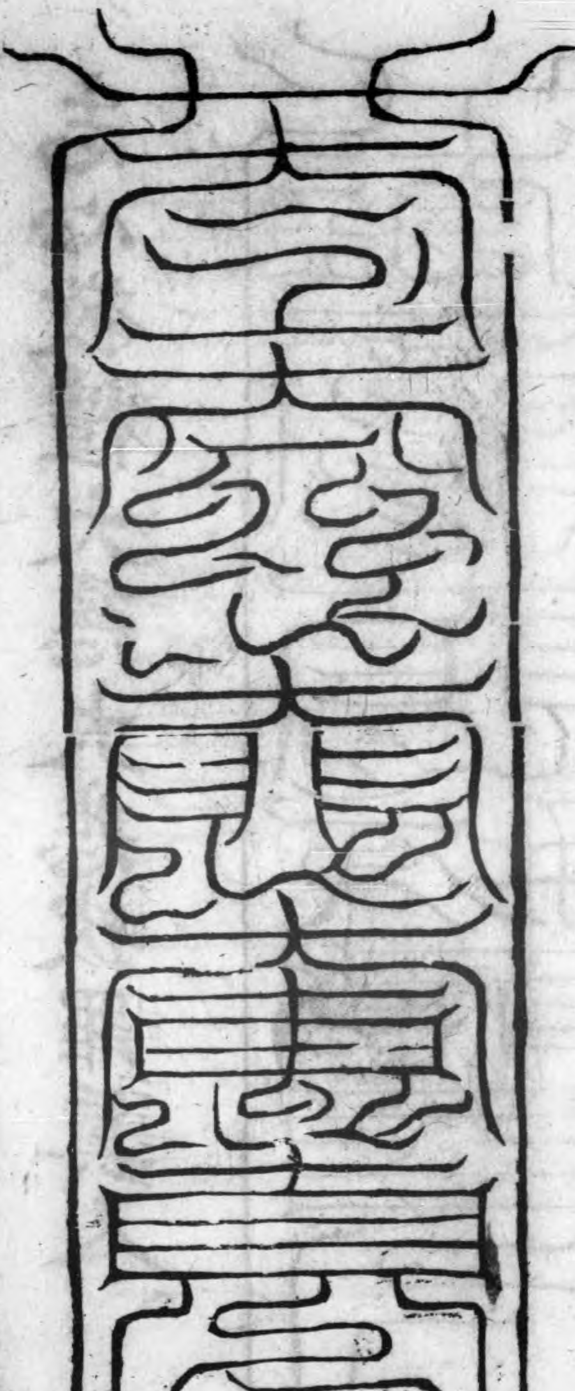


志心敬禮超昇五道靈寶天尊

志心敬禮大慈大悲救苦眞人

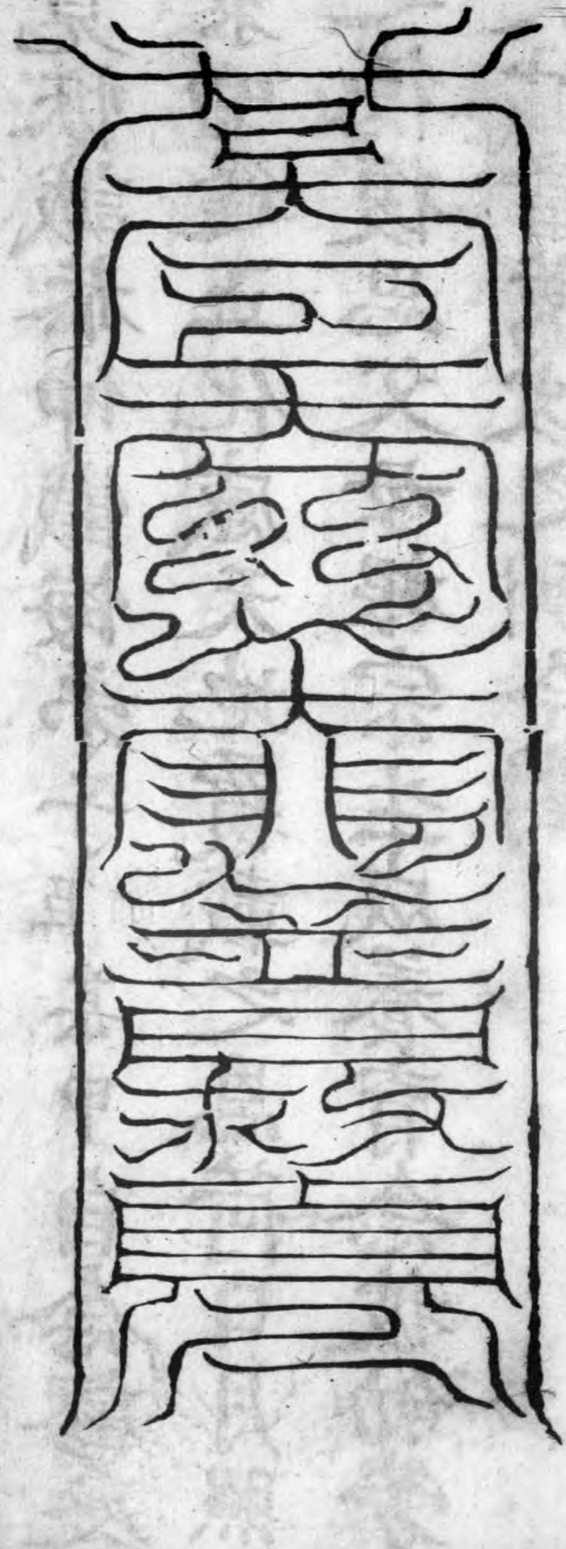


志心敬禮大慈大悲大惠眞人



志心敬禮大慈大悲拔罪眞人

志心敬禮大慈大悲普救眞人



禮竟懺誠恭伸懺悔弟子臣某甲自念謬處
人寰叨逢正化感天地覆載之恩荷日月照
臨之德復思父母根宗生成養育念彼劬勞
之大誠當薦拔之酬今對
聖眞冥心懇禱伏願憶曾萬祖亡過諸靈生
前積劫之愆盡蒙原赦見沒淪漂之苦咸乞
道遥頓釋寃沉逐慧光而昇度遽登玄岸承
符命以朝眞永離輪廻同生長樂天氣歸身
常蒙道蔭臣無任哀誠懇禱之至
道言清信男女薦亡祝生請福禳災切宜嚴

謹香湯齋沐專意傾心禮誦

眞經稱揚

聖號精誠兼備必獲感通濟度存亡殃消福

至若不恭不謹性惑心疑腥膻葷色不可開

經沓口磨唇汚干

乃三　八

聖典徒勞無益又返招殃所謂修福不如避

罪也若能書印此經散施學人流傳禮誦亡

魂超度地獄寧閑福善所資度延後世其有

珍玩服飾平昔資財廣施寒棲濟恤貧乏此

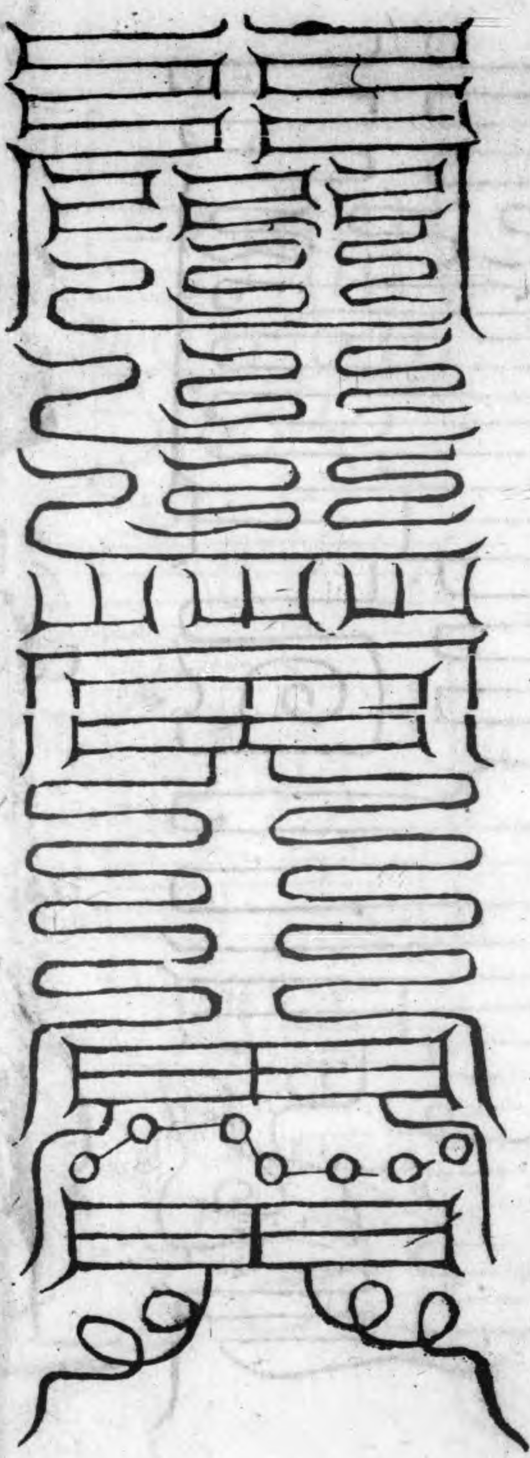
之功德亦類於前黑籍落名地司除簡神昇

淨土隨願往生利祐子孫斷絶殃疰巍巍福善難可稱量是故應當勤心諦受宣行禮念普度無窮依

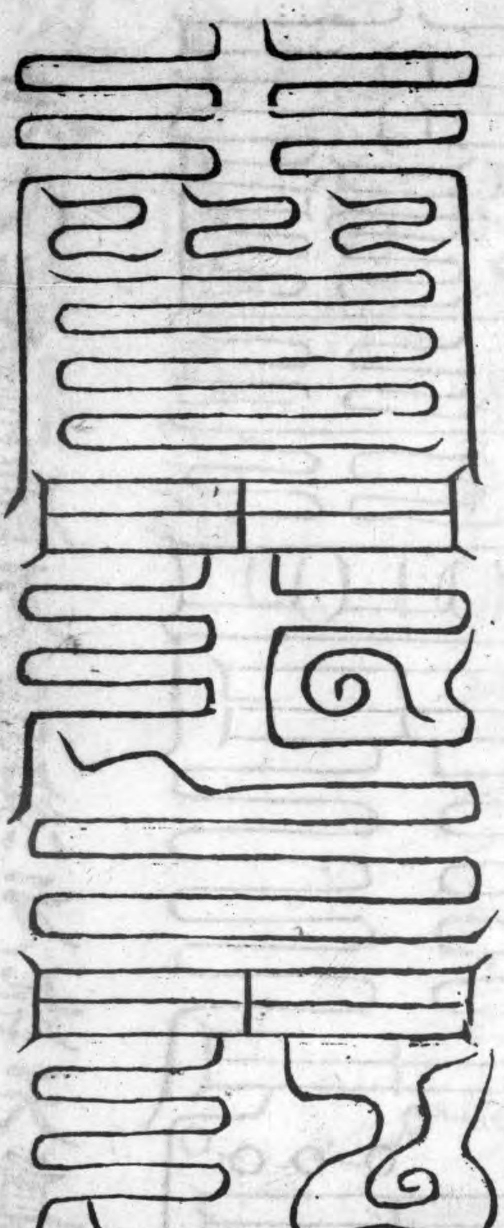
敎奉持復當敬禮

一切天尊

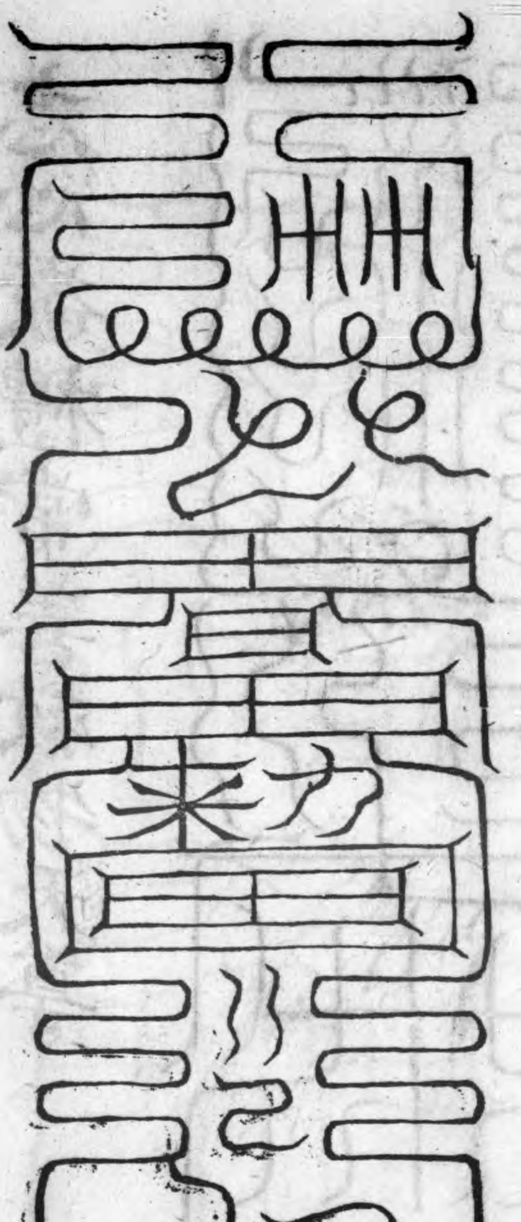
志心敬禮虛无自然元始天尊



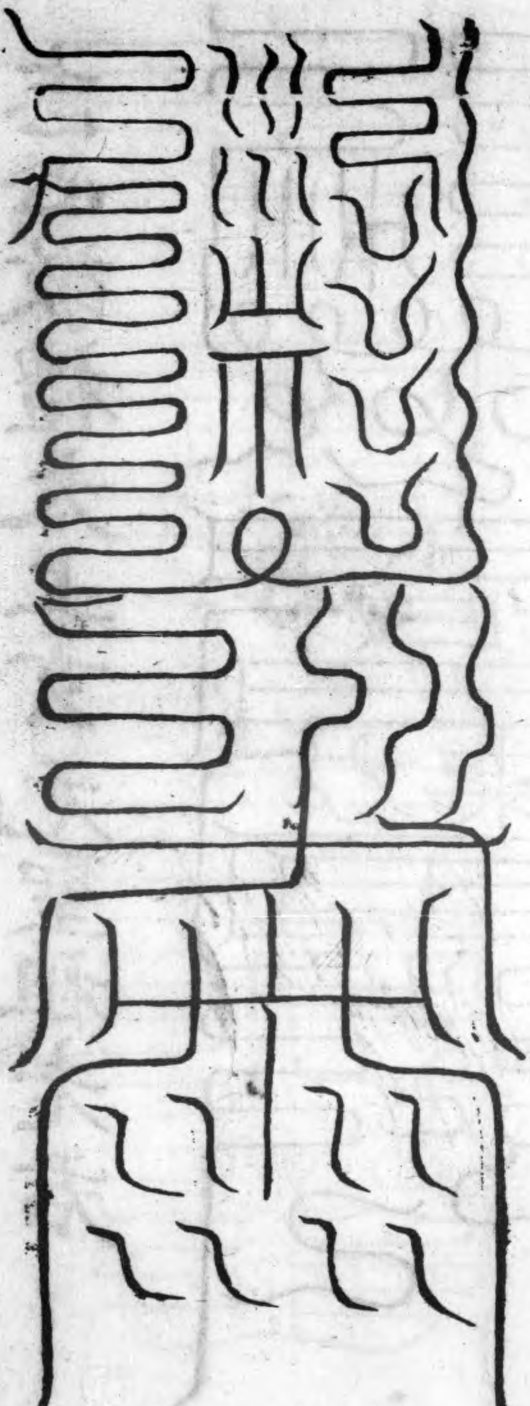
志心敬禮太上大道玉晨道君



志心敬禮太上玄元聖祖老君

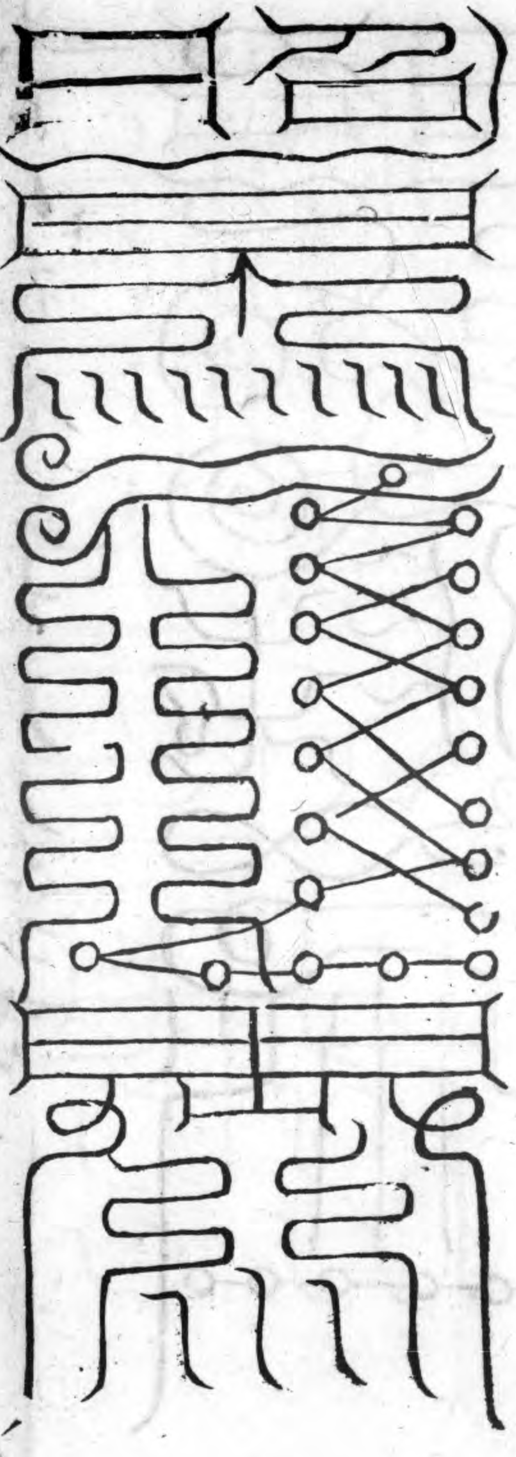


志心敬禮常善救物天尊

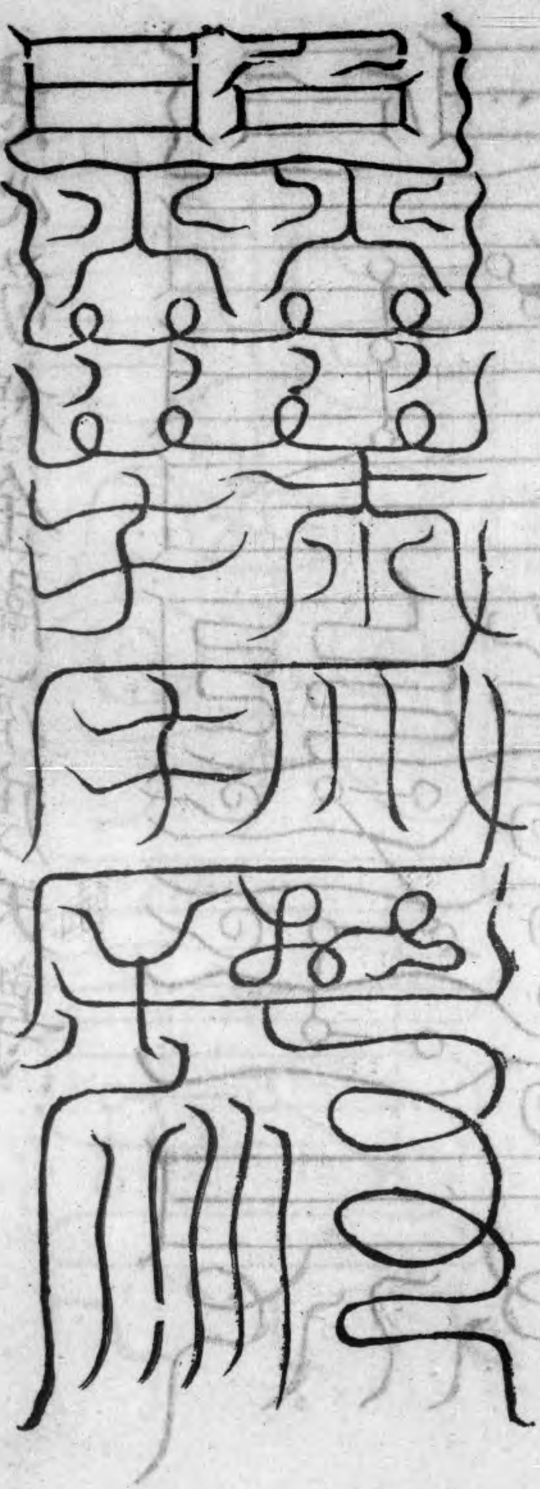


志心敬禮无量度人天尊

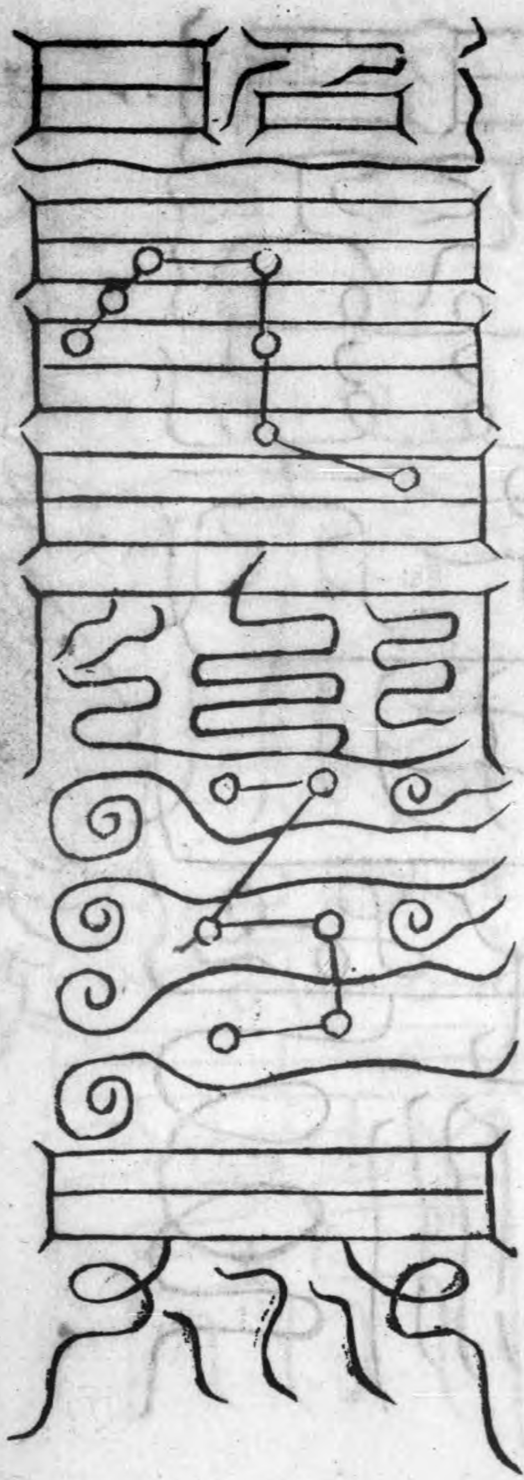
志心敬禮拯迷拔滯天尊



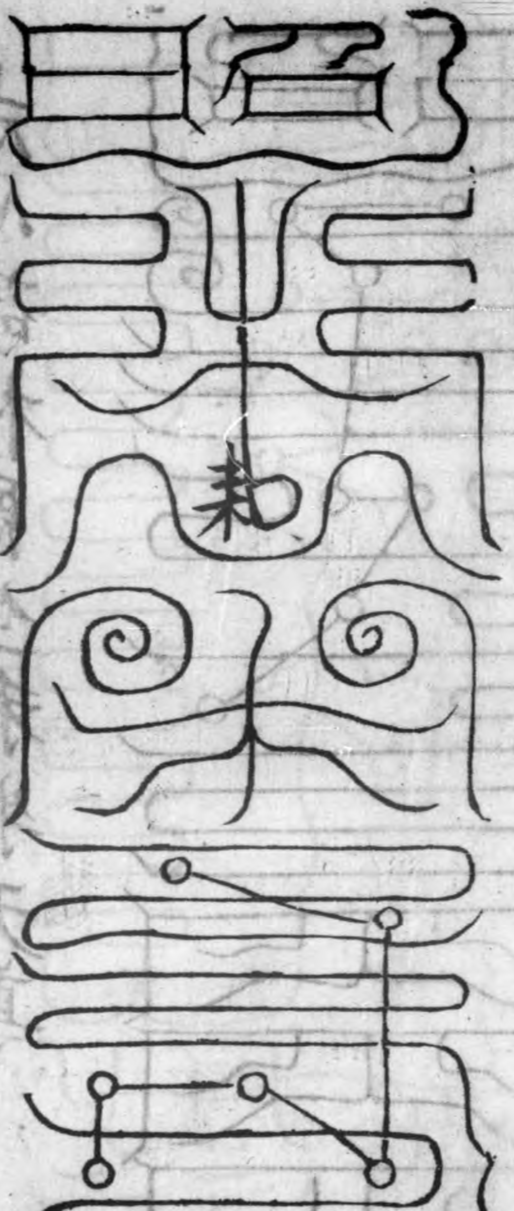
志心敬禮玄化利生天尊



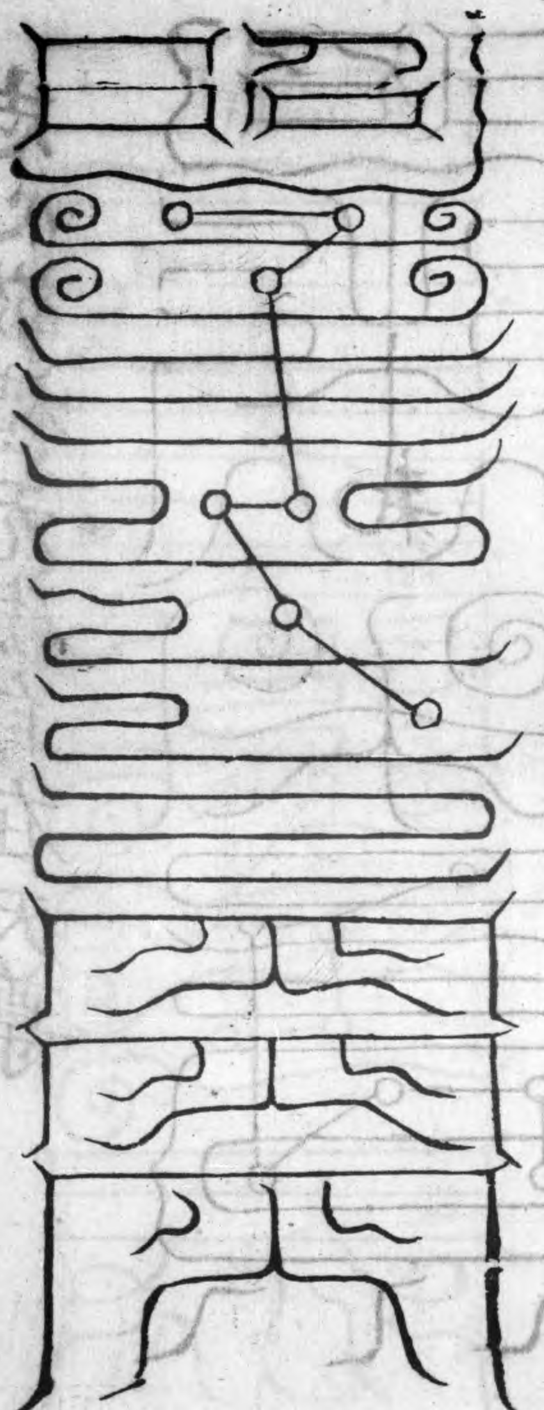
志心敬禮金闕濟度天尊



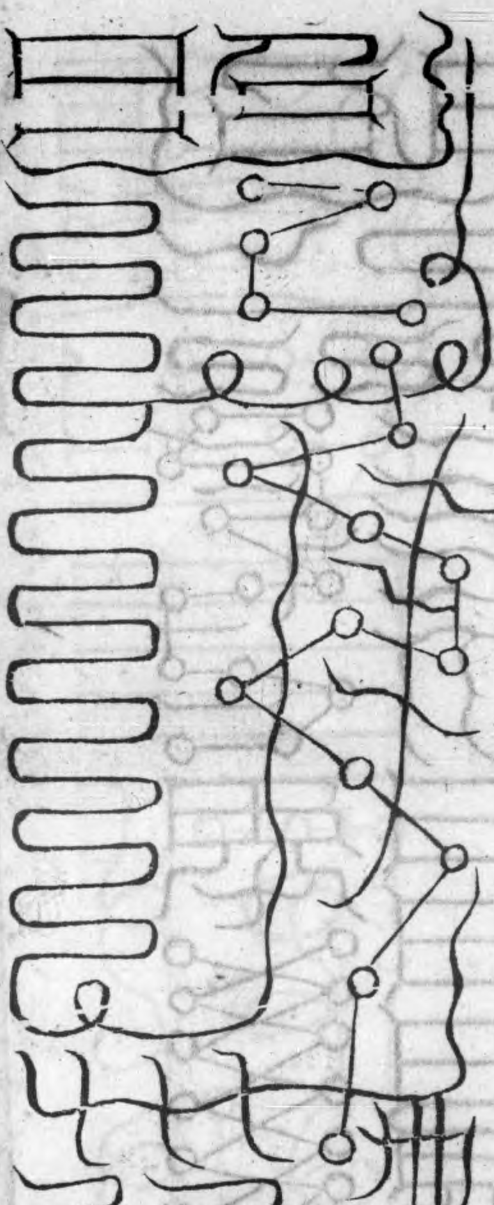
志心敬禮无礙自在天尊



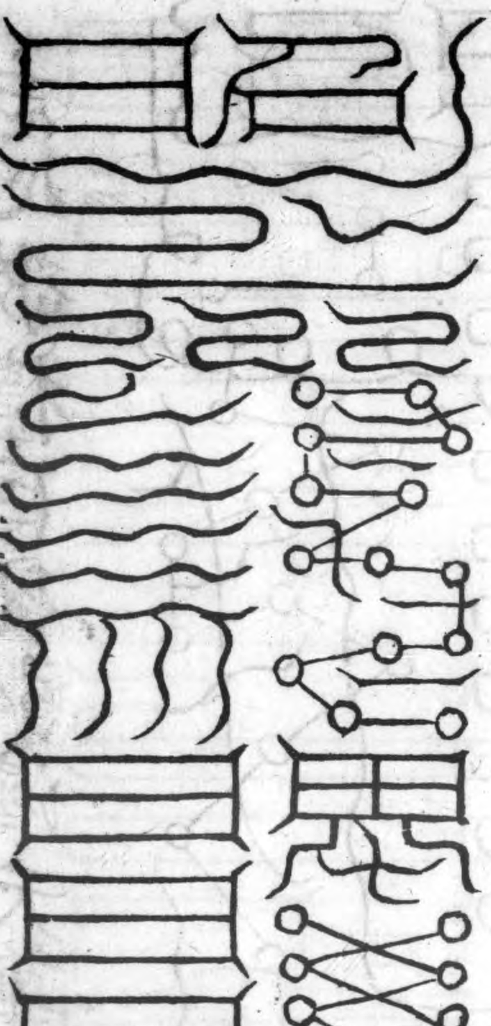
志心敬禮慈生利物天尊



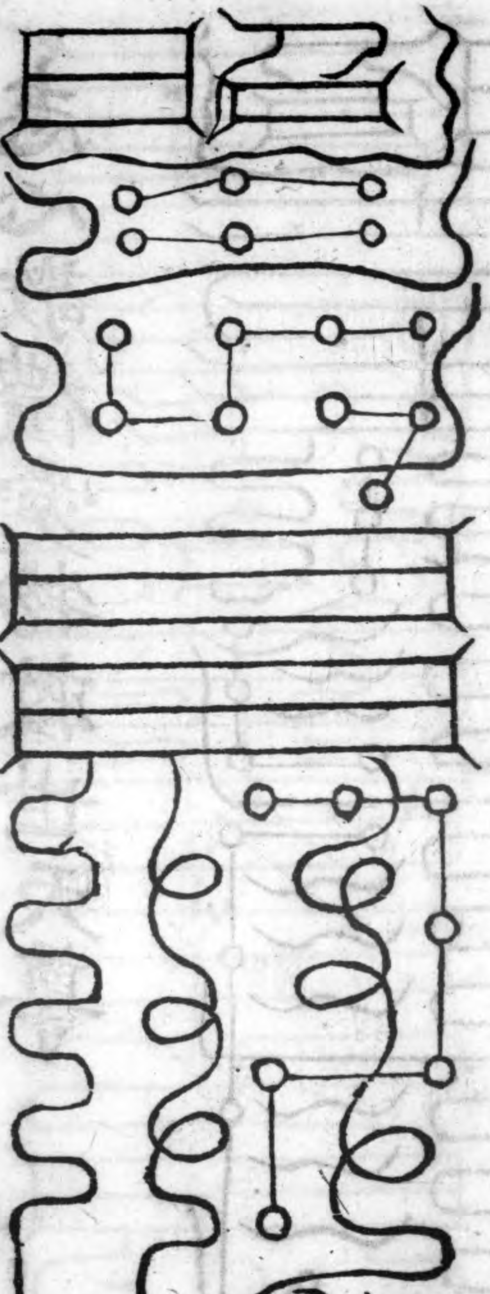
志心敬禮巨功弘濟天尊



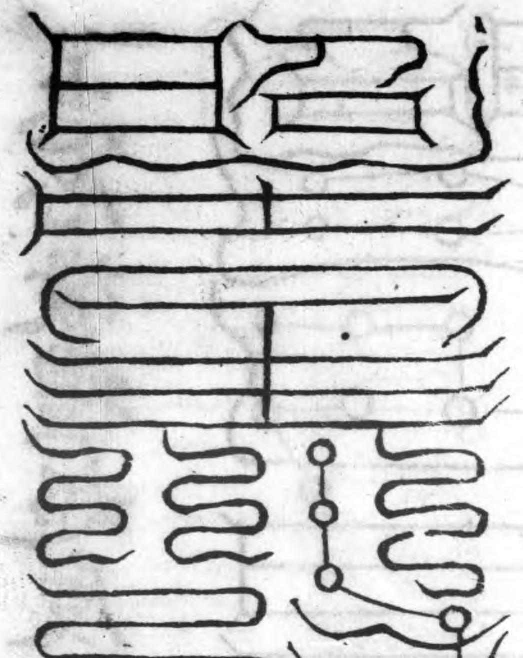
志心敬禮雨寶濟之天尊



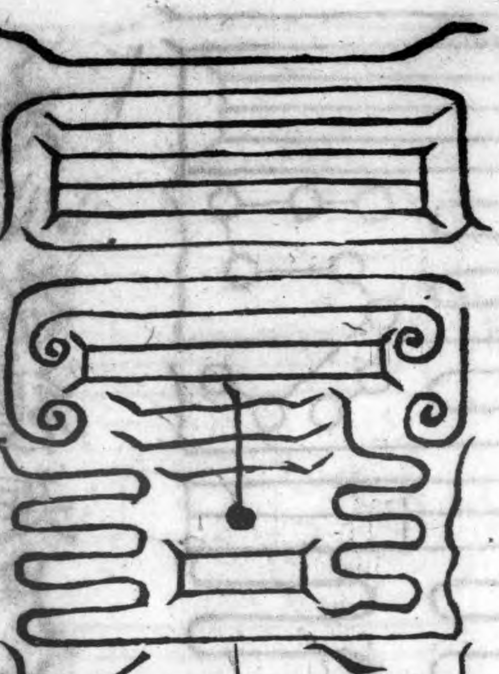
志心敬禮超度无極天尊



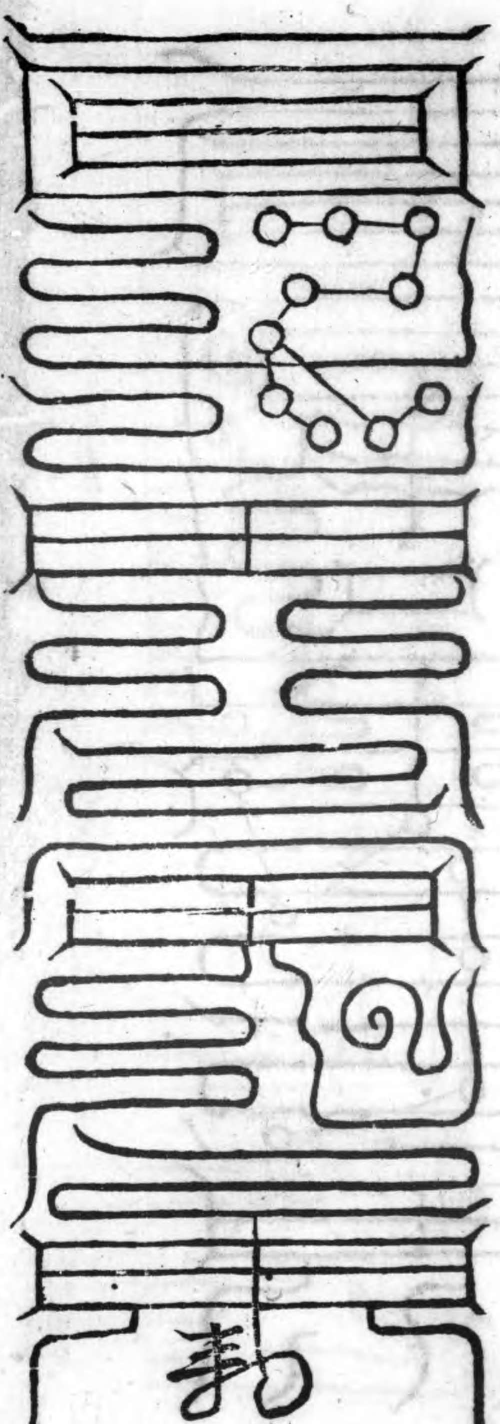
志心敬禮愛物救世天尊



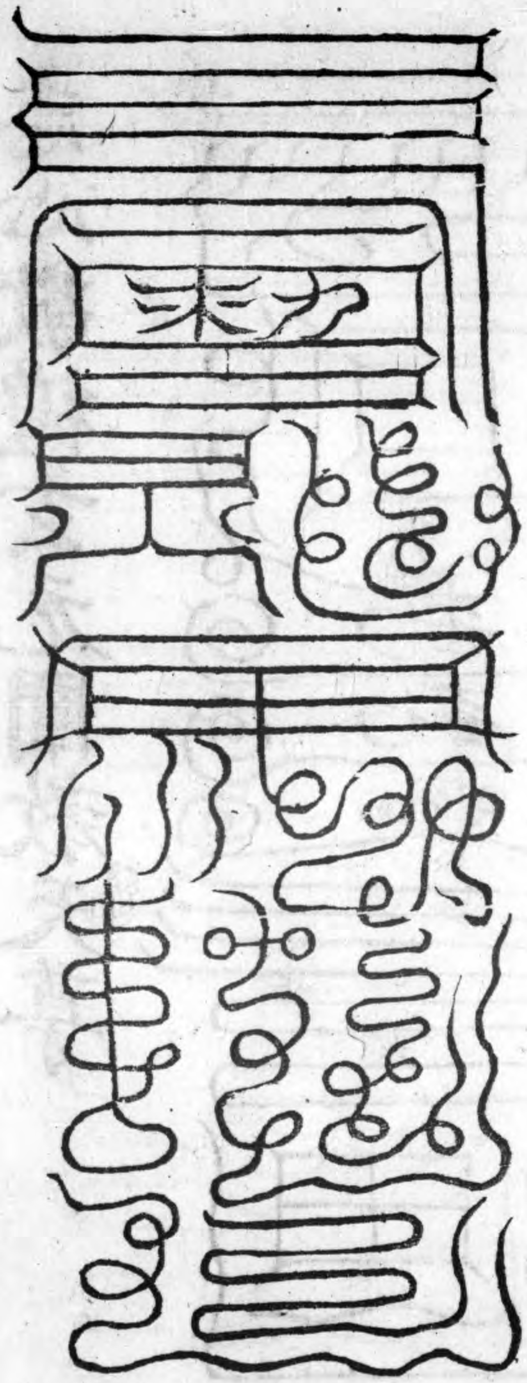
志心敬禮功德无量天尊



志心敬禮迴尸起骨天尊

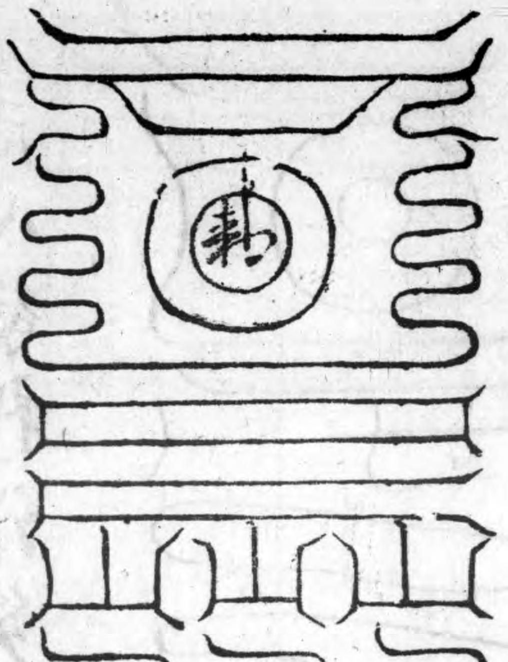


志心敬禮煉質登真天尊



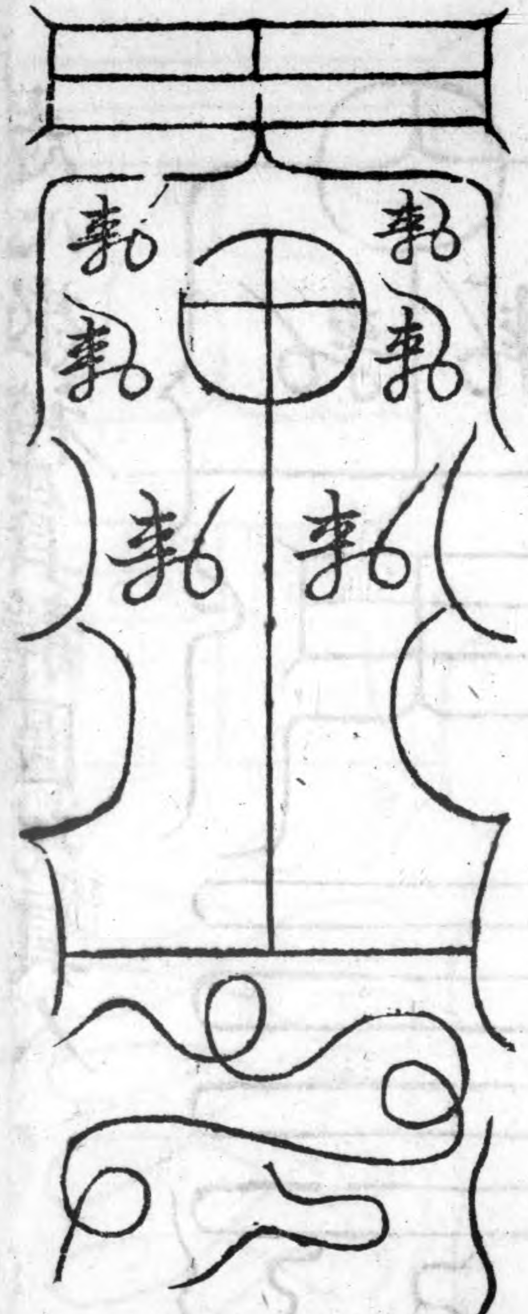
志心敬禮玄元闡教天尊

志心敬禮道德度人天尊

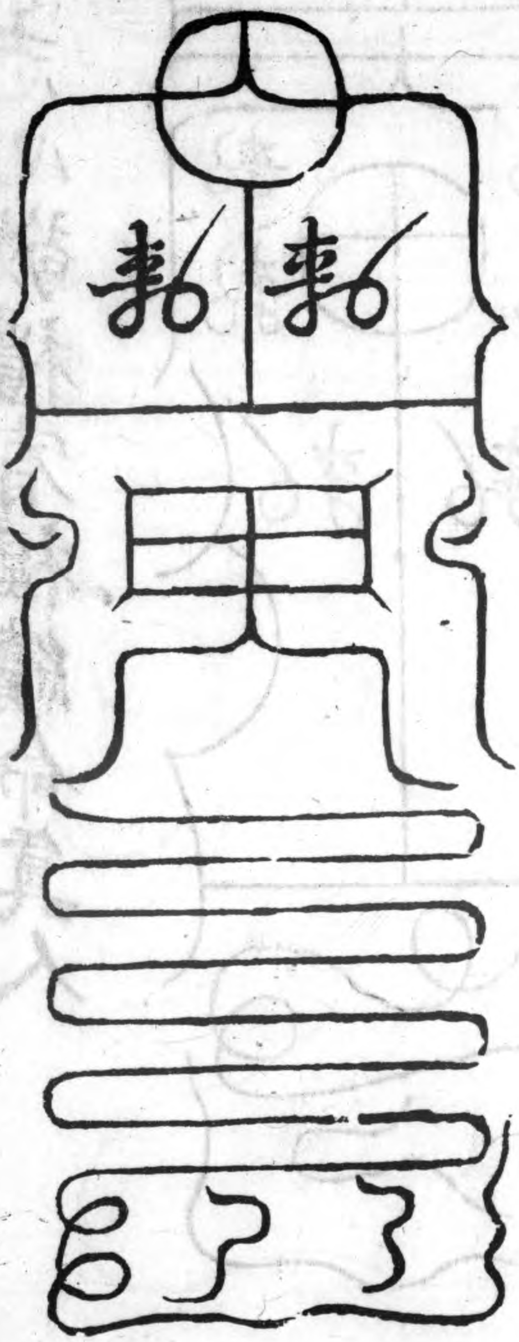


志心敬禮消災延壽天尊

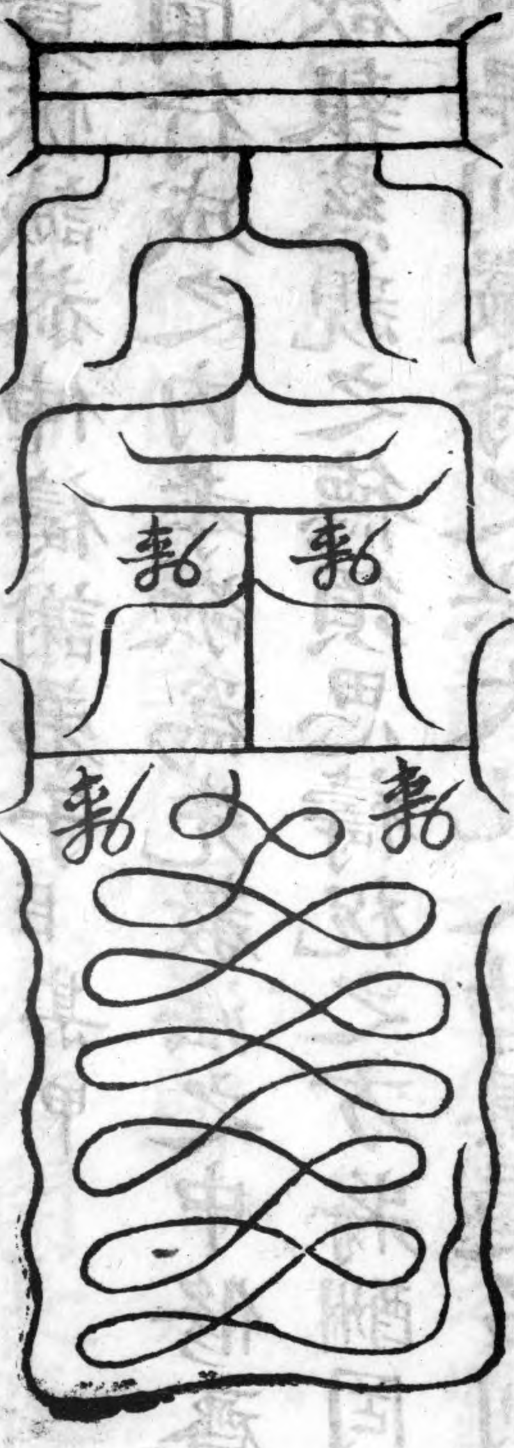
志心敬禮宥福續命真人



志心敬禮眞靜圓功眞人



志心敬禮修眞成道眞人



禮竟恢誠恭伸禱謝弟子臣某甲
伏聞行成之内孝敬爲先教法之中修齋是
本欲報慈親之德須思禱祝之方將酬罔極
之恩是列嚴持之供大凡人世俱逼名利爲
端旣懷取捨之謀寧免貪癡之咎致使命辯
一世魂寄九幽敢憑上善之因庶拔漂沉之
苦是則心存哀戀志薦先亡宣金匱之靈章
仰祈眞聖禮
高虛之御號俯答根宗伏願承斯
道力廣濟沉淪滅无量之罪尤均開長夜賜

大天之鴻宥普及群生億曾萬祖俱獲遂於
飛昇積債疊寃並乞蒙於超適然冀居家長
幼眷屬親姻常沾吉慶之祈求荷虛无之蔭
臣无任瞻
天望

聖激切屏營之至
道言玄經周畢可以傳教世間廣垂濟度爾
時會衆聞此法緣洞達无爲齊昇道果酆幽
諸獄无量罪魂俱獲善功應時解脫諸天仙
衆歡喜敬奉作禮而退

上清金匱玉鏡修真指玄妙經

上清三元玉檢三元布經

乃四

上清三元玉檢三元布經　

高上三元布經乃上清三天眞書上眞玉檢飛空之篇上元檢天大錄下元檢地玉文中元檢仙眞書如是寶篇高上皆刻金丹書設以自然雲錦之囊封以三元寶神之章藏於九天之上大有之宮金臺玉室九曲丹房南極上元君主之以上元朱宮玉女七百人侍衛神眞太上又以靈虛玉童三百人執巾散香至清虛元年元始天王於明霞之館太霄雲房下教以授三天玉童使部統三道總檢

萬仙依太眞之科七千年聽傳已成眞人自
非刻書玄圖記錄於未生不得妄披靈文高
上以五帝神兵輔於上眞檢於漏慢其禁尤
嚴太上大道君受之於玄古先生以傳玄都
仙王西王母受之於九天王以傳扶桑大帝

君大帝君以傳後聖金闕帝君金闕帝君以
傳上相青童君令藏一通於東華宮依科七
千年當傳以成眞人太上道君命五老仙都
符四極五帝輔衛靈文檢於漏泄有妄說篇
目罰以風刀輕傳慢替七祖充責已身負考

長役鬼官

三元篇曰玉檢之文出於九玄空洞之先結自然之氣以成玉文九天分判三道演明三元布氣檢御三眞天無此文則三光昏翳五帝錯位九運翻度七宿奔精地無此文則九土淪淵五嶽崩潰山河倒傾學無此文則仙官不降地官不營九天之上不書玄名徒勞爲學道無由成其法高妙三元祕篇有得其文位加仙卿

上元玉檢檢天大籙皆九天布炁玄圖眞文

九天官號部御天眞得備其文則得遨遊九
天之上壽同劫年得見其篇則九天書名輪
轉生宮化而更仙恒能修行九年得奉迎聖
君於上淸宮
下元玉檢檢地玉文皆九天布氣玄文檢九
地之靈得其文則能飛行太空九陰不敢拘
兆之魂遊行五嶽履涉河源群靈稽首萬神
奉迎得見其篇則化上九天轉輪更生九變
成仙能修其道九年則入水不陷入火不然
三元下降白日昇天

中元玉檢檢仙眞書皆九天隱文命仙之章
得備其文則仙官侍庭降致神芝自然靈藥
修行其道九年天仙降眞地仙降靈飛仙降
軿乘空飛行上昇玉清得見其篇九天書名
輪轉生宮化而更仙

三元篇曰學無玉檢之文九地靈官不來敬
迎山海司靈不衞身形天仙地仙五嶽飛仙
不降雲軿九天之上不領玄名不誦詠玉章
天不降眞萬魔侵景求飛反沈身佩玉檢三
元齊輪出空入虛變化無間履水蹈火翺翔

九玄身洞紫虛神映金顏七十二相朗耀太
空主司三天位總群仙故非已成眞人不得
輕傳

上元檢天大籙

上清玉景丹靈洞天上元三元玉檢文以授

上清眞人佩遊諸天檢御太空攝領群眞得
佩此文位同靈仙諸天敬護五帝司迎九年
得見三元君奉詣上清宮
受此文齋九日青筆書九尺黃繒上祭之於
本命之嶽然後佩身九年未昇者當又祭投

書於青煙之霄則得上清玉景宮給以五色
雲車奉迎受者身
清虛元年歲在庚寅九月九日上甲直辰元
始天王清齋上清宮告盟無上無巔無色無
景無形無名無祖無宗無極洞清九玄自然
無數劫道授三元玉檢文於三天玉童使付
後學有玄名應爲上清眞人者定名於丹臺
金藏玉策紫文瓊札奉迎聖君飛行上清宮
俯仰上清洞清自然官號侍衞上眞檢天招
仙制魔役靈降致雲車奉迎𦘔甲身皆如太

眞九天盟文
无上洞清混沌自然左靈飛仙玉虛侍郎九
千人
无上洞清混沌自然右靈飛仙玉虛侍郎九
千人
无上洞清混沌自然東方青帝元皇太眞九
千人
无上洞清混沌自然南方赤帝元皇太眞九
千人
无上洞清混沌自然西方白帝元皇太眞九

千人
无上洞清混沌自然北方黑帝元皇太眞九
千人
无上洞清混沌自然中央黄帝元皇太眞九
千人

无上洞清混沌自然左虛領仙玉郎九千人
无上洞清混沌自然右虛領仙玉郎九千人
无上洞清混沌自然九玄上虛飛龍功曹九
千人
无上洞清混沌自然九玄上虛飛仙功曹九

千人
无上洞清混沌自然九玄上虛上元功曹九
千人
无上洞清混沌自然九玄上虛中元功曹九
千人
无上洞清混沌自然九玄上虛下元功曹九
千人
无上洞清混沌自然上清玉虛飛仙使者九
千人
无上洞清混沌自然上清玉虛飛仙使者九

千人
无上洞清混沌自然上清玉虚眞仙使者九
千人
无上洞清混沌自然上清玉虚太仙使者九
千人

无上洞清混沌自然上清玉虚上元使者九
千人
无上洞清混沌自然上清玉虚中元使者九
千人
无上洞清混沌自然上清玉虚下元使者九

千人
无上洞清混沌自然玉清金晨玉童九千人
无上洞清混沌自然玉清太華玉女九千人
无上洞清混沌自然三元上眞輔仙各九千人
高上洞清紫虛空洞自然飛霄玉仙之炁各九萬重
高上洞清紫虛空洞自然三素飛雲之煙各九萬重
高上洞清紫虛空洞自然五色流霞紫煙各

九萬重

高上洞清紫虛空洞自然青帝飛輪流煙各

九萬重

高上洞清紫虛空洞自然赤帝飛輪流煙各

九萬重

高上洞清紫虛空洞自然白帝飛輪流煙各

九萬重

高上洞清紫虛空洞自然黑帝飛輪流煙各

九萬重

高上洞清紫虛空洞自然黃帝飛輪流煙各

九萬重
高上洞清紫虛空洞自然青霞飛瓊羽蓋各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然赤霞飛瓊羽蓋各
九萬重

高上洞清紫虛空洞自然白霞飛瓊羽蓋各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然黑霞飛瓊羽蓋各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然黃霞飛瓊羽蓋各

九萬重
高上洞清紫虛空洞自然東嶽綠輮飛軿九
萬重
高上洞清紫虛空洞自然南嶽丹輮飛軿九
萬重
高上洞清紫虛空洞自然西嶽素輮飛軿九
萬重
高上洞清紫虛空洞自然北嶽玄輮飛軿九
萬重
高上洞清紫虛空洞自然中嶽黃輮飛軿九

萬重

高上洞清紫虛空洞自然上元玉真氣九萬

重

高上洞清紫虛空洞自然中元玉真氣九萬

重

高上洞清紫虛空洞自然下元玉真氣九萬

重

高上洞清紫虛空洞上元自然玉仙氣九萬

重

高上洞清紫虛空洞中元自然玉仙氣九萬

重
高上洞清紫虛空洞下元自然玉仙氣九萬
重
九天玄元太空洞虛自然檢天輔仙飛玄騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然檢天輔眞飛騰騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然檢天輔神飛行騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然檢天神帝騰空騎

各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然檢天輔靈騰虛騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然青帝飛輪策空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然赤帝飛輪策空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然白帝飛輪策空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然黑帝飛輪策空騎

各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然黃帝飛輪策空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然東嶽飛仙騰空騎
各九億萬衆

九天玄元太空洞虛自然南嶽飛仙騰空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然西嶽飛仙騰空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然北嶽飛仙騰空騎

各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然中嶽飛仙騰空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然飛瓊羽蓋策轡騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然飛轅綠軿策轡騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然檢天制地龍騰吏
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然招眞生芝玉仙吏

各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然神丹生仙吏各九
億萬衆
九天玄元太空洞虛自然金真流光耀電騎
各九億萬衆

九天玄元太空洞虛自然陰精輿雲降雨騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然陽明照耀撽氣逐
電騎各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然雲門執節命光騎

各九億萬衆

縣皇鬭爾縮首
靈泰居殺篇居
道律隱言退使
北退乘號達亟
返鼻叢辭康牧

鸞貝居元典具
梵高東三夫皇
八真宸生會繇

禍囍集虛章題
景陽高池房府
殷赤陽壑亭典

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]鵠?[illegible]之爲[illegible]
家?自?[illegible]三王[illegible]
乃四
[illegible]忽?[illegible]邑?[illegible]下
十
[illegible][illegible][illegible]帝?林?[illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]皇?

章敘悍目義由
唐流討庸滌岸
篤目疊八屬若
宗逸然哉氣香
安之能慮顯以
雖雞最扁各琛

克意繡圭㒳楢
嘗徑偃涵像建
軌雯秉流兼亟
彩眄遊逵點訪
笑驚雨爲山綺
雷弛巫鶯篋權

觀[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

至壽疆爾[illegible]起

風[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]稷[illegible][illegible][illegible]

上[illegible][illegible][illegible]為[illegible]

[illegible]歲[illegible]命[illegible][illegible]

疾氣逢結熱乎
童源佩韜佩滿
剡手序奏晴弘
先居賢定鼓使
書論譜帝帝宏
唐偶殿影敲堂

殊亟義類勞與
言真居孫承院
宗录在唐祀注
韓櫝書無巡差
詩孫主徒行論
周史合寢畫扃

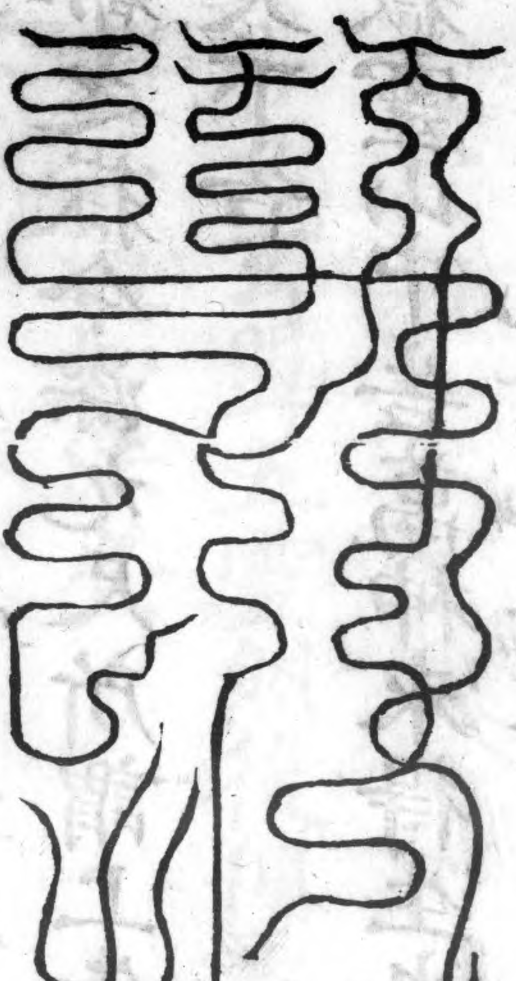
乃四

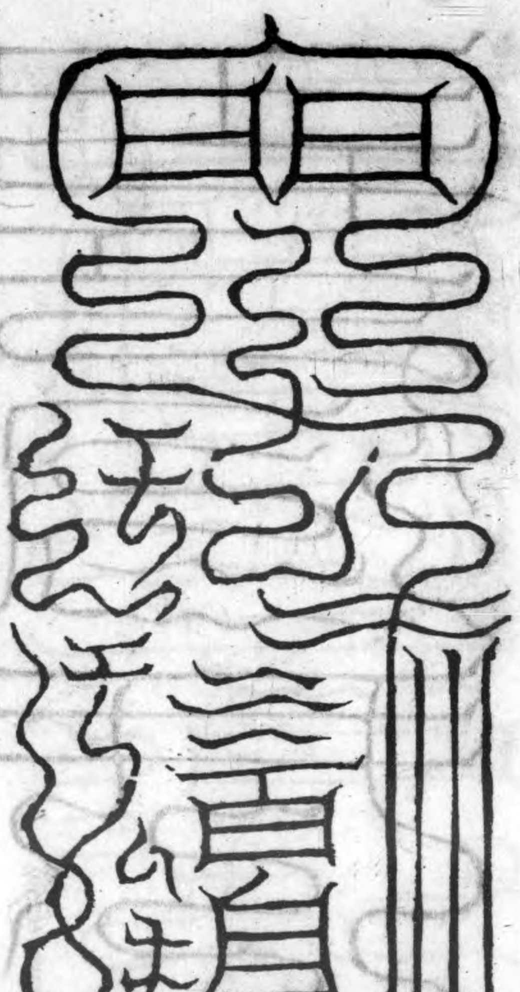
十二

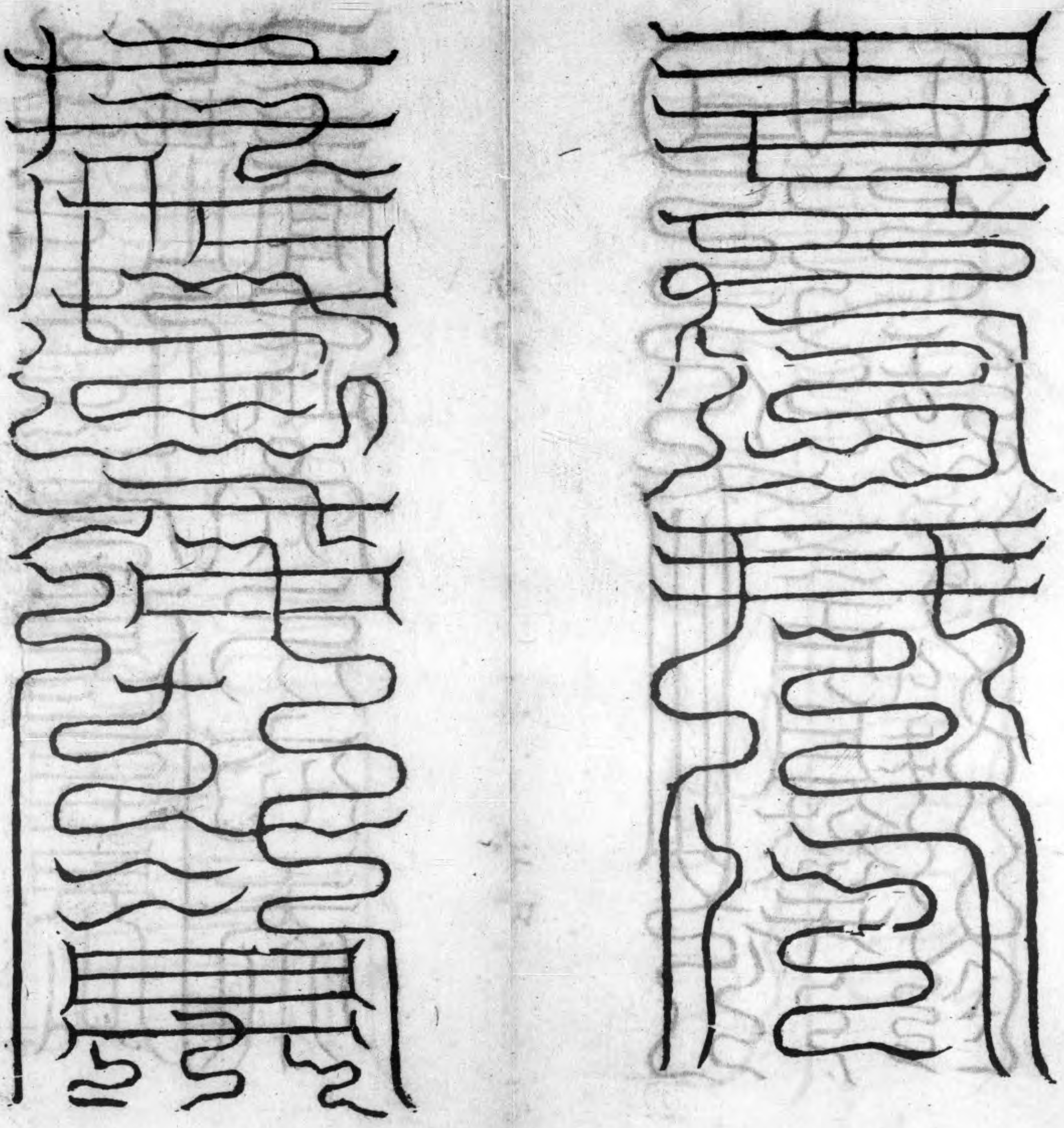
棄昔宮隸者亡
殘書魄[illegible]賣者
[illegible]能[illegible]會書許
[illegible][illegible]亦[illegible]通孰
美[illegible][illegible][illegible]者柰
[illegible][illegible][illegible]帝三吾

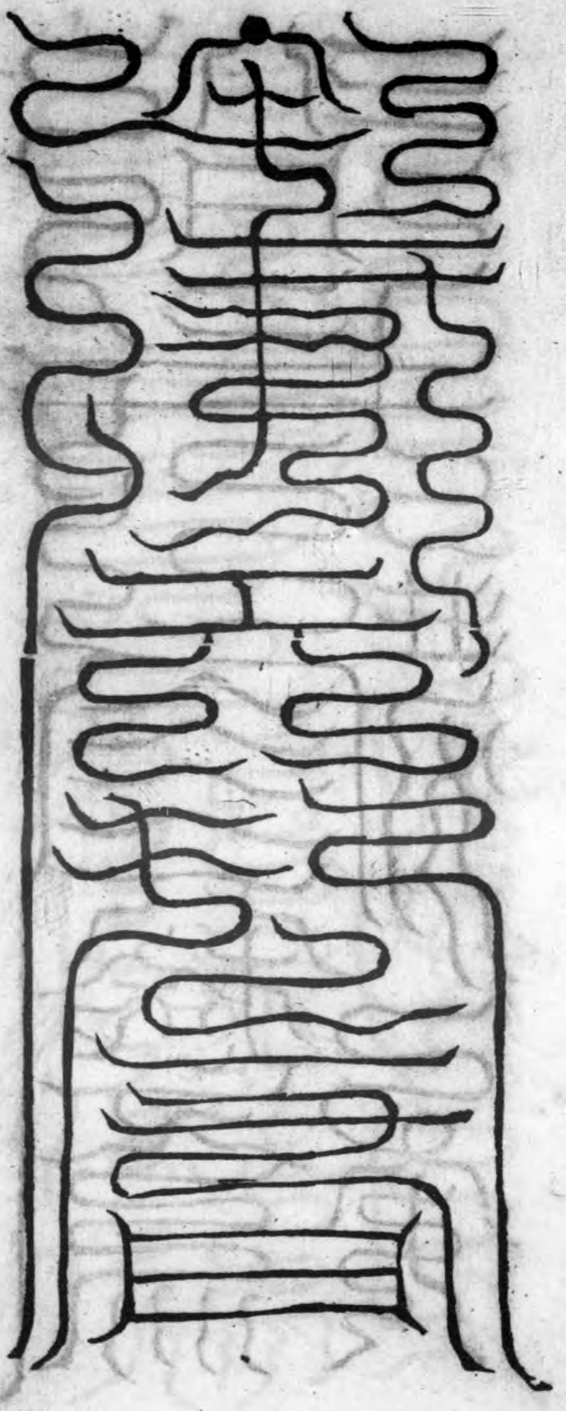
右上元檢天大籙文以青筆書九尺黃繒上
佩身書當詣本命之嶽祭
天真告九玄盟五靈然後佩焉九年道未降
當繕書二通如法登
嶽更祭
天畢便燒之餘灰揚之青煙之霄一通埋之
本命之嶽令深九尺所謂上告
九天下告
五嶽靈山中告萬神來得生也

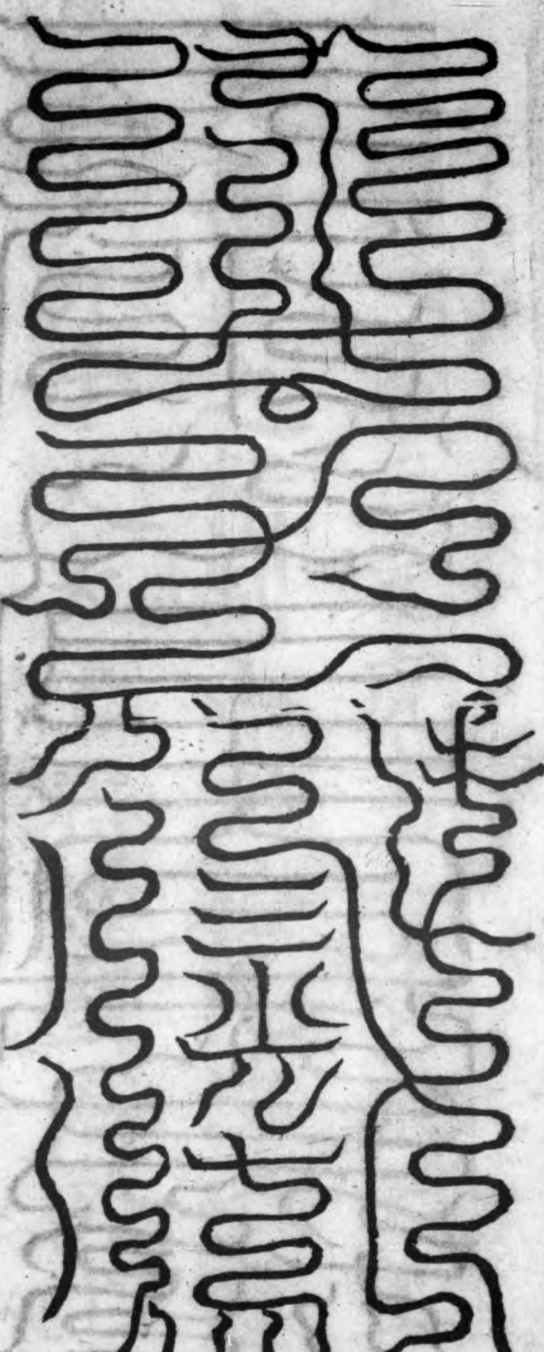
下元檢地玉文

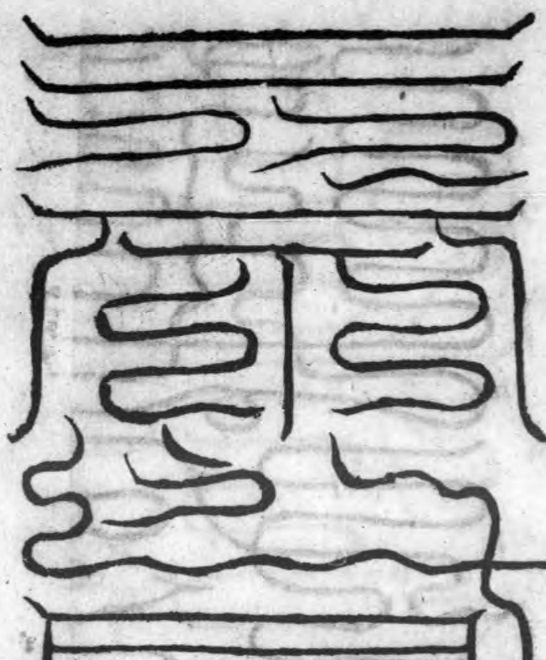












右三元玄臺玉檢紫文一名九天眞書元始
檢地之錄一名三元虎書一名飛天上眞以
告六天萬靈之精制山川檢九地之靈佩文
役使玉女九千人太平得迎聖君於上清宮
受者以黄筆書青繒上同祭之於本命之嶽

然後佩身九年未昇天當又書一通燒之令灰揚於青煙之霄又書一通埋之本命之嶽令深三尺佩以文以遊八方涉五嶽履河源制地靈使萬神九年得乘三元之軿上昇三元之宮不得冒穢入殗觸忤天眞輕告宣露

七祖充責身亡失仙

中元檢仙眞書

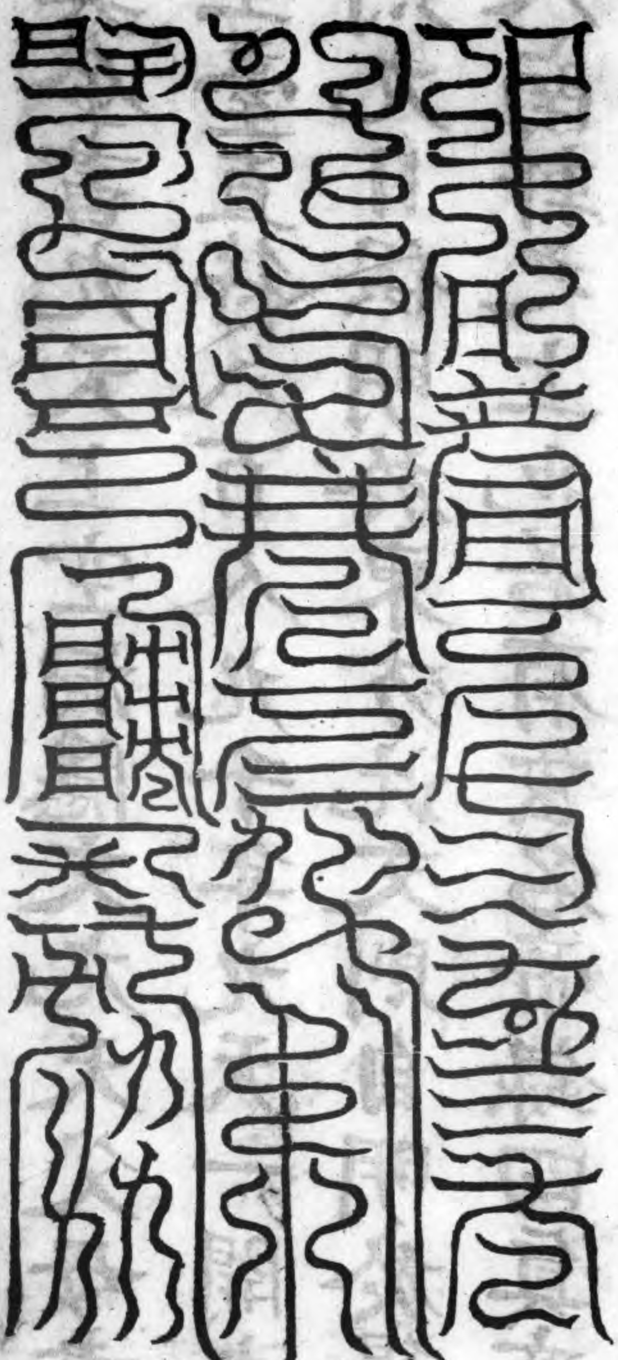
檢仙眞書一名太眞陰陽靈録三元章乃三天九靈上微隱文天地有大劫之數經八千劫其文則一見三元玄臺直符三百人玉女

九十一人佩者一形之神皆受號自然玉仙
也無此文則形神不變垢魂彷徨彷徨不定
則神與邪交神與邪交則有灰落之期形神
不變則不得召仙官命上真及誦萬遍玉章
也萬遍玉章皆九天太真萬神之隱名誦之
則九天駭聽萬仙束帶身無檢仙之文而輕
命仙官搖動九天仙不爲降天不爲納音魂
飛魄散神驚氣奔宮宅振潰赤子擾喪天魔
生禍身則灰亡學有此文則不修自仙太平
朝至奉迎聖君於上清宮自無玄圖帝簡刻

形也見之勿恐此九天眞王主錄上眞也但南向伏地啓乞求仙自當得授九天之書也無此文不得輕誦三十九章大洞眞經犯之九祖充考身爲九天刺姦所罰不出百日必滅命也

元始玄空飛天中書三元玉檢文元始天王刻書金墉之臺經萬劫一傳得見此文四極即書名於東華佩之精思三百日目不他視心不異想即見元始天王見元始天王便壽萬年學無此文不得入名山游五嶽行飛仙

之道五嶽不受人天魔伐身必被大殃也



太眞金書九天上空洞隱文九天父母書之
鳳生臺直符八百人九千年九天一開九天
開則九日得明於東方此文則自明於得道
之人南軒之上也若有玄名帝録四眞亦降
授於兆身得有此文九百日精思定神尅見
九天父母也得見九天父母無復死没之期
無此文輕行萬遍之道招召仙眞身必被殃
七祖充役不復又仙
維年月日某嶽眞人某甲從先生某甲告盟
受文今登玄壇告天啓授某嶽先生某甲關

五帝五嶽三官九府上眞四司奉文之禁如
太眞科不泄之盟佩游諸天諸地諸水名山
無億數自然天官莫不敬迎滅魔降仙飛行
太空奉迎聖君於上清宮九天當投文九天
某甲輕慢天文妄泄告人某甲七祖長責鬼
官身受風刀之考死負九原之役不敢蒙仙
書文皆以黄繒爲地青筆書之以朱筆覫四
面以寶密天眞也受者對齋七十日或二十
七日或七日弟子賫上金五兩鳳文之羅九
十尺緑文之繒三十二尺詣師共登本命之

嶽受三元之文當北向安座以香蔬餅果設之盛盤清油九升設以九燈羅列一座以緋羅五尺設文别安按上置中央又以一按請信物置東面弟子西向伏師向北叩齒三十六通祝曰

今日上告　天眞散靈　八景徘徊　九帝臨庭
三元解帶　上關三清　是日彌昌　萬願利貞
謹登玄嶽　告盟五靈　饁果招眞　以表至情
四司五帝　玄監我形　天眞來降　我道洞明
攜契同盟　飛登上清

畢仰咽三十六氣心拜五方還北向長跪上
告九天太空太虛玄靈高上元始道君上清
玉皇衆聖大仙靈官監眞眞仙四司帝君臣
昔從先師中嶽先生張君奉三元玉檢祕固
靈篇不敢輕宣九五促度靈運推遷聖君臨
正上選皇臣以補上眞今有某嶽先生某甲
夷心靜默仙學尋眞積涉未降今心期高上
啓誓告靈稟受寶篇仰希神仙即日啓度如
太眞之盟天仙下降監映某甲身修行上徹
早得道眞飛行玄虛昇入三清輕泄告人宣

露天文某甲以生死父母七祖種根長閉地獄萬劫不原身沒鬼官不敢又仙畢師讀文竟起長立左手執文弟子長跪右手受文二人同以餘手指天西北角弟子仰祝曰

上告九虛　下誓五靈　禀受天文　敢違盟言　輕泄放露　疑貳天眞　生死父母　九祖種根　及身長沒　同負河源　三途五苦　萬劫敢愆

畢便去三元玉檢八會之道太空之隱文九天之祕奥上清之奇篇滅天魔於存祝招玉仙於自然學得其法舉動合眞身生水火變

化萬端存思上徹三元降形學無玉文如樹
無根徒勞精誠疲頓身神天眞下降體不結
仙輕誦寶經駭動九天刺訐所考殃滅兆身
故上天有俯仰之儀經有品次之格更相制
御上下相傾氣氣備足乃應自然三元爲總
仙之主五帝爲糺罰之官禁於輕學不全天
文糺於漏泄罰於風刀生死之對慎而修行
如高上之道易爲神仙而患爲學越畧天文
觸罪犯禁便收考殃皆由見淺學狹不極道
原空體招眞眞何由降焉道既不降天魔乘

空故學宜廣訪尋諸名山履萬試而不退經九難而殊勤然後始可得闚於天文尅當爲四極眞人玄授於寶文備烝成仙也但遇一卷而坐聽希天眞於一言將譬淵下之鱗望飛九霄之端如此之學豈不勞乎

南極上元寶祕玉檢之文自無金骨玉髓玄名帝圖不得見其篇第縱復漏泄爲凡猥所得不過百日必爲天災所罰經自滅也若運遇靈師登盟啓授而不依年限妄以示人考及九祖種根身負風刀之罰

若百年之中有上學眞人佩修至經未見是文聽傳二人當先登靈嶽告盟九天然後聽得示以玉文不得無所告誓而輕泄至眞伐以五帝神兵攝九祖於地獄滅已身於三官責三徒於負石加五苦於刀山若不顧於禍福亦無煩於求仙也

青童君曰凡九天上書太眞科文禁罰皆同一等至於三元偏寶玉檢之文然玉檢文九天官號檢制仙氣萬根所宗何得不祕乎後學諸君皆有志尚希慕上仙而能録寶其文

使清真遺若誡之言又不遵承將非自其命手

佩玉檢文入室思三元君始思之時未即得見三元君者或有異光及他形之神髮鬚眼前此無怪也皆是天真試子故也

著閉眼見有青紫二色之光徽徽來降此則常陽青真玉虛之氣太素元君虛映之官號也兆當引氣八十一咽祝曰

天真降　道氣明　謁三元　朝玉清

登玄臺　觀神形　受祕號　羽服生

萬仙來迎　飛行帝庭

畢如此三百日尅得見太素元君眞形也若見赤玄二光勃勃來降此則少陽上眞清虛之氣紫素元君虛映之官號也兆當引氣六十四咽祝曰

飛天降　迴玉眞　入紫清　朝上仙
侍三元　招萬神　覲其形　受寶言
我道備　昇九天

畢如此三百日則見紫素元君眞形也

若見黃白二色之光鬱鬱來降此則中黃玄

眞太虛之氣黃素元君虛映之官號也兆當
引氣三十六咽祝曰
中天徘徊　三氣相隨　玄母混合　散靈紫微
黃白分判　我道來歸　丹瓊緑與　運我昇飛
上詣朱房　三元同暉
畢行此三百日尅見黃素元君眞形也
若見亂色之光光無定色勃勃來降此則玄
陰洞虛之氣白素元君虛映之官號也兆當
引氣二十四咽祝曰
三氣變化　五色流黃　素暉散眞　混合中元

來降我室　我道明分　仰眄神容　如蘭如雲
使我道備　上昇玉門　朝謁眞形　三元之君
畢行此三百日魁見白素元君眞形也
若見九色之鳳或一鳳九頭此則九天玄母
虛映之官來降兆身兆道欲成也愼勿言叩

齒九通咽氣九過祝曰
天降地載　二氣交眞　三五混合　共成我身
六氣同慶　萬願開陳　上享無極　至道來臻
得乘龍鳳　駕御紫煙　飛行上清　玉虛同鄰
畢心拜九過止如此九九百日中精思不倦魁

見玄母眞形得覩眞人壽無極年

若見光色明如日月之象此則九天元父虛

映之官下降兆身道欲成也愼勿言叩齒十

二通咽氣十二過祝曰

玄氣散眞變化無方　天交地合　虛映太空

廻靈下降　與元混同　八景擕契　九帝結朋

得覩上眞　朝禮朱房　長保天地　億劫不窮

畢心拜九過止行之九百日精思不替尅見

元父於兆房也

若見一人九頭或著九色斑衣此則九天眞

王主録上真虛映之官也下降兆身道欲成
也慎勿言叩齒九通咽氣三過止祝曰
九天上靈　元皇之精　三合九變　鍊化胎嬰
迴真混沌　虛降我形　掇我死根　延我長生
得同天地　來享億齡

畢心拜九過止行之七百日内尅見九天真
王對面共言能飛行九天之上也
若見龍頭鳳身之人或一鳥九頭此則元始
天王左治虛映上真之官下降兆身道欲成
也慎勿言叩齒九通咽氣三十二過密祝曰

三道順行　元始徘徊　玄眞映朗　九靈散開
流眄無窮　降我光輝　上披朱景　解滯豁懷
得御飛霞　騰身紫微
畢心拜三過止行之三百日尅見元始眞形
授兆九天上書飛行玉清也

若見一軀三頭之神或一人執五色之旛者
此則五嶽仙伯校眞主錄之官來察子所修
也見之但正心存思勿失正也叩齒三通密
祝曰
玄玄黑黑　五帝之神　正氣來降　爲我致仙

我仙由眞　非眞莫前　我修玉文　檢御諸天
上告元始　普下名山　咸令萬靈　來衛我軒
使我飛行　上昇帝晨
畢引氣五咽止行此百日仙伯降形尅詣兆
房八節之日登山則五嶽奏兆名於東華之
宮九年自然成仙也
若見老公頭建黄巾衣黄衣腰或帶綬手或
持刀或持九節杖者此則天中大魔或是靈
山之王來試子也勿恐正心北向叩左齒三
十六通塞祝日

天癸天癸　天庭之廬　北酆不拘　戲我天書
三道放浪　六凶乘虛　已告北帝　收攝鬼謀
煥落流鈴　玉檢天符　神眞所討　剪滅無餘
急如我命　無稽無留
止便以兩手捻兩耳後門三十六咽止也如

此入山及修行天魔山靈皆滅於口祝之下
不復干試也正眞仙官自當來降不移年而
成仙也
若見老姥頭建白巾衣黃帔紫裙者此北酆
之陰官大魔之都校也

若見女兒年二十以來頭作三角髻衣五色之衣手持金戟此則北酆都帝之女也並試兆之真也當叩齒三十二通密祝曰

飛皇陰環　受生六天　化氣承靈　數法百年
三代相推　清奭皆遷　汝獨何爲　沈伏世間

昨被帝命　檢校稽延　速去無留　可得斷申
別告北酆　攝送魔身

止便以兩身急捻兩耳後門引氣三十六咽止也如此行道求仙萬魔滅試天精摧消道自成也不出百日天真魁降與神交言也如

此皆多閑眼存思而見之亦或百日對見如前亦或卧寢夢寐而見之非志士亦不感眞而見也既有髣髴大法不出九年無不見正眞之神也既見正眞便白日昇天也

夫學徒閉眼叩齒存思神氣而不知光象形色及眞僞之形徒勞辛苦終不感眞也見眞不知招神見僞不知滅魔眞何由降魔何由亡如王毋有西龜之録舊處萬神之形萬眞之光學不見此何縁得成也

夫爲存思招神無洞觀之法上眞皆不可即

得而降精誠感徹者皆有虛映之官而開其津路也此魁成眞之由也若體有穢累或學氣未備者天魔山精莫不先試敗之也有此之試而不知有滅祝之法仙無由成也此有滅祝行之百日中魔無不消眞無不降此微妙之道非可文論輕泄此言考罰生死父母七祖種根惟祕惟愼道魁成身

三元玉檢投書祭文

受法九年天眞未降當依舊文書黃繒二通如佩著之法祭本命之嶽以香蔬餅果設以

一盤清油九升設以九燈施北向一座以緋羅之巾設文於中央書三簡布香果之下受着北向叩齒三十六通微祝曰

上天皇靈　混沌無形　三十九帝　五老上清

目吉啓晨　高仙散精　八景徘徊　三元迅瓊

流眞下降　瞻眄虛庭　兆臣某甲　敢告太靈

昔蒙帝命　授臣寶經　玉檢隱文　三元內名

思幽念神　未覩眞形　謹登高嶽　列奏丹青

投書幽山　焚香八冥　四司五帝　鑒我至情

奏我簡文　上聞高清　得降神眞　飛入帝庭

畢以一通一簡於壇所焚燒令盡以和香九種合上油灌火上餘灰因風散之青霄臨揚之時又叩齒九通祝曰

神反九天　文入九泉　上聞九府　下告河源

我佩三元　玉檢隱文　靈真來降　明白不分

重誓高虛　燒香上聞　五靈臨映　八帝命仙

降我飛輧　迅我紫煙　運昇太虛　上造帝晨

畢又以一通文埋著向所燒火下令深九尺以盛器設香果填上築土令平又叩齒九通祝曰

上告九天　下告九靈　三官九府　十二仙庭
謹埋玉文　投書太冥　使我昇飛　還返我形
惟須龍駕　同會紫庭
畢以一簡埋山之陽一簡埋山之陰皆深九
尺臨埋時陽簡向南陰簡向北叩齒二十四

通微祝曰
三清玄虛　九靈幽微　大運交周　五度相推
上帝有命　天通地闢　授臣玉文　總領萬機
攝空召虛　群真咸歸　真仙來降　三元徘徊
日徃時來　道應稽遲　投書玄嶽　宣命四非

使我早昇　天眞降輝　得乘八景　上登紫微
畢便埋二處共此一訣也
此三元投書上法此爲始學末降上眞者施
依年行之一過天眞無不立降於寢房也若
覺便有髣髴與神相覿此不移年而昇也無
須復投書祭於天靈爲學不見此法道無由
成神無由降此學之本法之妙惟祕而道感
惟慎而眞降輕露至法天考立彰
紫虛王清玄元高皇紫素上元太眞某嶽先
生某甲字某甲年如干歲某月生上受上元

檢天文乞降天眞飛行上淸侍對上元早獲

神仙

某年某月某日時奏

右紫筆書銀簡上令長一尺二寸合文焚

之

紫虛玉淸玄元高皇黃素中元太眞某嶽先

生某甲字某甲年如干歲某月生上受中元

檢仙文乞降天眞飛行上淸侍對中元早獲

神仙

某年某月某日時奏

右黃筆書銀簡上令長一尺二寸埋山之陽深三尺

紫虛玉清玄元高皇白素下元太眞某嶽先生某甲字某甲年如干歳某月生上受下元撿地文乞降天眞飛行上清侍對下元早獲

神仙　　某年某月某日時奏

右白筆書銀簡上令長一尺二寸埋山之陰深三尺

三元玉簡天眞至諱施之爲學仙之本行之

百日立見神形顧無不感思無不降志無不
成有得此法白日昇天
書簡無銀則玉無玉銀木亦可用但令直裏
白淨無留穢乃可用之
昔寗玄甫受之於皇上眞人未得昇天九年
依文埋之白空之山入土九尺後學李仲君
行經白空之室清齋念道百日之中忽見白
空之巖有玉文銀簡見於室内仲君登投金
青之信誓虛告靈跪而奉之三年遂致三元
下降延壽七百年仍更詣勞谷子受眞文而

昇天今封一通於白空之山元君於太空金陵之野授青虛眞人王君使教後學骨相合仙之人有得其法不學自仙也

三元內存招眞降靈上法

太素三元君處於高上上清之宮廣靈之堂晨燈映乎玉眞明光煥乎丹房三華吐曜於自然神暉洞朗於九玄慶靈翳乎玉臺飛煙鬱於紫軒明玄圖於上館理五符於胎尊布三元於太素主生籍於玉門蕭條高軒獨翫

妙淵出游霄觀則日月傾曜列燭拔根八風
迴波飇蕩幽源瓊暉映朗高霄儛晨絳霞鬱
歘黃雲七纏五老啓塗太帝扶輪西皇秉節
東華揚旛九天爲之巔徊太无爲之起煙幽
氣隱藹八景拂塵顧眄羅於無上俯仰周乎

百圓可謂至眞之高邈妙化之難量也
太素三元君乃一眞之女子則三素元君之
母也太素元君虛結空胎憑華而生誕於高
上上清寶素九玄玉皇天中厥諱正薈條字
雲渟嬰頭建寶琅扶晨羽冠服紫炁浮雲錦

帔著九色龍錦羽裙腰帶流金火鈴虎符龍書坐於太空之中膝下常有丹緑青三素之雲雲炁冠覆元君之身夫欲行飛仙之道佩三元玉檢之文當以夜半時於密室之中北向瞑目叩齒三通存思太素三元君服色諱

字乘丹緑青三素飈輪從玉皇天中來下入降室内便心拜於元君微祝曰

三氣元精 九天上靈 晨暉朗曜 玉華洞明
三素飛飈 丹轅緑軿 八風揚輪 流映霄庭
招眞致仙 下降我形 上願利亨 觸向皆成

金顏華容　內府鮮明　八景扶輿　骨飛肉輕
上昇丹臺　朝謁玉清
畢咽氣二十四通止閉目便諷玉清上宮瓊
瑤蕭條之唱以和於形魂之氣欣於太素之
高真唱曰

太元連玉清　三曜洞高明　八景迴晨風
散雲藹飛靈　圓輪擲空洞　金映冠天精
玉華結五老　紫煙運霄軿　乘氣蕩玄房
委順拔所經　金姿耀九霞　玉質耀寒庭
幽童迴孩眄　老艾還反嬰　帝一固泥丸

九眞保黃寧　視眄萬劫外　齊此九天傾
畢心拜咽液三過都上也
太素元君長女曰紫素元君即无英君之母
也紫素元君託瓊胎於紫胞含虛秀於玉户
結靈胤而體眞凝神挺於自然𠠎諱鬱炁
刃字安來上頭建太眞晨嬰之冠三角髻餘
髮散之隨腰上著紫錦袷襹下著飛霜羅裙
又帶靈飛之綬坐於太空之上常有紫炁之
雲冠覆於元君之形夫行飛仙之道佩三元
玉檢之文當以夜半時於寢室之中北向瞑

目叩齒三通存思紫素元君服色諱字乘紫雲三素飛輪從上清來下入兆洞房宮左便心拜於紫素元君微祝曰

三元高靈　紫素雲軿　縈空躡虛　徘徊霄庭

流眞下聘　騁蓋華精　三關安鎮　洞房朗明

骨化肉昇　内外飛輕　東華刻簡　皇老記名

三眞降布　我道長生　上享元吉　靡有不成

得乘飛景　上昇玉清

畢咽氣二十四過閉目更諷玉清上宮瓊瑤蕭條之唱其辭曰

玄空洞元素　三丹理明機　飛霄蔚紫清
煥落九天扉　自我御靈運　倏欻三關開
手把天地户　足踐五嶺梯　顧看群方内
時有應我懷　悟見本非運　遂使高真迴
同傾天地劫　相與騰虛飛

畢心拜咽液三過都止

黄素元君即太素之中女中央黄老君之母
也黄素元君厥諱圓華黄刃字太張上頭建
太眞晨嬰之冠三角髻餘髮散之隨腰上著
黄錦紿襹下著五色飛青錦裙佩鳳文琳華

之綬腰帶流黃揮精之劒坐於玄虛之上常有黃雲之氣冠覆於元君之身也夫行飛仙之道佩三元玉檢之文當以夜半時於密室之中北向瞑目叩齒三通存思黃素元君服色諱字乘三素飛輪從上清來下入兆洞房

宮中便心拜於黃素元君微祝曰

三氣上眞　高靈元神　流景霄房　出入華晨
迴眞下降　洞明我神　通玄徹微　招靈致仙
檢御四運　迴劫停年　反老華顏　金容內仙
奉侍三元　上登紫軒

畢咽氣二十四過開目便諷玉清上宮瓊瑶蕭條之唱其辭曰
飛霄藹玄峙　雲網綢天羅　清漢通靈韻
妙唱應節和　自我厭息用　奚趣孰云多
始悟三玄啓　九度忽以蹉　顧眄大象内
不覺當如何　旣無滄食童術　煙氣降玉霞
自非乘春用　何能保陽柯
畢心拜咽液三過都止
白素元君即太素元君之少女白元君之母
也白素元君厥諱啓明蕭刃字金門上頭建

太眞晨嬰之冠三角髻餘髮散之隨腰上著白錦光明袷襹下著飛霜緑錦飛裙佩六山火玉之珮鳳文琳華之綬腰帶日延耀輝之劒坐於玄虛之上常有白雲之氣冠覆於元君之身也夫行飛仙之道佩三元玉檢之文當以夜半時於寢室之中北向瞑目叩齒三通存思白素元君服色諱字秉白素飛輪從上清來下入兆洞房宮右便心拜於白素元君微祝曰

素靈洞虛　玄象啓眞　三合生一　上化自然

天華流眄　降神陶津　迴靈曲映　洞曜我身
通明三關　炁布丹田　變化雌雄　合帝神尊
魂安魄寧　長保玉仙　騰景金臺　朝禮三元
極靈天地　歡慶欣欣
畢咽氣二十四過止閉目更諷玉清上宮瓊

璀蕭條之唱其辭曰
飈輪儛空洞　詠歌慶雲際　蕭條朗高韻
散風和玉籟　百奏生絶宇　飛煙騁六轡
豁落遺萬累　清衿無豪滯　逸朗遨九野
極靈八圓外　逍遥天地間　豈悟年與邁

畢心拜咽液三過止
玉清上宮瓊瑶蕭條之唱乃有九十章三元
君主之元君恒詠其曲以和於形魂之烝慶
於九府之眞行三元之道當諷誦其唱求感
於至靈招於玄降之津路也修行此道不過
三年存思三元將有髣髴必降兆形也得見
三元便壽萬年
高上以三元爲洞根太丹以三元爲至精三
元含眞秀景憑虛而生處於高上上清寶素
九玄玉皇天中凝神太漠恬眞靈闕上總萬

司普領群仙檢掌寶章典於洞文中統圖錄
得道之名生死簡扎咸隸之焉下制五嶽山
海河源上治無上下治洞房夫爲學者當詠
妙唱於寂室散玉音乎九空則七祖受惠於
高上幽魂更生於胎仙變元父於靈都歡玄

母於玉房積感發乎精情密思徹乎太空披
神顔於妙想招靈降於自然三年尅得朝禮
於太素觀眞形於三元也
太素三元君三素元君隱名諱字皆空虛自
然之號結紫虛之韻而生音爲有知白素元

君之名三年存思魁見白素元君眞形見白素元君眞形則壽三千年有知黃素元君之名三年存思魁見黃素元君眞形見黃素元君眞形則壽萬年有知紫素元君之名三年存思則見紫素元君眞形得見紫素元君則

壽三萬年有知太素三元君壽與天地同久存思則見太素三元君眞形見太素三元君壽與天地相傾實名至諱高上所祕有知之者玄記書名三元以上宮玉女十二人侍衛其身輕告宣泄七祖充責己身亡命之徒五

苦萬劫不原

三元隱朝內仙上法

凡受三元玉檢修行三元之道當於密室朝太素三元君常以正月十日二月九日三月八日四月七日五月六日六月五日七月四日八月三日九月二日十月十一日十一月十二日十二月十三日夜半於寢靜之室燒香北向心拜三過訖坐臥任意稽首心祝曰謹啓太上大道高虛玉晨太素紫宮三元帝君中央黃老无英白元玉皇大帝五老高真

太極皇精玄皇玉君某甲是大洞三景弟子
謹以吉日之夜天關九開之間上聞太上太
素三元三素元君玉皇眞君前乞得長生世
上壽元億年時乘黃晨緑蓋龍轅上詣紫庭
役使萬神侍衛四明太素帝君畢心拜三過

仰咽九過止常當行之勿令人知也此太極
眞人隱朝三元夜禮願之道也

上清三元玉檢三元布經　終

二經同卷

福日妙經
護身命經

乃五

二經同卷

太上洞玄靈寶福日妙經

洞玄靈寶上師說救護身命經

太上洞玄靈寶福日妙經

天尊言善男子善女人欲得過去見在未來三世之中不墮衆難者至心受持此經及諸福日修善建功見身安樂命過飛天

天尊言正月三月五月七月九月十一月此

長齋月能畢是月修齋者見身仙度舉家康
泰七祖無爲
天尊言正月七日天曹遷賞會七月七日地
府度生會十月五日水府建生會是三會吉
日能於此日長齋者萬劫家門不遭瘟氣

天尊言正月十五日七月十五日十月十五
日是三元齋日能於此日長齋者延壽益筭
不見衆苦
天尊言正月一日天臘五月五日地臘七月
七日道德臘十月一日民歲臘十二月遇臘

王侯臘每月一日十五日甲子本命庚申日
有人能於此日長齋誦詠經文無願不會
天尊言每月一日八日十四日十五日十八
日二十三日二十四日二十八日二十九日
三十日是十直之日長齋者生死受福萬劫
安樂
天尊言立春春分立夏夏至立秋秋分立冬
冬至是八節齋日行道持戒長齋誦經居門
欣慶七祖歡樂
天尊言能於福日長齋萬劫無殃見世安樂

若復有人自能書寫此經十卷除罪萬劫百
卷魔王護念千卷飛行衆邪魍魎五部瘟疫
不過門户當境善神常來利益前劫今劫罪
皆除滅能爲善人書寫受持者福報無窮若
復有人臨難鬬爭虎狼毒蟲怨結惡人征戰

生產及是風波盜賊諸所疾病即欲壽終誦
詠是經上聖飛仙馳來救度一時解脫無願
不會此經是至極眞人受持之本得道之宗
若見斯經受持誦詠無不仙度不見是經無
由得道於是衆等聞是說已稽首禮謝

天尊信受奉行

太上洞玄靈寶福日妙經

洞玄靈寶上師說救護身命經

爾時

上師在蒲林國中坐繁華樹下臨欲昇天乃有一弟子名曰脩林法淨眞人及諸得道大弟子等一切諸天人皆來集會師所各各正

坐白上師言弟子等願師少坐留神布化然後昇天師告弟子族姓等於我去之後五百世中一切衆生當惡鬼衆邪蠱道奪人精氣求人長短横來殺者條林法淨眞人言亦好勤心流布此經令惡世中衆生無有病苦無有横死衆邪蠱道悉皆消滅我所囑累唯有斯經若有衆生無男無女有能讀此經一句一偈者衆邪惡鬼不得妄來侵近若在荒野中山林中若戹難中若在大火中若在大水中當當讀誦此經悉能斷除何以故此經有

大威神力出元陽上品中常當讀誦若不能
讀者但當著懷中至心受持此經者則得仙
道善神營護若過去世未來世見在世諸弟
子等皆蒙先師神力早度八難若欲遠行常
當持去處處村落王化大城人民都市中行

時一心爲人演說功德無量能有須臾聽者
所願悉得弟子等吾不虛言此經吾上師太
玄元陽仙公之所出演化祕要其難可得譬
如妙藥能愈毒病能斷惡毒有人持行諸惡
毒蟲衆邪蠱道欲來爭害聞此藥氣四向散

去汝等一心讀誦之者諸魔鬼神不敢迴視此經神力亦復如是若有病痛者當淨洗浴身體手足頭面一心爲人讀誦衆病除愈上師復告條林法淨眞人言若有惡鬼魔兵衆邪蠱道不隨我言者吾當使此魔曹送付玄

都鬼律受罪如塵沙釁殃悉皆消滅無有遺餘吾即舉七仙眞人名字亦得度脫衆邪境界何等七仙眞人第一廣維衞眞人第二式法眞人第三隨葉眞人第四拘正林眞人第五拘正玄林眞人第六淨德眞人第七釋龍

種眞人若有苦厄病痛者便當讀誦此七眞人名字諸惡蠱道悉皆消滅無得侵近我說此已復憐愍告汝等我今復憐愍衆生故便演說此經元陽上部復有六神仙人名字一名羅法眞人二名羅上眞人三名加陽眞人

四名勳度眞人五名頭劉眞人六名郗林眞人此是六仙人名字汝等若有衆生無男無女無貴無賤若有苦厄難者皆當誦六神仙人名字所患悉除衆惡疾氣不得來近一切滅盡無有遺餘上師告條林法淨眞人曰汝

一心善聽我所陳矣若有無數弟子及諸得道眞人及諸天神王一切天人我昇天去後若有受持我所囑累妙法我等常當晝夜擁護令得安穩條林法淨眞人白上師尊弟子當於得道度世將二十五眞人於惡世中能有讀誦此經者處弟子等晝夜在其左右擁護是人衆邪魍魅魁魍不得來近常使是人卧安覺安修行善法師謂曰弟子善哉善哉汝能擁護我百千萬劫中所可修習即成神仙元陽上品第一弟子耳當說未訖復有四

山神王各將眷屬部曲行正長跪叉手言師
尊我等於師尊昇天去後各將斯等眷屬累
安行國界有能讀誦書寫受持此經我等眷
屬常來隨逐是人晝夜擁護令不見惡是人
故行曠野者我常隨逐導從勤力擁護不離

是人不令惡鬼妄來侵近常得充足不令饑
渴所欲求者我等山神王遣諸軍將吏兵悉
令供給如其所願無所乏少何以故是人能
流布此經修行善法供養仙寶元陽上品繫
其仙簿令不斷絶說此已復有七山神王等

各各長跪叉手於上師前一心稽首白師尊
言我等山神王領衆無數上有百千天人常
當飛行於惡世中人間有能讀誦書寫受持
是元陽却魔經者我等山神王與天人齊執
與其眷屬共到天上是人所住之處受此法
典常當守護晝夜不離其四面擁護是人衆
魔惡鬼不得奪其精氣不得橫來絶命不得
橫來擾害不得求其長短不得觸厭令毒不
行我等眷屬常來在其人所住於空虛中是
人若遇大火我等山神王力隨其方便救護

其身不令大火所燒若遇大水悉決漂去我等山神王力即於空中來接是人不令見溺水即渟住得度水難若遇大賊我於四面救護是人能使賊心刀仗不舉即發慈心若遇官法繫縛枷鎖晝夜愁苦我等山神王力各

各將眷屬軍將吏兵於虛空中能令其官心生歡喜悉令放赦皆得解脫我等山神王力眷屬軍將吏兵伏弩一心救護不令他緣而得擾亂於無數國土人民聚落城邑劫中常念是經何以故此經仙聖殷勤所囑之法其

文流布法應宣傳若有未昇仙道士逕行林野止息樹崖者若有山神魔女崖響惡精魑魅魍魎來欲撓害之者我等山神王力能令是人不生畏想存思如故上師言吾今謂汝等山神王承從善哉善哉汝等軍將吏兵曾於過去世時至百千萬歲劫中時值遇百千萬億諸仙上品元陽經卷第八之中濟度衆生神通第八弟子之列汝等能流布此經經法讀誦書寫方便救護不令見惡常行善法

爾時山神王等與諸眷屬軍將吏兵頂禮師

尊一心奉行即辭而去上師告弟子條林法
淨眞人曰吾以壬寅歲七月七日當行遠方
汝等於我去後好用心我所眷屬若舉身囑
累汝等唯有廣智弟子勤心流布此法令一
切衆生悉得聞知族姓子汝能聽受是吾心
中弟子我所出法悉付囑汝吾令憐愍一切
衆生故令解脫衆難還正坐付囑此法已復
告族姓等此經尊猛極有神力令一切族姓
子家男女供養香花珍果然燭續明復能轉
讀誦經救人疾病苦厄之者安吉見世無復

疾病將來往生文昌宮宿即生蓮華中軀體
神仙備足五通無礙智慧身受八萬八千歲
更還年少五通具足智勇猛健如上仙等皆
元陽仙公功德如是不可稱計族姓子汝當
用好紙好筆好墨至心細書寫此遺文流布

國界我所出法上下文句如吾本師元陽仙
公所囑妙法無有錯誤汝無令忘失一畫一
點族姓子我憐愍衆生故遺此經皆令一切
有形之類悉得聞知心開意解常善念念不
忘皆行往生清淨林崖壽命延長神通無礙

爾時傺林洘淨眞人日在世師尊前一心义手舉身肉袒身毛肆竪戰戰兢兢一心諦聽上師所語不敢忘失一句一文流淚而言師尊所囑妙法至心受持廣令流布弟子等受天尊眞教頂禮先師一心奉行師曰汝等若行者止在山林中他方國土城邑聚落人民都市帝鄉縣官因獄繫中思念此經宣傳教他讀誦書寫吾當神化令汝悉得神通倍加於今頂禮師尊慘然長別
元陽仙人林先生者紫陽仙第二弟子也其

先出自平等離垢穢王宮是陵龍王之少子也其所祖述紫陽爲師其所儒習元陽上部其所好玩神仙第二其所纂修宴淨林野其所屬名綜繼天文始年十三止在大莊華林山中與大弟子二千人皆是修具足行諧根勇猛無復煩惱逮成仙品除七十二結心得自在其名曰條林法淨先生將二千人正在大莊華林山中歷年精思即成其第二仙品皆心不退轉利得辯才神通無礙能蹈波淩風忽逕萬里還來止在故處爾時有天人二

萬諸天仙人俱復有諸天玉女二萬四千人
心得自在有大龍天王羅龍天王脩忘天王
吉龍天王進仙天王各將侍從神仙鹵簿來
詣脩林法淨先生所問元陽上品宴坐之法
爾時先生四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎爲

諸弟子等說無量功德上仙上品爾時先生
坐乎樹下入於無量精思出演無量智見欲
爲諸王說元陽第二即有種種天華而來蓋
蔭其上普遍大衆如諸世界五通備具望上
元陽神師下教即日爲汝等說元陽上品汝

等好聽即當得元陽仙記爾時先生處林放
大光明神通上至元陽仙亭靡不周遍下至
黑暗地獄爾時諸王上視皆元陽仙府悉見
彼土一切天人金城樓閣臺殿仙人玉女諸
天淨宮林雲紫閣但見天人說元陽經典并

見彼方得道弟子等男女陰陽仙官受神内
契種種得道人種種懇行人種種信解人種
種神通人諸王見已即問先生曰此何國界
莊嚴如是先生曰此是元陽彼土多諸妙寶
宮室亦有山林河海林野彼人種種因緣從

心所好而求仙記或見彼國金銀城池黃金爲地白銀界側處處行廚珊瑚爲道眞珠爲繩摩尼爲牀硨磲爲池碼碯緣邊一切天人澡浴其中彼國金剛諸珍奴婢車乘寶飾輦轝有大施主至心迴向元陽仙所求著名記

願得度三界第一諸仙所歎復有善人駟馬寶車欄楯華蓋軒飾宮殿其中仙人身肉手足及妻子布施求仙上品復有仙人頭面軀體欣樂施與求仙智慧有大弟子我見天人及諸明王往詣仙所問無上道便捨樂土宮

殿臣妾等散髮宴坐深思泰定獲五神通而
著青衣一心玄解元陽上品或見弟子而作
仙人獨處閑靜樂誦經典有一弟子姓焦名
林勇猛精進入於深山思惟上品有一弟子
姓周名喬晝夜離欲常處空閑深修泰定得
五神通有一弟子姓木名林安心定思稽首
以千萬仙品讚諸仙法有一弟子姓察名林
智深志固能問諸法聞悉受持備得神通次
一弟子姓張名陵照明道教安國法王廣化
無量功修治宣種種教說次一弟子姓李名

過定慧具足以無量喻爲衆講法欣樂說古
化諸王子天人恭敬五通具足次一弟子姓
富名林寂然宴然天人恭敬備五神通處林
放光功濟天人普令入仙品次一弟子姓猛
名功處林修志翼習仙靈神通具足元陽第
七次一弟子姓尹名經未常睡眠經行林中
勤求上品智慧神通力能移山次一弟子姓
張名角威儀具戒終身無缺淨如寶珠以求
仙度深心備慧以五神通第十七次一弟子
姓羽名林住欲憎上慢人惡罵捶打皆悉能

忍以求五通能訶有德者次一弟子姓宮名雲離諸戲歎妻子布施以求上品備得智慧神通無礙次一弟子姓姜名嫣林一心除亂攝心念道萬歲遊行國界以求上眞元陽第九次一弟子姓韓名終餚饍飲食百種湯藥廣療疾病救度生死開悟衆生元陽第十三次一弟子姓賈名林千萬幢儀栴檀寶蓋衆妙臥具施給太上以求仙品如此人等元陽第十四次一弟子姓呂名子老里先生清淨園林華果茂盛流泉浴池求施上仙證爲都

伯決定仙記元陽第十八次一弟子姓成名
興種種廣行出度衆生歡喜一心無有猒倦
以求仙品元陽第二十次一弟子姓馬名征
具足行體種種微妙說寂滅法種種教化無
數衆生觀諸仙姓無有二相猶如虛空乃能

分別如是人等元陽經中第二十三次一弟
子姓東郭名星林心如虛空心無所著以此
妙慧國界遊行求人補代如是人等元陽第
二十四次一弟子姓梁名石宴坐林樹深思
元陽神經妙句無量演說嚴飾國界寶臺高

妙五百由旬縱廣正等開於此坐爲衆讃法
如是之人元陽第三次一弟子姓朱名仲用
行一一高寶臺廟各千萬幢旛珠衣露幔寶
鈴彌羅高坐和鳴玉牀爲衆說法如是之人
元陽第四次一弟子姓胡名林千萬智慧教

諸龍王人及非人皆能獲仙常以香華伎樂
供養諸仙如是之人元陽第二十七次一弟
子姓冠名林少習遊仙涉登九嶽殊越微塵
供養諸仙如是之人元陽第二十九次一弟
子姓趙名林少修行學廣度人民安然清淨

樂誦仙品如天樹王開敷一切如是之人元陽第三十次一弟子姓嚴名平處林閑坐放一淨光我及衆生見此國界種種神力智慧希有如是之人元陽第三十一次一弟子姓子名丹多行世界事君思仙遠適山林勤求

太上定慧具足常在日中我等見此得未曾有如是之人元陽第三十二

四經同卷

攘災度厄經　延壽妙經

消攘火災經　養蠶營種經

乃六

四經同卷

太上靈寶天尊說禳災度厄經

太上神呪延壽妙經

太上洞玄靈寶消禳火災經

太上洞玄靈寶天尊說養蠶營種經

太上靈寶天尊說禳災度厄經

爾時

天尊在禪黎國土與大道眞仙萬萬億千人諸天尊及諸天龍鬼神盡來集會受吾約東世間若有善男子善女人忽有年災月厄遊

城赤鼠之厄天羅地網之厄命窮筭盡之厄
疾病纏綿之厄落水波濤之厄虎狼蚖蛇之
厄水火盜賊刀兵生產之厄山林樹木社稷
之厄土石橋梁之厄毒藥呪詛之厄唯願今
對

玉皇天尊大道眞聖懺悔解禳度脫身中災
厄一一解散勿爲留難敕諸天神王並降
聖力道力承此
經力恩力衞護弟子受持念誦此經已後解
陽九百六之災三衰九橫八難五苦之厄所

求如願所履平安出入行藏常蒙吉慶所爲利益所欲隨心於是衆等聞說此經皆大歡喜信受奉行

太上靈寶天尊說禳災度厄經

太上神呪延壽妙經

爾時
元始天尊救護益筭濟人身命疾病苦厄是
時
道君長跪稽首一心除亂衆惡消滅甲子將

軍生我益筭
天尊所願願得成就尋聲往救壽筭天年世世
世不休流通无礙符破五虛六耗惡夢妨害
復連呪詛若能受持此經不相加害符保百
年若有年厄月厄日時衆厄佩符之後無有

厄忌若能受此經延年益筭過度災厄壽命
延長拔贖年命簿中斷死文昌宮中注上生
名六齋十直甲子庚申本命八節誦念是經
魂神澄正素髮還青身心安定萬願從心三
河四海九江八極諸眞人等仙童玉女三界

地祇三官九署一切神明聞持此經即爲消除一切苦惱頑逆醜惡無量大罪輕師謂道穢藉天經𧙕邪偷盜貪利入身皆蒙釋散日夜六時誦念是經五瘟疫毒永離家門世上凶魔奔馳萬里急急如律令

太上神呪延壽妙經

太上洞玄靈寶消禳火災經

爾時靈寶天尊駕幸金仙壇上高德園中齋會群仙講說太上玄元無極至道忽見下方世界災火熾然比屋連甍化爲炎燼齋會既畢萬神森衛諸侍催班風伯清塵雨師灑道隨從

天尊度至赤明天境赤亦靈神君與諸火部神仙官屬羅列威儀獻百種異香丹萸紫芝之朱旛絳節左右布肅迎拜道前

天尊曰汝等靈分三炁位屬丹天善惡攸專

行何賞罰赤靈神君稽首奏曰臣奉
天命職掌火官鑄育群生長養萬物歲或炎
燎災變所臨氣運當然無僭無忒惟是隨其
善惡別以重輕欲警愚民亦行速報凡有不
敬天地三光者有不孝不忠者有欺曲升斗
秤尺者有惡悖情僞者有加意無猒於小民
者有暴積橫取者應一切爲非不信報緣者
部有司察之神遊行人間並皆記錄考驗得
實即奏行天罰遣火部臨之使之自新知有
省畏爲善種德者飭諸神屬不令侵犯令日

有幸得覩天顏願為此方揄揚正教

天尊曰汝等威靈赫奕號令嚴明赤烈紅光炎爍三界吾於金仙壇上高德園中見諸惡緣故度此境吾今為汝宣演神呪將以流傳於是若能改過遷善信奉經教有災之日誦此呪者汝等當為蠲除罪咎令保安全如遇分野之内陽九應運熒惑臨躔能誦此呪者汝等亦當救護我必應時開宥自然止息如過火精火怪妄入人家興諸禍殃能誦此呪者汝等亦當禁制毋使害虐良民即說呪曰

南方丹天　赤靈所專　威光烈焰　施化不偏
火龍一飛　照耀無邊　火馬一躍　萬里盤旋
火鷹一迅　鼓翼無前　火鈴一撼　洪音遠宣
火瓢一發　到處生煙　火劍一下　諸魔伏虔
火索一舉　百邪自纏　火旗一動　號令肅然
火節逞指　孰敢當權　盛德及物　長養生全
逆令反正　炎災灼天　鑒善不遺　削罪除愆
赤靈神君俯伏感謝而作偈曰
昔奉天尊敎　稟令守炎方　今奉天尊勅
闡善降吉祥　家有天尊呪　火部不爲殃

家有天尊呪　火勢息威光　家有天尊呪
火怪自潛藏　家有天尊呪　諸魔自滅亡
家有天尊呪　災厄自消禳　家有天尊呪
財物得阜昌　家有天尊呪　家宅保安康
作是偈已惟見法駕縹緲歸於玉京赤靈神
君與諸部屬瞻仰
天光稽首奉送

太上洞玄靈寶消禳火災經

太上洞玄靈寶天尊說養蠶營種經

爾時

天尊同太上老君正冠而坐說一切凡夫養蠶營種五穀此乃是衆生之命蠶子是紫微宮出十方玉女所愛養之五穀蠶子是衆生之本人間種養最爲重事

老君乃白

天尊曰善哉天尊切見世間凡夫之人蹔寄閻浮而生唯憑衣食以活身命營田是上上業養蠶是仙聖所敎修造功德莫不由於此

始聖凡體服乃以田蠶以繼身命慈孝父母
造立尊像田蠶五穀善豐若人以道長者及
王侯安然四方夷狄普從正道以此經力人
民歡樂風雨以時唯願五穀豐登萬民以道
唯念田蠶以爲富貴

天尊曰凡夫在世惡心嫉妬窺謀貧賤偷竊
三寶及常住物者一日一夜萬死萬生碎身
酬還仍遭橫禍子孫瘓病恒逢惡害鬼兵誅
汝惡人千身萬身酬償不了負貸師道一針
一縷償人萬兩金不足三年不還令人疾病

即報陽春三月令魔王放毒殺害此人若不造功德若不布施令人貧窮子孫顚額永不與人齊等毀道謗經說師短長及不敬父母仍生白癩之疾不可治之若年年造功德布施師道田蠶萬倍之報若偷竊人物苦苦作種纔得償人宿債若欲蠶絲五穀豐者當念誦此經獲福無量惡賊反生慈心念道憶師天尊在虛空中以智慧眼自能照見世間作惡之人天必誅之一心敬道即得田蠶立報不用功力十方天尊送與汝等善知識耳天

人擁護日見貴富所求皆稱心力人鬼無侵
蠶獲萬倍志念所願者鬼妖滅爽天神自然
擁護汝養蠶之人稽首燒香安蠶子四方及
穀田中即讀十方天神名字曰謹請東方青
帝護蠶君十萬人隨心降入某宅中又請南

方赤帝護蠶君十萬人隨心降入某宅中又
請西方白帝護蠶君十萬人隨心降入某宅
中又請北方黑帝護蠶君十萬人隨心降入
某宅中又請中央黃帝護蠶君十萬人隨心
降入某宅中又請五方五帝神君護蠶將士

各十萬人隨心降下擁護神蠶
天尊曰汝等在世凡夫吾今差下五方護蠶
神君拯拔苦厄衆生況汝在世少信聖教爲
此貧窮困蹎唱衣無衣須食無食恒常乏少
若欲得蠶絲五穀倉盈匱溢者可每年在道
場前燒香作珍羞雜饌供獻神仙就三寶乞
蠶請師到家百味供養轉讀此經百鬼袪邪
自不入宅善神自下與汝蠶絲五穀天人送
與汝家令得千千萬倍汝念道憶師之恩
天尊東向勑魔祝曰

告汝虛耗鬼　并及魍魎神　道上飛尸鬼
五土三將軍　汝但共作善　護保諸天人
田蠶獲萬倍　住宅生金銀　斷絶惡口舌
勝越五家隣　魔兵盡入土　啓願即從心
穀帛五方入　日日見懽忻　念誦護法經

天爲送七珍　魔邪欲來者　破頭作七分
天尊曰汝欲得田蠶者每結誠心上啓天神
天仙即隨心下來爲作福力不令虛功耳汝
可將蠶示師師與蠶子祝願蓄息即蒙道恩
但一切千魔萬魅虛耗之鬼見師入宅皆悉

破散去宅千里汝從養蠶子時與作功德其蠶萬不失也可即燒香與四方口誦此經文立獲萬倍之報汝莫輕師慢經盜師父三寶物立見卒死之報稱師名號短壽命之報食佗肉多病之報手殺生命負命之報惡口兩舌瘖啞之報好打奴婢破脊驢身之報齋日惡罵顛狂之報夜偷人物猜鼠之報獨食不喚人猪狗之報手把經不潔淨身惡瘡之報蠶作禾穫不報道恩貧凍饑困之報禮拜頭不着地懸蟲之報釣魚穴口鉄脣之報許師

施物不送每收空無之報負信違天白癩之報閉執不通盲目之報欺罔師恩終身負病之報許設齋不修饑凍裸露之報讀經不洗手漱口口氣常臭之報罵辱父母地獄因緣代代子孫不孝之報

天尊告曰一切凡夫皆身造罪身自受報不得寬饒今身欲得長生壽考者慎勿惡心相向令人貧窮下賤蠶作少收尋日病痛子孫不成都由罪苦今報又不善行不施不惠恒生窺圖何由長年卒夭之報天尊一日一夜

在於空中以道眼照見造善造惡之人分銖不失若善男子若善女人欲求長命田蠶遂意每以香花供養三寶三師道主天官下來爲報汝恩請福之人消除毒害所祈所禱獲得重恩諸雜暴耗神鬼亦不能前進聞經歡喜

自悉消散天人天神以善善報以惡惡對汝等在世欲求福者可燒名香表心陳啓請諸善神依汝所願一心奉請護蠶神王隨心降下某宅中

東方無極飛天神王長生大聖皆來擁護

南方無極飛天神王長生大聖皆來擁護
西方無極飛天神王長生大聖皆來擁護
北方無極飛天神王長生大聖皆來擁護
東北方無極飛天神王長生大聖皆來擁護
東南方無極飛天神王長生大聖皆來擁護
西南方無極飛天神王長生大聖皆來擁護
西北方無極飛天神王長生大聖皆來擁護
上方無極飛天神王長生大聖皆來擁護
下方無極飛天神主長生大聖皆來擁護十
方天王皆乘飛雲丹霄綠輿瓊輪下降爲汝

造善之家日日送福以報汝修福即令獲重
報但造功立德終無浪失
天尊告曰第一念道第二念經第三念師每
時啓道祈恩福從天來令汝善信之家無病
無難無災無苦所求之願皆得遂心求男女

得男女之報求官位得官位之報求金銀得
金銀之報求田蠶得田蠶之報求安穩得安
穩之報求延命得延命之報求衣食得衣食
之報求長生得長生之報若欲遠行四道開
通念誦是經即獲聖慈百餘旬內無諸枉橫

皆得福祐若所求不果即讀善住東來神西
來神南來神北來神中來神爲汝除去惡害
天行毒氣立自消滅官横不生千殃即斷天
下地上諸雜百鬼悉馳他方娼鬼妒神咸各
鼠塾大力神王降下擁護讀誦之人福報即
果厄難不加令汝坐卧安吉無諸横難
天尊所說言無不善也
天尊告曰汝等天人此經勝妙神通無量若
家中供養延壽延筭所求稱心邪魔自滅不
敢害人若遭重疾天童天女自來救治令疾

瘥愈無諸損傷諸惡不害十方天尊常來護
汝誦讀之人家安户吉命長壽求無有惡害
行來出入諸善神王恒隨汝後令却千災萬
惡不干習誦之者福報如山聽受之人萬世
康强手持此經百魔畏敬如法恒持心願必

從
天尊曰汝等凡夫不論貴賤悉皆禮敬念誦
此經自然安樂八部天魔聞經滅跡善神守
護門神户尉辟斷千殃所養神蠶蓄息溢宅
金銀錢財五穀豐盈男女成行傔僕異形趨

勇孳息百鬼奔走天人保護蠶絲長益惡害
不生願願從心聖功神力難可測量
天尊告曰汝等世間無藉之鬼不忌大道明
威之制變形易像或作妖怪或作家親社竈
或作形像或作百鳥聲或作夜夢或爲凡人
妄求血食耗亂田蠶令不長息每年爲害如
不去者即請消害破鬼君九千萬人縛鬼君
九千萬人食鬼君九千萬人斬鬼君九千萬
人高麗鐵面兵士七千萬人手持殺鬼之具
兵刃外向食鬼窮騎吞鬼君九十萬人捉鬼

君殺鬼君各四十萬人收殙君破殙殙君各十
三萬人攝除宅中故氣宿骨君三十八萬人
斷鬼君九十萬人一合降下主爲某家消除
此土之鬼立令散滅如有一鬼留停不以理
去者即請十方護蠶君百千萬人依方來下
斬殺及妄前之鬼五土之精如有木精欲來
金神斬之火精欲來水神滅之金精欲來火
神消之水精欲來土神斷之土精欲來木神
尅之此之五鬼主人某家先奉
天尊旨教以令天師收攝金木水火土五神

之精悉使迸散萬事吉祥虛耗之鬼百雜之魔千妖萬魅女姑土長悉令四散中鬼入土千丈萬尺保護神王衛護主人蠶作千倍出入吉祥護宅力士消害去禍年時蠶成歲中作熟願願從心起念福至讀誦之人延年加筭宅生黃金地踊寶藏惡害毒蟲遠袪千里天仙聖神龍衆梵衆皆來聽經十方靈童降下瞻仰護宅神王皆悉擁護此經微妙不可思議大衆聞經各各頂禮圍繞

天尊稱善作禮歸命奉行

太上洞玄靈寶天尊說養蠶營種經

太上洞玄靈寶八威召龍妙經卷上

乃七

太上洞玄靈寶八威召龍妙經卷上　

元始天尊言赤明始開混沌始分元綱流演

高上所撰龍漢冥蒙赤字輝爛自然天書微

妙難論處於玄之又玄號爲海眞龍王丈人

海眞之王是海有眞位在其中星氣所蓋以

號玄源一百八十靈海各有萬餘洪泉泉通

於水囊衝造三十二小天其時欲滅山海一

傾八威吐毒水火欲生海遊輪轉山嶽激崩

龍王縱蟨蛟虬翻洋龍王從官三官諸君分

別有道記詔泰玄海眞亂作諸海閉塞洞門

靈寶天尊元始高上眞人已召八威制伏龍
王赤字玉訣其中有文可度生死蠢飛衆生
明可寶祕災眚以禳千日用習歲建日子午
行道燒香轉經呼召八威龍王夫人聞經歡
悅低頭閉眼有受召經不遇災眚八節登嶽

四時投淵大小劫至以符投津龍王奉迎鳥
母引接上造玉京提攜玉皇
元始天尊言三十二天凡有一百八十海又
有嶽海三十二水囊龍王夫人遊觀海嶽洞
淵之中見有可度見有可仙演造八威召龍

龍王却洪滅炎妙經常爲行術自得延年尸
解免脫十苦八難拔度七祖上登南宮朱陵
林中自然飲食死骸還神
元始天尊以高上玄度眞人八節日登靈山
召諸海龍王丈人誦八契幷召文及符隨節
用立春之日用青繒九寸丹書州郡縣鄉里
年紀所封先生名某甲佩三部八景天仙地
眞常在身中乞某今立春之節奏名泰玄削
除死籍斷絕罪根
立春日誦四方詠用法召文如前

嗟呼龍漢尊　勇猛高神王　洞淵諸靈賓
以召龍王君　魔王丈人主　元始元聖神
制威住八毒　滅洪止炎煙　逍遥虚無散
身生水火光　大運會開度　彌劫爲一齡
春分日誦并召文及符用如上法

淵通龍到尊　水母承飛雲　諸虚靈嶽沒
蕩蕩無一存　赤鎮絶坰嶺　東井伏華津
玄和諸玉女　靈妃六甲人　空洞不進賢
靈皇還九玄　勤敬高晨業　以度得道尊
立夏日召文用絳繒八寸丹書如上法

赤明玉字生　大微劇鬱羅　正光佩雲景
相好不爲多　化遊人中道　至眞誰是家
乞免五難中　制召諸天魔　龍王嘶符出
諸海成塵沙　靈嶽不崩陷　福地更錬胎
夏至日召文用絳繒八寸書如上法

虛皇承靈飛　太霄九玄上　風雲隱宛微
講誦五嶽匠　福地在河澗　靈山有洞尚
仙芝多妙藥　錬服生光相　分布諸寶園
珠玉鎮靈藏　硨磲精琉璃　琥珀金剛鏡
立秋日召文用白素六寸書如上法

煌煌太白宿　苕苕崚嶒嶺　龍王決天河
諸海一時并　三十二天眞　各佩威龍經
以過後龍漢　學者登玉清　觀行吐毒狩
漱芬灌冠纓　浩浩無窮崖　幽遼遠大靈
秋分日召文用白素六寸書如上法

劫運諸天交　大象不復生　十方靈寶尊
訖號眞人形　三洞奉道元　眞妙高上經
佩者入空虛　誦詠都泰清　道爲眞中尊
以度不窮齡　至眞歸是無　學修飛上清
立冬日召文用皂繒五寸書如上法

靈鳥亂龍漢　鳳虬不復降　福首三台宅
號位眞悲忘　靈嶽至學士　佩笈參師匠
持以游詣樂　消魔誦明鏡　三元元始宗
演造龍王召　八威毒氣散　諸海無涌遼
冬至日召文同用皂繒五寸書如上法
大明照十方　諸天各欲崩　靈業大乘宗
諸海發洪波　上造玉京基　下至淵洞鄉
蠕飛蠢動類　一切隨路行　群魔更束帶
受誡修寶經　輪轉變自然　體有無等形
右八節誦各隨節誦之

四時召文

四時之日春甲寅夏甲午秋甲申冬甲子投水簡用金龍一口碧珠二枚西水東向者是靈海源也正向北方誦契三過以龍珠相連朱書青繒置水中更重勑百八十靈海大真八威不得放毒龍王銜符即爾響到若不見形者此水自有異聲涌浪即是靈應修之三十二年八威奉迎龍王導引

重勑法召文儀

太玄太素太微三元君元始高真上景先生

玄和玉女靈妃夫人某甲先封某海神王以
護淵通天洪漏水災今以某時之日奏貫金
龍碧珠以䟽先君乞上名帝籍削除死根
四時日投水簡赤書青紙以北向誦四契梵
天音

太玄太素太微君頌第一

太上洞玄文　三元靈寶真　元始吐玉訣
是爲上古言　八威縱毒氣　誅滅妖俗塵
正道有空洞　高妙元氣尊　瞬目過六度
騰身參泰玄　百八十海沸　龍漢開洪門

乃七

丙

淵通諸漢首　人鳥靈嶽根　虬獸蛟鯨勇
浩浩守洞文　觀見學仙客　蹊路放炎煙
催促鬱儀綱　收録結璘晨　陽光不復朗
陰精不復明　百六陽九盡　大小刼更生

三元君頌第二

八威龍王神　住世無姓生　縱氣吐八毒
不度無道人　愚類不蕩除　俱會五苦庭
橫屍諸國土　白骨暴路閒　靈嶽多俗穢
盡是憂惱臣　存時不修經　聞法耳不飡
勦戮滅蠢類　蠕飛諸衆生　前身受是對

今乞免罪名

元始高真頌第三

蕩蕩龍漢宅　朦朧靈嶽冥　遼遼諸天府
混沌始氣生　寂寂幽洞宮　崚嶒靈真庭
飄飄高仙士　清淨本業銘　龍鱗處淵源
虎豹藏壠田　不見學至師　還聞苟且聲
饑咽飡元氣　渴飲玄玉精　持養枯骨質
以度不窮齡

上景先生頌第四

溟滓豁落宮　誦泄浩無崖　列宿一時倒

星辰化爲逸　禁元根𦾔𦾔　丁皇無堪基
沉浮任運轉　焦枯各有時　蕩旦無無遂
萬劫復更來　人肌欻倏命　至法度我災
迴遷虛皇路　億歲是一時　身佩八威策
以消八素災

元始天尊從龍王丈人龍漢諸真八威牽引龍鱗虎豹獅子辟邪虬蛟鳳鵠鴻鷺雝雝而來俱會南陽洞臺七寶宮中上觀洪崖其時清虛澹泊天尊演召八威龍經策文符圖讚誦以授未悟明案修祕受法寶玉得傳祕之

祕之輕洩滅身殃
八威策文修靈寶齋佩此策章群眞嚮引魔
王不干
八威策文法用眞檀長八寸廣四寸白地錦
衣長尺廣四寸囊盛齋時佩身三部八神在

左策文在右
策文裹朱字皆使方正
上古上皇元始天尊始生元君元素太眞太
素元一君三素高神靈寶元始君元始丈人
大帝玉清神師景陽先生泰清玉歷太眞大

聖大仙君五嶽地仙靈山道君某甲本生某
郡縣鄉里屬某天被某宿封某嶽先生某官
道士伏聞八威神策以召龍王元始生養特
蒙高眞賜爲封合上名帝籍削去死根威神
侍衛群魔却行周歷諸海任意縱橫如文律

令

策文外符

百八十海精龍王丈人眞形
度大小劫盟文元始演
上古高上丈人太上大道君元靈老子無量

道尊東府太上南極丈人西靈洞母北玄真人中宮太帝黃老元君同遊會淵通宗飄竺落諸天龍漢開清虛靜默記輪轉運度劫數衆始遣玄和玉女靈妃夫人各十二人賫太上洞玄靈寶大小劫天地運度八威策文以召龍王變化空洞以鍊真神導引生圖安鎮二十四真神其經高妙授與白石空洞玄度真人修學以付高上道君傳玉仙金母金母傳無上李夫人夫人傳北極老君老君傳上景先生先生傳太和王君王君等學各經數

龍漢經還洞鄉隱不復出學太上洞玄靈寶
經者百無一上皇之時高上老子演置種仙
使飛天人賫太古元始天尊三十六部妙經
封置五嶽靈山洞中人間有至德者自見其
文也至東晉成帝元年七月十一日甲子干
方靈寶天尊衆眞下降開洞經演法度人乃
授成帝此經上登十絶遺文世間化度一切
明授祕也成帝受大小劫諸經盟信法物黄
金五兩金環一雙五方紋繒金龍一口玉魚
一口碧珠二枚博山香爐一口地布一張白

銀十兩上廚九人亦七五三盟法用此信以
賰元靈老子始皇天尊作壇在崖石上使逢
觀靈泉遠世人壇成法師東向告盟受者弟
子某州界土穢氣胎生蠢類遭遇元始加潤
和氣得睹妙文今奉齋法儀蒙以告盟億祖

爲誓

弟子某郡縣鄉里某號某甲年若干歲甲以
下生穢質被衝靈和三元所載三洞所養未
知宿命拔罪之根明悟仙術昔詣某法師某
甲奉受太上洞玄靈寶尊妙法經出入難想

至道妙貴非某甲下才穢骨臭肉所可佩誦
不自忖量思効日新在進無退伏聞
元始演教大小劫八威召龍變化空洞二十
四真神導引三元洞玄之根寶玉之尊洞一
之真上真要訣實所希聞甲投命束首乞丐

成就恩惟明先生垂恩授度不敢輕露告盟
之後七祖爲誓約自閉塞寶玉有宣輕洩宣
露甲身家口謝天地水三官萬沒之日後不
敢有怨

某年月日某郡縣鄉里太一無極金剛畢券

三洞三景弟子左領神太上主者三皇五嶽
大傳北嶽先生某官道士曾孫小兆眞人某
甲稽首再拜啓盟上告上啓
上上元始上古高上太上大道君元靈老君
無量道尊東府太上南極元君丈人西靈洞

母北玄一君中宮老君十方太眞小臣某甲
上啓元君應化經法賜宣令悟令有某甲謹
齎法信求盻篇目臣以去某歲某月日謹詣
某洞先生五靈眞人某官道士某郡縣鄉里
某對共告盟寶質珠玉爲信啓付三十六部

目錄別告八景神真大小劫運度變化空洞
周流五嶽大宅靈山今有某州郡先生祭酒
某甲奉齋法信五方紋繒金龍玉魚碧珠白
録地布香爐求乞告盟度授實秘安國救民
土地歡樂無有憂患以遊行五嶽諸所經由
江湖大澤山川溪谷群靈皆爲信迎龍麟虎
豹獅子辟邪常所持會天真地仙覆蓋某身
法啓度事竟某甲案如修承恩惟
上古太上告下三十二天削某甲死籍斷絶
罪根弟子更向東方百八十拜禮三十二揖

向四方散髮臣某甲重啓某山太眞靈洞天
尊某甲求某告盟某經某山太眞當爲保舉
令某甲壽如靈嶽劫數不衰
弟子讀告盟頌
浩浩無窮崖　龍麟來奉迎　水母西遊外
焱火不復傷　身登玉京闕　飄然淩高翔

太上洞玄靈寳八威召龍妙經卷下

乃八

太上洞玄靈寳八威召龍妙經卷下　乃八

大道君曰太上元君與上皇無極太帝君遊
於崑崙玉京之山又與妙行眞人太眞君太
眞丈人從五嶽四瀆諸仙眞各二千四百人
俱下遊因上請天皇地皇人皇君同降玄都
山衆官圍繞臺闕聽講敷演説法爾時有龍
淵丈人號曰龍君者復乗將群龍數萬來詣
三皇太帝君聽説善法及作功德之事歎言
無上道德本自尊高虛無無上之上大乗百
六運度無極之化勸善敷救生死化導之勤

又有九千六百億正眞之道並累功積德不可稱數並以道化教導生法執權方便普爲拔度諸惡一切死根人行四慈之心濟度傷害橫災天地枯槁人民嗷嗷龍君仍化携將西河沙漠之外無極虞淵地中群龍數千萬

負水乘雲彌布天下普蒙洪注灑潤五嶽四瀆之神普興雲羅蔭天覆地濟度天下枯渇累日之中水陸普被流潤川谷盈滿浩浩蕩蕩爾時又有上天遣綵女二十四萬人導從太上太上無極太帝君蓋天來下偈歌作伎

周仁四海之内慶觀天民受慶之樂國祚太
平天下人人莫不喜踊各復音聲相和其時
大道君道德君太帝君三尊至眞神人高聖
妙行眞人天帝太皇萬萬億億億萬衆來躬
奉金童玉女大億千萬衆擎持香華蓋天來

下奉迎三尊四眞無上無極無先元君太帝
太尊君大神金童玉女香華玉女嘯歌邕邕
與天下地上億千萬神並與數千萬綵女俱
進太帝三尊几前長跪肅然爾時龍君又將
數千萬龍來伏太帝前良久龍君上白太帝

三君自承三皇造化開闢以來未遭陽九百六之運今洪水枯後九千九百歲枯陽蔽淵水母逃匿故使枯陽藏景於九泉之下災障揚於八極之內萬民枯竭嗷訴上天辭訴云云枯死之人天下三分過半焦煎欲盡三年

之後惡逆悉盡又召龍君命虞淵令龍君御群龍數千萬衆來施天羅負水灑澤旬月之中枯死者皆得生蘇國土之中十分人民纔餘一分爲種見而考之問其何緣獨得偏存枯而不滅也種人曰夫予所以被枯酷而不

絶者正受三官劾校先亡有積善功德世勳
相及且一已修身少不履非積勤累德爲天
官所保地神所長以此學者應在偏仙之列
逆被甄别當驅除火鍊之初天地水三官考
讎先世積功相覆已身勲勤功著南宫遺名
後代當災之時三奏被勑南嶽君炎障使者
悉見濟度之恩并請天帝火珠使者流火飛
鍊金真虎符太一金剛赫奕寶章引景神真
鳳文真符擁護灑而拂之遂得炎飛仙賢與
金口大鳥兼來濟度得於災中免脫成生見

戒積善之行所致善結之感也可不勤修齋直也龍君曰積善之功悉從道來夫欲建功積德者當依太上靈真三寶之齋累年積月修習不倦者司命表奏善功於上天天帝曹下勑三官記列功績三災五難尅得度脫齋

功尤重可不勤之哉生生之根定矣今撰出爲太上八威召龍經施請祝龍於上篇記根原說於下卷也

太上大道君說運屯泰因枯而得榮唱乃說頌曰

蕩蕩龍君　受天至靈　遭時陽九　百六之傾
萬姓煎枯　渴死淵庭　仰天呼嗟　求愍災攖
叩訴悲嘆　煩濁天眞　上天感應　呼召龍王
群龍逃身　匿景潛形　藏閉虞淵　崖石之硎
八威嚴勑　命召交并　如有龍君　脇帶五星
指叩虞淵　群龍飛鳴　臣御千萬　承受功名
收攝雨師　雲羅上京　三日三夜　灑淵清靜
禾稼豐茂　萬民受生　四時和調　咸亨泰寧

大道君曰贈讚龍君之大功其德巍巍巍乎說者有習明有五戒文如左

訓導多慈心　天道爲開冥　愛護釋憂患
功德流後生　道不負人功　患人不能營
柰何來運雕　善士心伶俜　勤勤勸修善
過度愍災攖　龍威功德大　惠澤荷天靈
濟活天下人　莫不受福榮　陽九旣得免

百六亦夷平　枯邪被灑澤　煩濁見澄清
八威制命策　寶章及帝瓊　悉是制毒章
威滅狩魔兵　龍王投河側　群龍出駭鳴
積善萬福降　長齋讚音聲　莫不從善來
威致於上靈　福降如天雷　聾痾悉得聽

盲者並開見　跛者得起行　善者神所助
惡者鬼賊刑　道以善爲本　德以信爲明
慈孝天所愛　勤道命不傾
道君曰龍君之功重矣大矣可謂善哉善哉
者其乃宿勲天心莫不感焉況神眞太眞說

科戒之美矣道君語龍君曰汝承宿世功德
已顯乃爲衆恩及近勞勤三寶之中功之表
也汝諦聽吾戒思惟吾言當復廣說大道元
始之法其言至要應所修行無限之善法
龍君言曰夫善之行云何願聞思聽輙當更

受戒言宣布十方勸進善心令不倦也於是太上大道君答龍君曰又有一法行善道士者其人相好備具得諸道眞人寶經三皇洞眞人有太眞大科丹簡墨籙幷三皇玉清隱書三皇文字泰清丹經飛石隱形靈妙童丹之祕術亦其眞也道之妙眞天地元譜所記其言明矣飛仙之要至矣重矣可不勤之善修念也至道之言夫行至信之信本也大善巍巍制御小乘之法宜禁之限也宜有節也節之有所止其威也大乘之行觀乎一切一

切衆生三寶之功使其有漸也謂龍君有宿功積德之行別有三十二戒法承三十二天之儀戒法皆勸善之始也復有十六事進增智慧顯布弘惠之勤何謂十六進增智邪施善行衆齊具如眞戒言無缺忍不應謂忍果

上精進致定諸行已具智慧情信行悉已足供事如道遊靜樂門閑備六賢法最有十善飾身口意德具操行知足樂靜之身三自勸進修內外之善勸諸德行並修十六行法之事應受祥福演大智心顯賞功於大道之世

施弘布慧流化於後代也又復龍君有善智慧之心二十二事亦令除徑之意存大乘之志高且清也夫太清去濁事抑諸俗不言雜事不行非法棄去邪惡執諸智慧修行善法者其道通焉其道大焉龍君之威已制已入大乘況於太上者乎龍君復行二十二事能進智踊能信順心不可當諸魔官屬并邪俗外道降而却之何謂踊過於常人之心我心志猛定志言所防必固强行不墮心不懈怠也踊時正如天地威神威鬼威俗威僞威毒

威狩威非威物八威之策故有所像也威者如大金剛堅固之行是謂道言龍君眞人有二十二踊法能有威罔致有踊剛之行致普智慧之心一切衆魔及諸魔外邪外道不得敢亡當龍君之踊制也道不虛行故有軌儀

道曰夫河海揚波太陽枯焦洪波四合興雲造雨靜風止注役龍命眞威振之時群龍驚飛雲停霧聚開蕩宇內加潤旱枯五香敷庭正大道大明也大善之行可謂善哉

大道君曰龍君眞人亦旣施威録召群龍時

當先祭勞大龍王醮河神風伯雨師又祝龍詠河伯水神虞淵使者三過祝願身齋三日臨河川流而頌詠此上篇盟文也祭醮盟誓求命龍之時當亦奉敬恭恪河伯五嶽四瀆諸神也可謂天氣下降地氣上昇洪流之注

要須陰陽合德二儀相感四時順焉五嶽操躬四海冥合河神操龍虞淵洞溢八門開通也其道成焉功之大也

大元眞人龍君曰已受四時灑澤命龍之法有未見五明之化何謂五明一日上洞無欲

之明二曰彼我心志之明三曰五達九合之明四曰智慧應機之明五曰遠瞻十方朗無礙達之明是爲五明洞焉五明之照上承三皇五星之精次承五嶽四瀆之靈又承五香芝英之明五香之明絶海異邦一株五根一莖五枝一枝五葉一間五節五五相當故仙賢名之五香之木燒之十日上徹九皇之天有大慈之心德化之聖也

大道君又告龍君曰宣化善方若有好樂修齋求道之人有情信可修要道者乃可普加

授之以明法化之神則後賢有通明不絕之善義也於是龍君受命乃乘龍飛集虞淵龍池引將群龍來降到諸國普使天下須水旱者悉使依上篇經告誓醮水官河神之屬然後龍淵丈人當開池雲昇負水來灑注也

大道君曰命眞人龍君以時使之非時所須依常自供給天仙飛仙官屬自各各常所給天官之羽儀非請時求雨水之事欲齋轉龍王經上下二篇使之音氣悲切向河水流之中詠之各七遍次法師讚梵唱善咸使河神

感動群龍悲切者翳然赤身降見形於東西之方三日感至即白日揚光而夜明以通晴之感應也

大道君又命龍君眞人曰若當欲齋值天大旱遍地揚塵積月累日亢陽不澤者又應命

召龍君告求雨施也依上篇盟文誦詠下篇七遍哀而美者天眞龍君奄爲之乗龍降矣依如上篇當詠誦之上篇下篇立一日一夕各得七遍祭醮河神龍君求遣群龍飛入四海江河之中飛降昇上負水遊濱彌布天中

洪注滂沱三日雨灑三夕先羅香燈續夜晝則雨施吹呼立至正眞所加無量枝條累柯堂堂聖王德行大善昇登變通非常所盡命召甚難事竟速遣此龍君神化清靜灑澤之感非至精國主何便能致此降哉緬緬夷平

非篤不矜

道眞無上言並有四等行善功德之大者何爲四行道曰如其修清靜爲之一行也申志道心者二行也善化物得咸爲三行也建功方便濟度衆生之命爲四行也夫修四功等

者何也哉且龍君眞人曰乃有八直之行如行八威制召之命者皆從正道之心等焉如非法之事故不使已善之賢見非法之科也入當明宣之宣善不普各由梵主不告諸弟子師之咎也師之責也

眞人龍君曰亦聞道有三界何爲三界進勤修德於虛無應行者於無色界已悉清淨得淨我性命亦能過法界法界淨故則數界淨數界淨故則無數界淨無數界淨故得三界淨二界淨故眼識界淨眼識界淨故意識界

淨意識界淨故得空界淨空界淨故諸法界淨因是淨故則諸法等淨如空空等淨故得衆生淨以諸淨故得衆生守以諸淨故便無其二亦不著二無二淨故則道清淨以斯言之清淨之上道矣

眞人龍君又言道說亦無衆念亦不念道諸念悉淨若如登上妙寂於彼永無是謂無門念應無所念無念道者亦無識念其道都無入乎冥冥行此無念無念道之至眞矣若龍君眞人欲行斯道清淨意者當明曉淨行亦

使其身口意清淨行生受氣也於無中而玄稟有也謂之生道道之根焉

眞人龍君曰何謂身行至道言曰身行去來生法來無盡法現在景法終無盡法其無盡者是謂身行又復身法因緣合會其因緣老則空無想淡然無念如此之眇眇龍君今欲像之模法觀身如斯之道不可不汲勤之焉得眞道矣

大道君曰龍君眞人若乘是淨心生於有欲之界而在色界與諸天俱處衆梵之中安靜

進止無躁動者是龍君眞人能與諸天神人化導以權或生色界而欲界現而有象又與諸天念衆生周旋坐起不覺有勞拂之慢衆生賢德亦無自輕彼以斯行清淨諸定正心受之於上道莫不飛行於玄虛也

大道君曰夫眞人已悉合自然之行恒有清淨之體行者斯其眞大矣自執身已定復不隨止以定所生者故有進退之心非受眞之謂之譬如無上眞人教化之始亦有善權方便若道士志學曉解清淨飛行變化無方可

謂勤修道不負人
大道君曰又聞龍君眞人教化之始以不習以求道習不習無習以想道習者故可以知道之行亦不習於望道之習亦本不求習了解者或自骨法已洞此元由也不習所生冀向道習不習之行滅度亦無解死生之道習不習執念恒在道不亦明哉道將明哉
至道言曰夫轉虛眞三洞法輪無量龍經者亦羣龍歡踊龍君又言
眞道不遠　三五復反　淸晴見候　求雨召龍

龍君一降 嘯歌噰噰 灑霑旱苗 所請非衡
虞淵河官 五嶽高峯 說法教化 唯善爲忠
孝慈蒸蒸 天下無雙 節法所造 或悟以龍
龍君一降 莫不傾匡 制策召眞 并得魔王
萬鬼滅景 蓬神曲躬 斷絕五道 昇舉高嵩

并出齋文 教導童蒙 流水金符 赫奕寶章
左帶六甲 右佩印章 唯念三寶 執在心胷
志道勤齋 何悶飛空 飛空道長 長訓從容
道若非習得 何忽與習想 求道歸空無
時須立形像 患人志不堅 是故出隨景

不樂求道習　蕩除諸穢壞　眞道都無習
清淨却魍魎　若有起習者　精誠奇可常
道云無我念　我念絶無影　絶念從虛來
虛來有實生　子能修善化　善化致眞靈
誰知眞道貴　金丹在子形　養育玄邕下
壽命延且長　何爲營短命　不肯脫元精
元精甚易知　安存玄妙城　閒開日月下
鳴鍾會吏兵　誰能解悟然　在想三元庭
不解求吾道　反爲災所刑　身滅刀山峯
毀辱敗道名　何不修齋直　萬歲免飄零

但患功不積　不患積不成　大道不虛言
恐子羅罪櫻　故開三洞寶　勸爾養長寧
過度五難苦　仙飛之皇庭　吾我自相知
誰知眞可聆
龍君眞人曰吾受太上太帝之道躬禀無上
正眞之法以勤營齋直損已布施爾欲度身
必先度人爾欲成身必先成人爾欲自貴必
先貴人爾欲自敬必先敬人爾欲自立必先
立人爾欲自躬必先躬人爾欲自師必先師
人爾欲自營必先營人爾欲自濟必先濟人

爾欲自達必先達人爾欲自通必先通人爾
欲自樂必先樂人爾欲自飽必先飽人爾欲
自饒必先饒人爾欲自先必須先人爾欲自
政必先政人爾欲自定必先定人爾欲自慈
必先慈人爾欲自孝必先孝人謙躬勤身和
顏晨夕禮侍我尊見他尊老人敬如我老尊
心存口念道恒願躬禮勤易味使甘進不離
於晨昏寒冰不先衣當先衣老人行此十八
善應徹於上天有財不藏蓄開倉惠窮人年
出數千斛悉以救困貧龍君少行此感悟於

上天上天須忠孝命盡得申延延益十倍筭
命過龍來迎積善孝所致慈心多惠窮龍驕
實難領拜之爲龍君昇降遍其意遊詠任所
　兼化別見形變景靡不適亦爲衆説法戒
悟後學童爲行多慈念見賢靡不恭上聖補

　眞人方始化世間功成遊四海五嶽遍周旋
得仙道遺名行積於後代化悟於後賢世末
多災横勤齋以度身若能養三命道鍊於三
元端坐思吾道遊宴於崑崙未能昇玄虛且
樂遊地仙不羨人間樂遨遊五嶽巔然後鍊

金液飛昇造皇乾何不勤修齋論逮世俗間
百鬼所攻伐恐虧天命年念念善相續施惠
救窮人天道不虛戒戒勸子作善緣爲善患不
久積德福命延

太上洞玄靈寶八威召龍妙經卷下

五經同卷

請雨龍王經　安鎮墳墓經　竈王經

利益蠶王妙經　牛癀妙經

乃九

五經同卷

太上洞淵說請雨龍王經

太上召諸神龍安鎮墳墓經

太上靈寶補謝竈王經

太上說利益蠶王妙經

太上說牛癀妙經

太上洞淵說請雨龍王經

道君昔於三天之上以觀世界伏見諸天諸
地疫氣流行人多疾病國土炎旱五穀不熟
兩兩三三莫知何計爾時
天尊乘五色雲來臨國土大作神通變見光

明與諸天龍王仙童玉女七千二百餘人宣
揚正法普救衆生大注洪流應時甘潤汝等
莫生不信殃沈九祖幽魂苦爽名係鬼官之
中百劫千生終無出日若能勤心受持讀誦
功德深遠人民無災各各延壽長年無有中

傷
道言國若有雜兵戈競起人民相食天地震
動日月不明其國但於福德之方宫苑之内
或有泉池之處置九龍之位立五聖之形轉
念此經禮虛皇上帝鎮國天龍當得妖氣消
滅兵革不興君臣有道龍德相扶天下太平
恒居禄位是時諸仙等衆聞此演説悉皆利
益普潤含靈俱起作禮各願受持
太上洞淵召諸天龍王微妙上品
東方青帝龍王　南方赤帝龍王

西方白帝龍王　北方黒帝龍王
中央黄帝龍王
日月龍王　星宿龍王　天宮龍王　龍宮龍王
天門龍王　閻羅龍王　地獄龍王　天德龍王
地德龍王　天人龍王　飛人龍王　蓮花龍王

花林龍王　五嶽龍王　山川龍王　叉加殺鬼龍王
伽羅刹鬼龍王　小吉龍王　金光龍王　金色龍王
陽炁龍王　陰炁龍王　醫藥龍王　獅子龍王
鎮國龍王　鎮宅龍王　錢財龍王　井竈龍王
金銀龍王　珍寶龍王　庫藏龍王　富貴龍王

五岡龍王　五穀龍王　金頭龍王　衣食龍王
官職龍王　官祿龍王　江海龍王　雲海龍王
淮海龍王　山海龍王　淵海龍王　國土龍王
州縣龍王　城市龍王　靈壇龍王　風伯龍王
震動龍王　雷雨龍王　大雨龍王　散水龍王
天雨龍王

道言告諸衆生吾所說諸天龍王神呪妙經皆當三日三夜燒香誦念普召天龍時旱即雨雖有雷電終無損害其龍來降隨意所願所求福德長生男女官職人民疾病住宅凶

危一切寃家及諸官事無有不吉如有魔王
及諸邪鬼若聞此經不去者頭破作七分令
絶根本吾所説此經所厭者伏所禳者却如
有國土城市鄉村頻遭天火燒焚者但家家
先書四海龍王名字安著住宅四角然後焚
香受持水龍來護
東方東海龍王　南方南海龍王
西方西海龍王　北方北海龍王
各各浮空而來神通變現須臾之間吐水萬
石火精見之入地千尺復有大水龍王主鎮

中央隨方守鎮掃除不祥
道言若善男子善女人家奉龍王若能書寫
常安龍處及著庫藏之中皆以清水淨果依
時供養或是月朝月半祭龍之日讀誦經文
呼召龍王家當富貴無有虛耗庫藏盈溢此
經神驗不可稱量是時四衆聞此演說歡喜
無量八萬四千龍王一時踴躍天地震動龍
神俱會大雨洪流普救衆生一切天人同時
稱善稽首奉行
太上洞淵說請雨龍王經終

太上召諸神龍安鎮墳墓經

太上道君於開光太初之先與諸天神仙聖衆同詣長桑林下暘谷之墟同心作禮上白元始天尊臣切見凡人父母眷屬亡歿之後葬在山岡建墳立塚以安萬年冀保宜孫利子待其富貴光門今乃居家轗軻竟歲凶衰錢穀耗散非横連綿畜養不孳田蠶不旺臣等仰賴宿因今身獲慶伏遇无上至尊釋我愚懷乞垂哀憫儻蒙宣示斯乃朽骨重肥仰受玄恩難醻生育

元始天尊乃告
太上道君曰卿今所說凶殃之理深可哀憫
欲蘇沉迷咸居福岸卿當復坐諦聽訣言
天尊曰世人今身貧困之者是先世不信道
法不種善因今世葬埋不得亡人利益年月

營葬之所亦有四時驚犯天星地宿致見如
斯今得卿之所奏吾甚欣然自今以後世人
若有墳墓不安災衰競至者可尋高上道士
如靈寶典式廣建道場懺悔罪愆呼召龍王
來安墳墓則災患冰消福祥雲集

太上道君及諸衆聖俱起作禮各願受持於
是
天尊宣召諸大龍王各施救護東方青帝龍
王南方赤帝龍王西方白帝龍王北方黑帝
龍王中央黃帝龍王修吉神龍王深林神龍
王多善神龍王花流神龍王甘思神龍王善
然神龍王波流神龍王思慶神龍王驪龍神
龍王來龍神龍王應龍神龍王諫龍神龍王
三十八山神龍王二十四向神龍王天星八
卦神龍王

天尊曰諸大龍王各有萬衆有災之日燒香普召其龍來降隨意所願而重宣言曰

歲德除青怪　熒惑化炎災　太白招七寶

辰門揖秀回　中尊鎮五墓　諸惡悉皆摧

神龍奠八表　萬福翕然來

道言

天尊所告眞經龍王名號著有善男子善女人葬埋墳墓有犯天星地禁一切龍神皆當延至正一道士轉誦此經拜請神龍來安墳墓自然門户光輝子孫繁衍此經神驗不可

稱量若生不信毀謗真文禍延億世是時大
衆聞說此經皆稱不可思議作禮而退稽首
奉行

太上召諸神龍安鎮墳墓經

太上靈寶補謝竈王經

道言昔登崑崙之山有一老母獨處其中莫知其由是時即有妙行真人上白天尊曰此之老母未審復是何人獨住此山殊無畏懼

天尊曰惟此老母是名種火之母能上通天界下統五行達於神明觀乎二炁在天則爲天帝在人間乃爲司命又爲北斗七元使者主人壽命長短富貴貧賤掌人職祿又爲五帝竈君管人住宅十二時辰普知人間之事每月朔日記人造諸善惡及其功德錄其輕重夜半奏上天曹定其簿書悉是此母也凡人家竈皆有禁忌若不忌之此母能致禍殃弗可免也妙行眞人曰凡人家竈未審有何忌諱敢問斯言幸埀教示臣見衆生安知其

趣願將告諸濁世男女普令悉之得諧安穩天尊曰子可諦受凡人家竈不可以雞毛犬骨頭髮刀斧不淨柴薪穢汚等物觸犯竈神即致男女不安經求無利疾患瘡痍癲狂瘴疫眼目昏昧夢想顛倒田蠶不收六畜虛耗

令客鬼無懼亂入宅中雞犬作怪盜賊侵欺口舌妄起男女邪迷官府禁錮家業流亡皆爲觸犯所致若有此難急宜謝之可請東方青帝竈君南方赤帝竈君西方白帝竈君北方黑帝竈君中央黃帝竈君五方五帝竈君

夫人天廚靈竈地廚神竈天帝嬌男嬌女囪
中童子童男童女曾竈祖竈竈公竈母竈夫
竈婦竈子竈孫家竈外竈大竈小竈長竈短
竈新竈舊竈五方遊奕竈君左右將軍炊濤
神女前後直符竈君小使進火神母遊火童
子竈家娘子姊妹新婦七十二竈侍從神衆
弟子其夫妻眷屬大小並是凡夫不知禁忌
觸犯者多不自省悟或作東西或修南北將
刀向竈驚動尊神酒後高聲妄言綺語以足
進火露體赤身男女穢污烹宰腥羶歌吟廚

内叫喚竈前致使三災競起百怪俱生財物
耗散疾病連綿田蠶不利仕宦不遷買賣無
益宅舍衰邅惡人謀害六畜不孳夢想顛倒
所求不遂即當虔誠願陳懺謝
天尊曰能如是念禍必驅之吾當爲汝末世

衆生召請此母大降靈通赦過宥罪致福受
慶人口康泰永歲無殃青龍鬱鬱白虎鏘鏘
朱雀爀爀玄武堂堂冤家伏匿盜賊潛藏火
光入地百怪消洋於是妙行眞人聞
天尊說此老母是名

天帝司命能掌人間罪福之事普示群生而
爲頌曰
天帝臨位　司命竈君　世人恭敬　福禄咸臻
去除災難　疫癘潛奔　仰依誨示　普得安存
天尊再告眞人曰末世男女衝突竈君有災
有患皆須清淨掃灑明燈燒香請道士轉經
呼召竈君眷屬名字奏獻錢財或供飲食爲
人所利予之所受深宜諦焉妙行眞人乃稽
首聽命信受奉行
太上靈寶補謝竈王經

太上說利益蠶王妙經

爾時

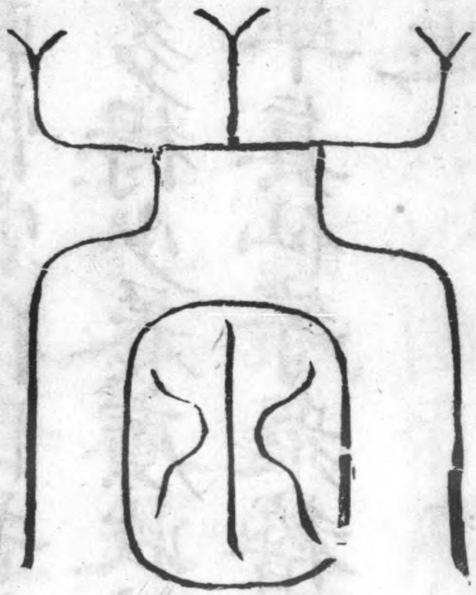
靈寶天尊在淨明國土馬跡山中與諸仙衆及諸眞人百千萬衆隨從到赤明宫中大會說法是時衆中有一眞人名曰月淨從座而起端簡前進上白

天尊曰今見世間人民苦樂不均衣無所得將何救濟

天尊憫其所請乃遣玄名眞人化身爲蠶蛾口吐其絲與人收什數其經絡機織裁製爲

衣復以神符鎮貼以斷邪魔眞人重告
天尊曰世人所養蠶蛾爲復有何報對
天尊答曰此身變化之後經餘年歲復歸本
身飛行自在來往虛空於是玄名眞人告諸
世人其蠶蛾是我之身變化憫見衆生饑寒
困苦故來救濟汝可精心虔敬不得輕慢將
我拋棄若生輕慢當復困苦若加敬重得獲
大富貴多養多得少養廣收精心信敬咸皆
歡喜說是經畢眞仙等衆稽首
天尊奉辭而退

太上說利益蠶王妙經



太上說牛癀妙經

爾時
太上道君與諸仙在七寶林中大會說法座
中有一眞人名曰普善端簡上白
天尊曰爲見浮生計謀活業養育六畜牛馬

駒犢頻遭疫癘不甘水草痛哉痛哉惟願大
慈廣垂濟度
天尊曰凡世之人不悟禁忌不看牛癀馬廄
方位故犯神殺致見時氣竟生瘟疫相逼若
欲止禳須投玄奧但以吉日灑掃家庭鋪舒

寶座然燈焚香轉誦靈文禳謝神殺能消災
禍滌除時瘟永不爲害眞人普善仰謝
玄恩而作頌曰
天尊恩如海　普救世間人　若要除毒害
莫越大乘經　廣類歸心者　國泰物興榮

其或保牛馬　非但犢猪羊　虔誠歸大道
聖道必昭彰　殷勤朝元始　福壽保延長
欄圈皆安帖　血畜自成行　唯憑眞經力
須賴聖威光　龍神常擁護　蹄角永繁昌

眞人說是頌畢及諸仙衆各各作禮而退

太上說牛癀妙經終

上清洞玄明燈上經

孚

上清洞玄明燈上經

夫太微通妙朗徹遐幽績太陽之玄光演明燈之寶章始於自然稟日月之華精曒景徹冥散暉朗空無天不普無幽不照無界不玄自非玄挺符會七世積功斯文不可而窺也

兆遇之者寶而勗焉

夫受此經齋明金青玉之誓於絶崖而授之焉著關信盟又無殊行悠悠之徒勿妄宣示必欲受之者皆先告齋惟許虛靈瑞感然後傳之爾

太極高玄眞人登九霄瓊臺稽首窻軒之下請問紫宸丈人開矇悟慧肘步膝趨時移晷刻然後告之曰所諮妙焉今以煥七玄以決善惡演禮誦之寶章相告經旨尋峻天科嚴烈寔長靜霞舉之梯級常蓋以玄雲衞以飛龍天兵羽騎晝夜無休凡飾以瑠璃珠玉光璵煥赫自非上眞不能眄此宮墻矣夫研味虛玄咀嚼飛根披講寶章莫如齋謝齋謝莫若上清洞玄燒香然燈禮誦也然燈法間相去一丈五尺以十燈著竿上口宣其旨焉衆

燈之玄綱千燈羅列如威儀多少意誠也
夫明燈上象星辰次曜七祖賾妙難宣修之
三年白日昇天
禮燈之法先向東次向西次向南次向北因
仰天心存而禮之中央依眞文之誦也

同齋者唱讃其後案嚴香火於前雲趣勿使
煙絶斯法廣被拔脫幽夜之苦赦生死之災
虔向之子仰信之夫家横滌考疾欲建齋以
自拔脫者當獻以名香清油斤兩斗斛隨意
所奉精修勵行墮者當以主人所齎香油充

糾罰之費以補闕愆兆輩修道日邇遇望速而
應遲便謂道遼虛誕命也如何兆既不能超
迹絕巔焉得七祖降福退不能於家延同志
齋講常飛輪驟競以酒聲自娛上違玄教中
隳祖禰牢三牲以篤孝哀乎痛哉今我心酸

至於福消禍淫便咎神明方位祈禱冥漠可
謂臨渴而鑿井奚所復逮哉死嬰苦痛殃流
後代至於子孫饑病皆坐今世不行功善委
化任念恣懷肆毒所招矣愚桀之夫聞慈戒若
融風之唳天雉鵝之飛鳴犬而笑良可哀乎

施之不信也

兆欲延年長存消災救疾修盛德要至眞釋

七玄宜知上清善賢施惡之報應大戒兼之

禮誦然後災禍可排景漢可昇也

禮燈之法政都禮呪而已特欲苦厲拔標所

不禁也

太極眞人曰若禮燈王及行燈其須如左

太哉七寶宮　自然生蓮華　煒燁開夜光

條欻登太霞　仰觀玄眞闕　雲樓鬱嵯峩

流煥曜玄空　催兵徵萬魔　拔苦羅難中

積劫方嬰牙 齋講度七祖 積福潤兆家
太妙出神暉 無形寂無影 邊蕩無界外
豁然普濟往 舉度七玄苦 寥寥覩長靜
拔度五難滯 應感乘雲上 明燈徹十方
冥漆無不朗

赫赫玄眞堂 煌煌映十方 寥豁沈塞開
洞釋衆難身 七祖三塗解 無復憂惱患
緑蓋映十方 飛舉披雲波 神燈藹九冥
燭朗攝山阿 梵身六會宮 世世爲仙家
虛煙咸宿緣 福降消萬魔 苦魂應感散

永離於流沙

積禍不知已　豈是一日愆　七祖受此殃

長在河海間　上眞念是苦　虛心九重門

稽首禮玄燈　度名東華宮

右禮王竟便行燈頌十九首如左

千眞朝瓊闕　朗徹洞虛空　仰存無爲尊

飛霞戲雲間　清靜無滯難　身生七寶光

我爲海船師　故能釋三羅　夜光通幽谷

苦身洗蕩開　虛煙散八極　朗照入太微

禮誦無上教　福慶眞巍巍

飄飄結落通　寂寂滿八丘　三素生雲影
虛無雙太元　洞觀極十方　逍遙散苦軀
飛輪藹太空　無形亦無跡　縱洛任飛輪
蕭蕭超界外　披褐詠夜光　諸天悉勝太
罪福不由他　量自由爾身　積功若不早

晨夜建福田　歸命無爲道　終當見正真
煥爛明光暉　朗徹無隱深　赫耀絕冥外
福降積福遷　庠序觀十方　普濟一切人
嚴我玄真轡　携手攀玉符　明燈扣瓊鍾
應響已得無　一日見三達　釋我積世憂

遷延七寶宮　迴輪曲嶽阿　息駕綠蓋房
豈知年歲多　漱吸金液精　萬劫方嬰冊
下看榮競中　不解可柰何
玄暉映曲谷　豁朗徹淵泉　暢映流鬱交
纏繞盈酆山　七祖反胎生　長安五色宮

蓊藹亭空曜　鬱勃入太清　天狩左右使
迴輪歸南傾　恍惚九載外　暫超不啓靈
七祖獲胎仙　南宮更受生
飛輪藹空洞　眄觀千百仞　理悟齊一揮
聚煙吸然散　身輕體無為　四朗應景煥

地獄三惡道　悉得脫羈絆
嘯歌九玄臺　崇嶺凝淒淒　心理六覺暢
自棄塵濁緣　流霞耀金室　虛堂散玄暉
積感致靈降　形單道亦分　倏欻聘萬劫
豈覺周億椿

秀圃蔚神階　朱瓊緯綝流　風鼓空同玉
棲翳虛鳳鳴　紫煙纏曲宇　丹暉繞綠軿
飛旗鬱玄蓋　羽節耀紫清　澄景九霄際
遨遊戲鳳城　顧看榮競子　一樂同朝生
騰轡控玄暉　晏景洞野外　流浪尋靈人

合形慶霄際　手披朱玉戶　朗若神沖泰
金闕鬱嵯峩　清影無塵穢　解於玄閬臺
適我良願會　脫徙三塗難　保鍊固年邁
智慧起本無　朗朗超十方　結空峙玄霄
諸天挹流芳　其妙難思議　虛感眞寔通

有有無不有　無無無不容
智慧常觀身　學道之所先　眇眇入玄肆
自然錄我神　天尊常擁護　魔王爲保言
晃晃金剛軀　超超太上仙
智慧生戒根　眞道戒爲主　三寶由是興

高聖所崇授　汎此不死舟　倏欻濟大有
當此說戒時　諸仙來稽首
太微天帝受戒時頌
夫見然燈皆當誦此文不但受戒時然燈也
叩齒微爲之勿令他聞聲凡口齒悉耳
太上散十方　華燈通精誠　諸天皆赫然
諸地悉朗明　我身亦光徹　五藏生華榮
炎景照太無　遐想繁玉清
丹精奇太無　玄陽空中響　含形滅苦根
幽妙至眞想　垂華不現實　因緣不光象

我身亦如之　乘化託流景　諸天普光顯
夜光表陽丹　迢迢照靈室
諸陰即已滅　我神亦聰明　常玩智與慧
逍遥適道運　還謝往反勢　舉形躡空洞
夜燭煥流萃

太微天帝曰徒然燈而不知誦此六天大魔府不過人死命八方諸天亦不遣玉童玉女飛天神人不降於子矣十方三界不度兆名於東華南宮不受子七祖父母化生之道

施食衆生呪

勤修大道法　精誠感太冥　眞降魔魅散
衆妖皆滅形　七祖度南宫　兆身昇上清
旣福無不普　法食施衆生

上清洞玄明燈上經

太上洞玄寶元上經

乃十一

太上洞玄寶元上經

太上寶元上經一名源一妙訣又名自然經玉晨君所修五帝神旨秘大有之房傳无上眞人也

太上曰大道浩浩其中有實其實甚精莫侶其榮其榮鬱鬱莫儔其貴其貴甚尊莫齊其門其門无雙其户獨立子能尋之无欲直入有欲求之莫或能及少欲志慕感有差級法地則天守道自然自然妙烝應以三位三位之源源本同實實以鎮虛以文成質內外相須混而爲一一接三才才人出類合德二儀

拔乎其萃由識本源守貧不失永保生生修
之入室靜篤精思見妙如日明來闇去消除
死炁死炁稍遠生炁浸長長生不死是曰得
常常未即得恒當存知知常曰明不知常妄
作凶凶資欲起貪爭相牽氛氳蓊鬱罪障日

堅心神亂惑災禍相纏智慧悟此抑欲鍊心
以清治濁以正制邪邪凶既去正吉惟新能
成能蔽與道合眞也
自然源一應乎萬物爲三萬物作復由乎四
炁五行周流六虛同歸宗一一爲道子生二

二生三三一之中有數無量一二三四爰及
五六學者所修以寡其欲欲寡私少道乃可
弘是以聖眞尊一爲主事二爲師宗三爲友
親四爲朋尋五爲侶遊六爲常常六者合通
不可離也侶五者思帝擕之宴也朋四者烝

序爲體也友三者景耀同明也事二者法則
天地也尊一者敬重道君也君母道源无爲
湛存是无欲所明非少欲所習也少欲之習
如母守子是以上學敬重道君敬重道君者
修存禮也法則天地者習生施也同明景耀

者晝夜照覽也炁序爲體者行藏得時也思帝君攜宴者順王立功也六合常通者從道立德也從道立德者守靜清虛也順王立功者隨時賞罰也行藏得時者嘿語有節也晝夜照覽者研經內觀也習生施者係道種也

修存禮者續玄位也續玄位者積學立功緣階入序道德備充昇玄極也係道種者建善相生子孫傳業成性存存祭祀不輟也研經內觀者誦詠靈章解了妙義臨目思神與眞合也嘿語有節者物順則行人忌則止固窮

潛通蒙養正也隨時賞罰者誅邪輔正明道
救俗抑揚取中无固必也守靜清虛者運值
無爲無爲無滯三宮閑寧五神安靜也從道
立德者无之與有適道應逍遥滌除巳辯玄覽
備周去來非我唯道是從出入爲物功德不
去也能明此六由經有三三經者一以明天
二以明地三以明人人道地道天道謂之三
才才者裁也能也裁制偏邪同歸中正能反
流末還至本源源即道也道元尊也尊爲人
首積善所宗闇塞得通總名三道本一應化

分形上者清暢爲高下者安順爲貴中者合
二爲尊尊貴至高名殊實一一實者不死不
生不元不有殊名者上覆非載非覆中瞻雖
周非覆非載由一切舍炁无始中來自然有
三不可頓一三者滯有著无又執不无不有

而才有利鈍平識有初中末末者沉以求安
中者浮以祈濟初者飛以期寧遂有群分類
聚聚分之中共有利鈍平大道弗能使之即
一緣其感來示以應往飛浮沉等各從其宗
故示之以乾引諸飛侶顯之以坤接諸沉類

樹之以君統諸浮徒聖君與天地合德善長
分爲三元三元各有所尊立號各有所議況
天曰帝地曰皇人曰王王者群生往崇之也
皇者含炁大仰之也帝者一切的尊之也後
感參差應化致異沉中有浮浮中有飛飛行
皇帝九土王號總稱徧名先皇後帝帝王合
舉隨時損增出自物情權化仍用求其本旨
不可不明明天道者由吾上經明地道者由
吾下經明人道者由吾中經中經能明明天
明地明地明天未能明人明人者在中經也

人貌丈尺所行者仁縱復禮義智信備修則
天法地亦未成人成人者洞體中經中經有
眞眞神有降降與巳神爲一身又一身二神
二神一身混无分析常存不改乃成明人耳
眞神者大道妙无爲應感爰臻與巳神合合无
復分巳身素有无始至今今功備充此神會
道道神合同身亦符一一則妙絶非凡眼所
見故謂无形非无妙也聖則見之見之即合
合而言見明洞了也內視无外非如在外觀
內也見妙由无欲无欲今忘言言旣可忘存

戒寡欲日損之訓得之者眞寡欲之流回向
正道仰觀上天俯察下地然後内觀洞曉中
也洞曉中者存三一也存三一者先觀天文
次察地理也
觀天文者依吾上經天文者三光也名爲觀

乃十一 四

者占三光也三光者日月星也周睇三道推
步璣衡日往月來回旋无極歲及熒惑太白
辰鎭行常爲戒示禍顯福北斗九星二隱七
章皎昧相表斟酌玄津潤洽含炁生成无央
觀春之詠十有六篇也陽律陰呂唱和調通

繼朔十二炁蘇爲端立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至八節克會屬於八音相資繼用觀夏之詠暢篇二十而火以扶木爲禮木以生火爲仁春以萌育爲德夏以滋長爲功律呂既恊八音亦諧三光无忒歲序宣明攝此朔節謂之爲年是爲屬天天於第一章分爲二者廣生養之前進引養生也地於第八十一章合爲一者據殺藏之後退避刑殺也不得无此進退是以證明優劣優者賢哲所習劣者愚瞽所行標此感激發悟迷蒙能

曉覺者識度日精殺藏可无生養可一一降涉數示物定名名不能目非數所拘是以在於五九之中又出四九之外自古及今其名不去是以上經三十七章也

察地理者依吾下經地理者三色也名爲察者條三色也三色者土山水也歷覽五方干支位次甲乙丙丁戊己庚辛壬癸子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥此二十有二以爲秋詠巖明分段不相參雜也次豫兗青徐揚荊梁雍冀九州也太山衡山華山恒山嵩高山五

嶽也江河淮濟四瀆也四海環廻州土山水分支千二十二又二十三章以爲冬詠崑崙極中鎭四序之際四十五章是爲屬地推功歸天揖歟讓上則下有四十四章矣

夫源一分爲二儀天地名曰兩半兩半之中炁序有四一者正陽春炁生也二者陽中之陰夏炁長也三者正陰秋炁殺也四者陰中之陽冬炁藏也四序周而歳功成三光廻而天德顯是以上經有春有夏有仁有禮有木有火有和有明下經有秋有冬有義有智有

金有水有順有敦有信通土周遍合會二經二經開位示明二儀各有上下以標四序五千其文以究五行生育无窮合德成功數極乎九四序因天仍以相乘四九三十六是以道經三十六章五行緣地相乘法天五九四十五是以德經四十五章天地炁交兩九相乘九九八十一是二篇有八十一章天有八十一府地有八十一域人有八十一部各有神明通則得道得道通神由法地則天天无爲而无不爲陽唱而陰和地无成功推德歸

天天分首章以明獎成之旨无欲无爲闢常生不死之路也地合後章以明謙讓之風與利不害弘上德不德之化也凡不欲而首正爲善而不爭不爭則善成善成由玄獎之以謙知末守本玄覽无疵其術无上是以學此之儔皆號无上眞人也

乃十一　六

凡學無上之法仰觀天文俯察地理天地之本本无形也無形者是道也應物成有有形有名名天地者道之孫一之子也道生一元炁也一生二内曰陰陽外曰天地也二生三

内曰和炁外曰人也三生萬物陰陽交和三
炁分布隨分貸與萬物羅陳人得和炁多故
曰二生三三炁廣贍人不得為萬物父母是
以同天地為父母人之主至貴號曰天子一
之孫道之曾孫也有道德者堪為國師天子
尊之皆稱曾孫也天形資无一得生生形之
大莫過乎天抱一不離故天字一大也无形
生有形有形始无形以始為父以養為母母
父德合合炁物成物成昇上上天歛之引接
弘納似如天也音訓曰先又曰顛又曰玄玄

則懸空虛映在物上顯爲群生之先故曰天也土者吐也縱橫三一下上現上生出一切似如吐也又曰地地也音訓覩第又曰隷又曰齊廣大配天與天齊德接隷仰屬引物覩尊人物法之柔順守靜和而不唱謙下成功功成不居貴賤前後次第分明正而不邪以治濟亂緣漸歸天故曰地也天文清明地理寧平是其常也不明生妖不明發怪非其常也非常之兆非天地所爲爲之欲以戒物賞善罰惡顯彰非常由人失法法不法地妄動違

天天地妖怪戒語之也仰觀俯察占怪候妖
妖怪各有所主修德立功則消能知改惡唯
善是從爾乃法地守靜篤也運至應動動則
則天則天之動動以入道入道之由由於抱
一抱一无忒三一可明明三一者與道合眞

眞人學之堅存三一三一者天一地一人一
是也又名上中下三元一也又名玄元始太
一也天一在吾上經地一在吾下經人一在
吾中經中經內觀別自有經經所以有三者
自然三炁所生也大道妙炁一中有三陰陽

和玄元始上中下自然而然莫能使之然莫能使之不然故謂自然三炁也上下二經亦別有文文所以五千者道生三炁三炁生萬物物物終爲一道始又一合此三炁五數立焉道之一炁非是陰陽和而位居三炁之上物之一炁亦非陰陽和而位在三炁之下三炁之下有三而麤三炁之上有三而妙妙炁无色衆色稟之而成麤炁有色色雜亂而昧昧者待妙降而得明明昧輪三炁以運用運用隱顯五位遂成天地二儀運用三炁一變至

極曰十十變至極曰百百變至極曰千數極則變變不過三三精在道過則在物萬物變麤求精還三三變濟物五性以成故五千其文理周遍也理有始終文有次序所以道可道爲首者舉源本以攝流末也无欲有欲與

善惡共章分爲二者无欲則見妙長生有欲則滯麤致死死生由人本心心識優劣求異此明其大較故分以爲其次此明細事事在善惡善惡可息以開有心有心未能頓息无欲不即可登欲无欲著寡欲少知知善爲不

善故忘之以息欲息欲之方先資省事省事之要取實去華除其虛妄故次之以不尚賢去尚救俗故次之以道沖而用之凡萬物云云一生一死未得長存恒崇常住常住之道无祖无先應化隨時无窮无極初渟則行不

言之教後澆則言象互陳近情未達遠旨每滯言象以況論故首章先遣言名使知常住非名言所盡得常住由於名言名言非常住之體本寂應動眞假有殊權實衆妙同出玄門而衆生无始中來有其心識識神不滅身

有死生死生之苦煩惱識神一混一分紛綸无極自非斷結勇猛超群增長善因功德懃積者莫由免生死之痛生死之痛由於出无入有有欲最深累罪纏縛蹔欲无欲微善得生生樂滯著愛欲相湊不能斷割廣興善場

乃十一 九

懈怠狐疑惡根滋盛生事不成死痛又及年命淺促憂畏長延長皆從欲來故先明無欲有欲有欲之禍在於善惡心耽各異過執成災捨惡就善善惡未明往反倒見以美亂神已之所美未必是善善在已又乖道道心道心

去著抱實任眞不空企尚杜絶競風嘿識潛
習不起驚疑信順三寶藏智忘功能如此者
可與適道故章開三變之後明道沖而用之
而道無形狀假言象以爲津旣言沖用用實
无物无物之物在帝之先在帝之後者宜法
後以歸先故次明天聖可法天聖法道凡宜
法聖法聖非形力所造必須神思精勤日進
然後可登玄峰神不可擾故次之以谷神養
神所之之於不死不死之妙克與道同同道
乃爲天地根爲天地根又與天地合合則救

物有方證不求而自得故次之以天長地久
長久之果柔順是因故次之以上善若水水
加之則盈溢溢之則清映故次之以持而盈
之不盈之趣在功成身退退之所居居乎不
二故次之以載營魄抱一抱一成乎玄德玄
德生而不恃而物自歸之故次之以三十輻
物宗一用空空貴无色色欲難除故次之以
五色去外浮華得內眞實時止則止時行則
行行藏爲師又當世位進退宜明故次之以
寵辱寵辱皆驚則昇降无滯防禍匪懈萬福

惟新自下之高天下託之天下託之必能體
道道妙无形故次之以視之不見知道三一
執古御今執古御今在上爲聖王在中爲聖
臣在下爲聖民聖是積善所成故次之以善
爲士者士者事也上中下共以善爲事也善

士體古習學在今今學同古守靜不殊故次
之以致虛極知常同道可左可右可下可上
可王可公同天同道永保久長隱身不殆顯
亦不危失此道者德有劣優故次之以太上
太上之章是春詠之限分上引下開數推移

移太上爲夏詠之始齊至虛爲十六之終太上之應出生就養養之使成成乎歲摽況節朔符於光景形神據乎崐崘崘者輪轉化導長生不死故在養章之中崐者混合還眞故在生章之內內隱外安不危不殆安隱常存幽顯所附世罕能守之故次之以大道廢失道爭能競崇外迹使還內習故次之以絕聖自習存中光而不耀師資謙嘿消患穰凶故次之以絕學外競既息內无爭心大无不包故次之以孔德之容忍辱下流不辭所存者

道故次之以曲則全曲而能全自然之理可以心得難以言宣數窮可避守嘿可弘故次之以希言希言嘿識杜虛慕之萌故次之以跂者不立不自矜伐則稱有道有道之道在天地先故次之以有物混成混位爲前應化

爲後分爲四大四大有方相次垂法貴靜爲基故次之以重爲輕根重靜得中外迹无轍接救无棄師資和同故次之以善行師資同道知剛知柔剛柔相濟復歸於朴朴不常混運開則散散又應合故次之以知其雄守其

雌能雄能雌濟用官長得中去奢泰守无爲故次之以將欲取天下朴散稍亂不獲已而治之治之不可以兵强故次之以以道佐人主不獲已用之用之有功功遂則退不可詭之故次之以佳兵深知不祥捨之合道道體隱退退位无疑疑滯既遣天下不能臣在位王侯不矜居上守利物自賓故次之以道常无名能令物自賓者則與天地合德甘露既降天下太平遇斯之由由於自知自知則知足知足則不亡故次之以知人死而非亡託

化隱景神與道同出沒自在隨感而應故次
之大道汎兮應物无方所得有在在乎妙炁
炁妙无形无形有妙故次之執大象物之所
宗能得此妙引誘蒼生抑揚有法故次之以
將欲歙之張歙得中利器常隱爲而非爲終

與道合故次之以道常无爲无爲而无不爲
物作則鎮之以朴朴旣无欲天下自正正則
永與道合合則言忘忘言在正正以正邪故
歲功成熟節朔周通四炁五行乘爲二十地
不分功幷德在天一章爲年故二十有一春

則四炁自乗以明首德得專專含四炁故十
六在前包羅秋冬欲内同生養外其殺藏使
其謙退捨陰還陽兩半歸中厲剛伏之麤和
柔通之妙故成歲在上上含乎下下德之極
終稱上焉上德之人化導殺藏迴向生施降

躬率下下麤自殊能妙則上合矣
地是天之分形德是道之出應物有階漸現
形同人人能覺悟習此上德德上同天還與
道合故曰德經以上德爲首引後生令其
得道得道无失號爲德德焉德有優劣上中下

品廣明其義次第相須超卓緣漸各有其方令應法古故次之以昔之得一一為應主主一應萬萬有所宗宗一宜守守之不動動與俗反反俗還道故次之以反者道之動反者途逵中逵既易故次之以上士聞道聞道勤行必至源本源本宜知故次之以道生一知一本源保和乃合故次之以天下之至柔柔者謙退不競競功名者身亡神散故次之以名與身孰親茫茫守道於俗不足故次之以大成若缺缺僞全真除禍納福故次之以天

下有道道无不在內觀反求得之在心故次之以不出户出户求益麤而乖妙督其悟斯故次之以爲學學華可捨損欲念真順物通礙不滯恒情故次之以聖人无常心心以赴感感來則應應非我求心无此欲適通无方動靜唯道道應之形號之爲聖學道積德亦號聖焉二聖來殊同歸一致致心濟物接生度死死者能改悔則還生生者能攝養則不死死生由九竅四關故次之以出生入死死中願生冝識源本故次之以道生之求生得

生生生多事事有始終防理用術開塞有方故次之以天下有始始常明終明終恒開闇資明濟故次之以使我介然能行大道者光內晦外深根固蔕子孫无窮故次之以善建不拔修身至乎天下懷道以全其眞故次之以含德之厚嘿識勤遵守之不失故次之以知者不言不言之言言以救物除邪定亂故次之以以正治國終貴无爲不顯繁法故次之以其政悶悶過去无極當來无窮現在无央過去善者思存學之以自救援其不善者

願念拔度同登道場當來无窮精麤叵測不得枉之現在无央尊卑相涉善者立善接之共善同得昇濟惡者化之俱乘法橋故次之以治人事天秋詠方殊殊而非善不得擅位會合相通雖有二章猶在五九之限使歸長生久視不復別立其乘也能深根固蔕可以濟之人神故次之以治大國德旣交歸靜以安小故次之以大國下流流何所歸歸乎大道故次之以道者萬物之奥得知奥妙以救群麤不可爲有故次之以爲无爲方息有爲

杜漸防萌故次之以其安易持令堅修德驗之先師故次之以古之善爲道者爲道多方要在卑弱卑以自牧弱以爲用久忍不虧則小能成大故次之以江海守此卑下俗所不堪故次之以天下皆謂我大似不肖能有三

乃十一　十四

寶却死全生故次之以善爲士者不爭之德德乃配天天无所害故次之以用兵有言慈哀爲本本立道成人罕能明故次之以吾言甚易知凡闇不守其分妄以不知爲知故次之以知不知上愚者失道不測神靈不知尊

重觸冒致災故次之以民不畏威凡夫執心不能无爲爲惡而不爲善勇其所爲故次之以勇於敢勇不得其所勇故次之以民常不畏死上以風化下下過由上風故次之以民之饑生以食爲本本以道爲主主以柔弱教故次之以人之生也柔弱弱中有强弱能强道道强者和和同在中故次之以天之道其猶張弓中和柔弱能勝麤剛取證明實故次之以天下柔弱莫過於水爭强則仇對相牽麤和不及无爭故次之以和大怨无怨常善天

道與之恒自小自寡然後保大居多故次之
以小國寡民世俗美辭華而无實道之信言
實而不美明者取實捨華故次之以信言不
美本與聖人不積各章合之以明與人已愈
多終歸天德故利而不害人道之極爲而不

爭不爭之德少能全之是以懇懃誘引開導
以下昇高廻卑同尊捨滯惡以從通善寔由
乎五千文文千以五五德備充闕一字者理
不全焉是爲道本生乎太空而不空无中
之有有妙无敵化育群生生生之根謂爲混

沌无形无形无狀无狀之狀不可以意知意
知由文文以達意意不得拘文文簡不得究
意意在文外明者研精之略舉一隅反三由
智德之士矣
道炁玄妙无祖无先无始无初无極无窮无
心无欲无事无爲沖淳澄淡泊然湛然不清
不濁不減不增含容无量一切有无炁妙不
可得汙形玄不可得言强字曰道號爲无形
无形之中含一切形一切形混稱曰混成成
生一切无數无鞅大而分之常用以五一曰

无二曰有三曰无中之有四曰有中之无五曰非有非无非有非无妙炁也有中之无精炁也无中之有始炁也有者元炁也无者玄炁也玄元始炁分精共妙五中之三三中之五三五混合无累无傷善成无棄總號道源

源本有五以應五方北水東木南火中土西金天地未張五方未分水木火土金其炁相和極感而應應隨次章一切同感在闇思明從混願別厭死樂生樂生不能自生願別不能自別感極道應應之以一一爲道子元炁

先臻故曰道生一一生二陽炁前唱陰氣後
和二炁相須由乎元炁故曰一生二二生三
陰陽合會和炁交通三生萬物玄元始分於
是天覆其上地載其下人列其中萬物參羅
三才相輔同歸崇道道有三官上有天官下

有地官中有水官道委三官不立別職物附
三才无復別司人僚唯三互相統攝導未歸
本大略是同引善抑惡細法舛異異終還同
同在聖誥誥有權實精者得眞眞經要旨智
慧爲先藏明潛用聖德乃成成由學解解由

研尋尋理盡性委之上人上人之基識三守五能知三五横行天下所適必通无復挂礙三即陰陽和玄元始也五即水木火土金也三炁未分謂之爲混五行未彰謂之爲沌混沌之源其圖如左

第一内號曰源外號曰自然此无炁最妙尊无上也

第二内號曰混外號无極

第三内號曰沌外號大道

第四内號曰溟外號至眞

第五内號曰涬外號太上
第六内號曰濛外號老君
第七内號曰湏外號高皇
第八内號曰始外號天尊
第九内號曰元外號玉帝

第十内號曰玄外號陛下
右十號三十字十字分應十方或兼或單
相似而異皆由感有參差是以尊號分別
開悟善心因名達理知之者不死解之者
長生遇賢當必口受非人慎勿宣也

太上洞玄寶元上經

太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經

服一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經　服一

天尊時於長樂舍香林園中教化七千二百
四十童子法事粗悉上智童子輪天童子等
前進作禮上白
天尊今日侍座懽樂難勝諸天開宥一切光
明幽牢地獄積夜寒鄉三塗五苦餓鬼死魂
並得開度還在福中三官息對生死並懽而
幽魂始開未入轉輪尸神奔落腐骸無津沈
淪九土縱橫地官飛爽傍徨不能得還土府
促會形尸無寧更受愁迫仰訴諸天今既開

宥一切普新皇道既暢澤被十方伏聞
天尊旣垂大慈願普皇恩賜應度者度應生
者生應轉者轉應還者還如宿緣未絕不得
還者形尸故宅幽在九泉爲衆靈所迫不相
容受飛魂無泊還逮子孫大化旣興宜使普

蠲不審法中復有何要可得申宣下告地官
安鎮撫卹咸使得安九署右別營衛其身如
蒙哀憐則普天懽泰生死無慈福流億劫世
世無窮於是
天尊普命諸天上帝無極大上大道君十方

大聖衆至眞諸君丈人飛天神王五老帝君
南上好生度世司馬司録司命長生上聖玄
和玉女諸眞人無鞅數衆一時復坐今當更
爲上智童子開諸法門申明龍漢玄都舊典
九幽玉匱女青玉文拔度幽牢地獄積夜寒鄉
三塗五苦餓鬼死魂令悉見光明宣告諸天
各明玉字自然玄文普告諸天諸地水府日
月星宿璇璣玉衡三界五帝五嶽靈山九土
靈官洞元洞淵洞空洞靈洞無無無極無窮無
高無下無形無色無音無響無大無小一切

神靈明各任别今所統領宿謫罪冤善惡功
過年歲日月事事列言分别故宅形骸所在
隨其部界悉爲安卹地祇衛護經營供給無
令摇動隨功成就使應遷者遷應度者度應
轉者轉應生者生落地簡對絶水盟言除天

文墨一切見明於是四衆上智童子懽喜作
禮同時舉手彈指稱善是時三十二天帝君
即坐各命飛天神人披紫陽玉臺開明眞玉
還出天中靈音自然玉書無量洞章以屬地
官度一切人安尸鎮靈保冤録神其太黄皇

會天太明玉完天清明何童天玄胎平育天
元明文舉天七羅摩夷天虛無越衡天太極
濛翳天合八天天有八字合六十四字分屬東
方九氣天君以青帝太玄女青符命告下東
方土府九署靈官開度一切死魂安鎮尸形
營衞撫卹無令地官驅迫搖動一如女青文
金龍驛行其赤明和陽天玄明恭華天耀明
宗飄天笠落皇笳天虛明堂耀天觀明端靜
天玄明恭慶天太煥極瑤天合八天天有八
字合六十四字分屬南方三氣天君以赤帝

太玄女青符命告下南方九土府九署靈官開
度南方一切死魂安鎮尸形營衛撫卹無令
地官驅迫搖動一如女青文金龍驛行其元
載孔升天太安皇崖天顯定極風天始皇孝
芝天太黄翁重天無思江由天上楪阮樂天

無極曇誓天合八天天有八字合六十四字
分屬西方七氣天君以白帝太玄女青符命
告下西方土府九署靈官開度西方一切死
魂安鎮尸形營衛撫卹無令地官驅迫搖動
一如女青文金龍驛行其皓庭霄度天淵通

元洞天翰寵妙成天秀欒禁上天無上常融
天玉隆騰勝天龍變梵度天平育賈奕天合
八天天有八字合六十四字分屬北方五氣
天君以黑帝太玄女青符命告下北方土府
九署靈官開度北方一切死魂安鎮尸形營
衛撫䘏無令地官驅迫搖動一如女青文金
龍驛行其上上上一氣一氣上上上無極無
頂無色大羅之天自然玉文總統中央黃元
天君以黃帝太玄女青符命告下中央土府
九署靈官開度中央一切死魂安鎮尸形營

衛撫卹無令地官驅迫摇動一如女青文金
龍驛傳諸天各命飛天神王以天中靈音自
然玉書女青符命並告五方五帝五嶽土府
靈官即各依承符命尊奉大法皇道既明是
時天朗氣澄三景停輪星宿洞耀璇璣不行
河海靜默山嶽吞烟時和氣清金風拂塵天
無浮翳日月濯津五苦解脫長夜開魂枯樹
生華死骸還人麟舞鳳翔飛鳴欣欣諸天踊
躍散花稱善
天尊欣暢而作頌曰

赤明迴化　混爾而分　陰陽鍊變　其道自然
玄圖七轉　至九仍還　元命靈章　無量洞篇
無常之品　氣總九晨　陽光潛啓　明景秉煙
三迴五鍊　和以七津　隨色蔚耀　各歸本神
大法簡度　朽骸還人　實我妙道　位登上真

迴元五鍊　至道上靈　照耀日月　洞照九明
諸大開宥　幽夜玄清　朽骸起步　鍊化自生
噓吸靈和　貫幽入冥　神奇萬變　飛蒐反形
秉煙駕空　上造皇庭　玉書告命　土府太平
一切受度　普入光明　有實我文　世世化生

輕泄慢漏　風刀相刑

玉章靈文生朱光　五靈結精煥十方
四八分位合五行　列宿日月陰陽通
植立天真保上皇　開化法門一切同
彌羅大千道興隆　金座懽樂難爲常
諸天踴躍奏靈章　開我妙道悟少童
令爾億劫生無窮　九轉成真位仙王
祕之中襟慎勿揚

天尊頌畢諸天上帝無極太上大道君十方無極至真大聖衆飛天神王五老上帝君南

上好生度世司馬司録司命長生上靈玄和玉女諸元君靈妃諸眞人無鞅數衆七千二百四十童子一時俱起捻香散花左迴旋行三匝還北向作禮舉手彈指三十二天日月星宿一時俱明地下九幽無極洞淵光景玄徹無復闇冥幽隱普見地藏發泄金玉露形山川溪澗一等緬平白骨受氣朽尸還寃九土清泰地官安寧衆生普度一切無偏大法流化皇道開張普告諸天日月星辰璇璣玉衡南斗北斗司命司録韓君主録南昌上宮

諸地諸水五嶽靈山三官九署十二河源長
夜之府九幽之中四司五帝一切神明各遵
承大法普同一慶以令爲新無上無下無極
無窮無深無遠無幽無隱無邊無際無大無
小無始無終一切神靈彈指告命依承仰從
靈寶青帝鍊度五仙安靈鎮神九氣天文

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

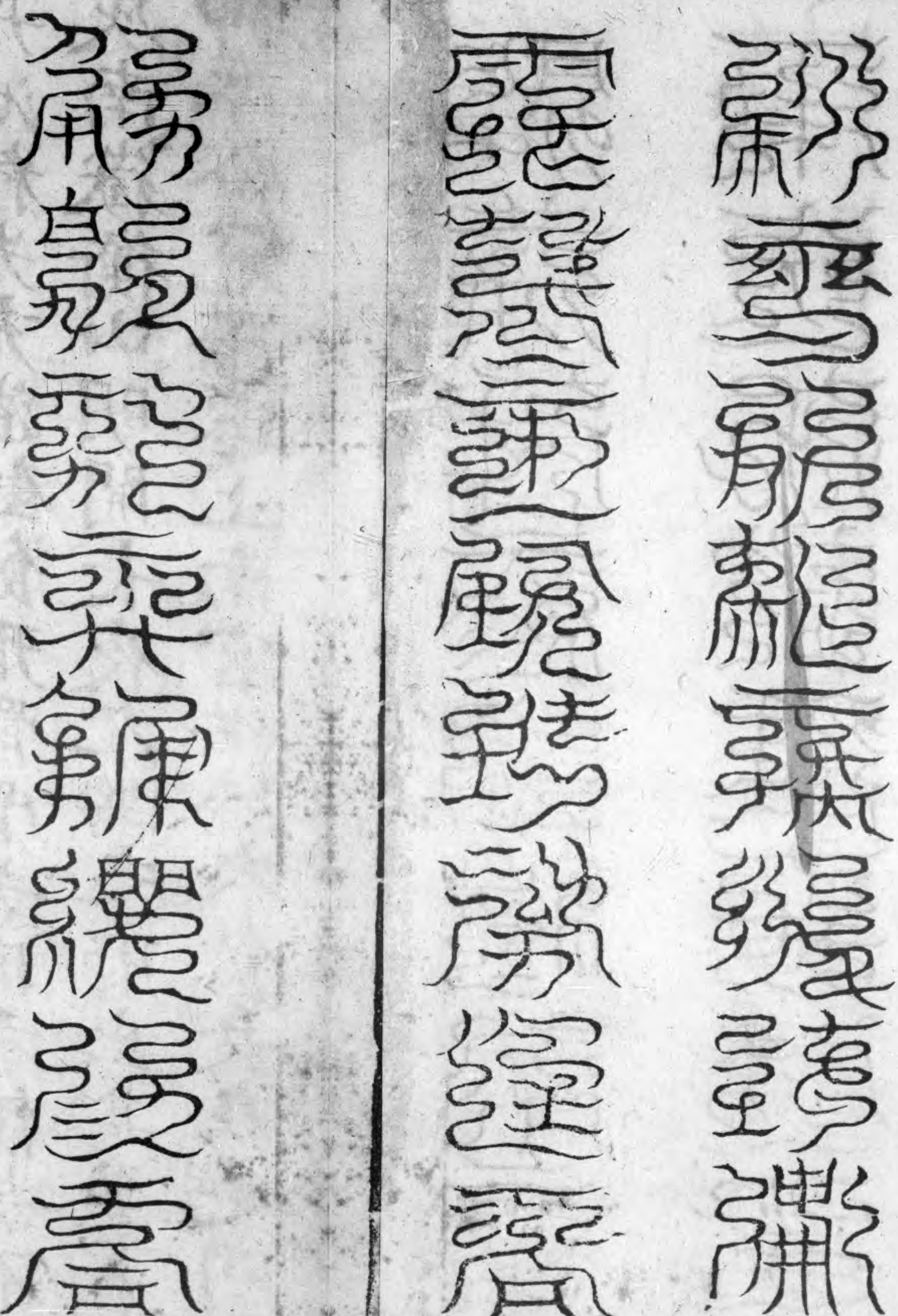
東方九氣青天承元始符命告下東方無極世界土府神鄉諸靈官今有太上清信弟子某甲滅度五仙託尸太陰今於某界安宮立室庇形后土明承正法安慰撫卹青靈哺飴九氣朝華精光充溢鍊飭形骸骨芳肉香億

劫不灰東嶽泰山明開長夜九幽之府出某
甲魂神沐浴冠帶遷上南宮供給衣食長在
光明魔無干犯一切神靈侍衛安鎮悉如元
始盟眞舊典女青文
黒書此文於青石上師拜黄繒章畢埋文
於亾者尸形所在東鄉極墓界臨埋時師
雲行禹步九步至所在東向讀大字及文
畢叩齒二十四通嚥氣九過呪曰
元始符命普告東方無極世界土府神鄉洞
空洞無洞玄洞元九氣總司三界神官一切

眞靈無極神王今日大慶青天始陽高駕臨
正萬道開通甲乙受度託尸玄房太上清信
魂應上升五仙沐浴拂飾衣裳形庇靈嶽地
爲開張請以玉女安鎮神宮一切侍衛供給
自然須魂反尸上帝奉迎一如明眞舊典施
行畢便埋文土中也

靈寶赤帝鍊度五仙安靈鎮神三氣天文

蘄鶯趍德弄亞猶將
巡逯嘉堂縱絡居豕
駿薪旂臧追絡旅遷
殽延旂旟旌聶居幽



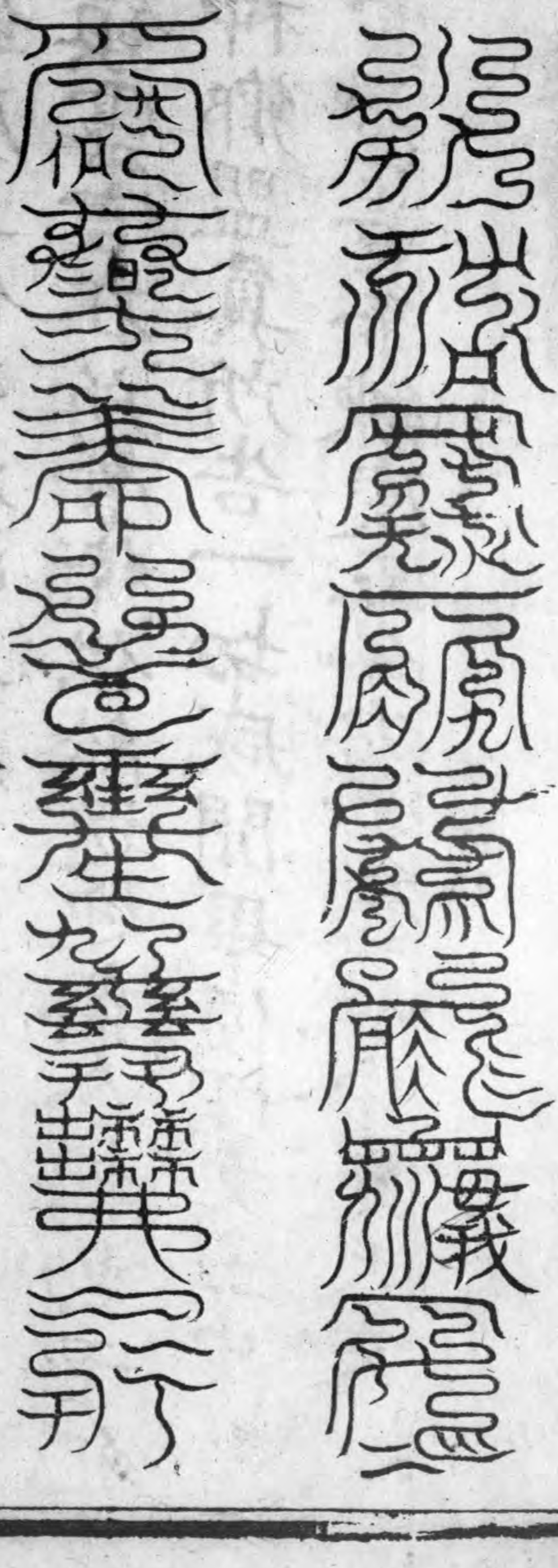
南方三氣丹天承元始符命告下南方無極
世界土府神鄉諸靈官今有太上清信弟子

某甲滅度五仙託尸太陰今於某界安宮立
室庇形后土明承正法安慰赤靈哺飴三氣
丹池精光充溢鍊飭形骸骨芳肉香億劫不
灰南嶽衡山明開長夜九幽之府出某甲冥
神沐浴冠帶遷上南宮供給衣食長在光明

魔無干犯一切神靈侍衛安鎮悉如元始盟
真舊典女青文

青書此文於赤石上師拜黃繒章畢埋文
於亾人尸形所住南鄉極墓界臨埋時師
雲行禹步三步至所在南向讀大字及文

畢叩齒二十四通嚥氣三過呪曰
元始符命普告南丹無極世界土府神官洞
空洞無洞玄自然三氣總司一切眞靈三界
神王普監盟言今日上告太陽告丹甲乙歸
玄託尸九玄位齋飛天空受轉輪寃升朱陵
鍊度五仙功未洞眞庇形土官開張四界安
鎮靈宮在所營衛供給送迎無令摇動干犯
神鄉盟眞所告一切咸聞畢便埋文土中
靈寳黃帝鍊度五仙安靈鎮神中元天文

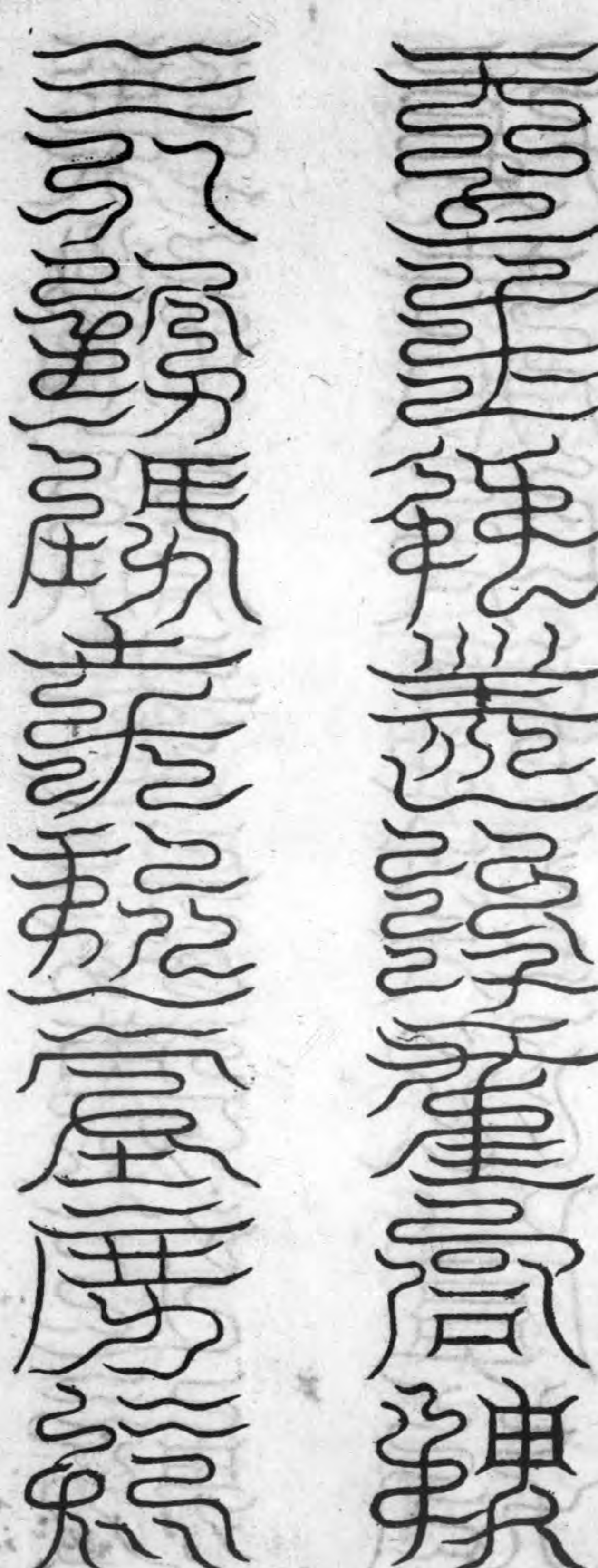


中元皇天承元始符命告下中央九壘土府
洞極神鄉四統諸靈官令有太上清信弟子
某甲滅度五仙託尸玄陰今於其界安宮立
室庇形后土明承正法安慰撫卹黃元哺飴
流注豐淵鍊飭形骸骨芳氣香與神同元億

劫長存中嶽嵩高明開長夜九幽之府出甲
乙蒐神沐浴冠帶遷上南宮供給衣食長存
光明魔無干犯一切神靈侍衛安鎮如元始
明真舊典女青文
朱書此文於黃石上師拜黃繒章畢埋文
於亾人尸形所住中央臨埋時師雲行禹
步十二步至所在向戊己讀大字及文畢
叩齒二十四通嚥氣十二過呪曰
元始符命普告中元九壘土府洞極神鄉四
維總靈十二神官黃元靈鈕高真土皇令日

大慶萬神臨軒甲乙受度託尸九玄䰟升魄
守宅形土官四極告命明郎開張安慰撫卹
供給送迎無令擾動干犯神鄉明如太眞一
切咸聞畢便埋文土中
靈寶白帝鍊度五仙安靈鎮神七氣天文

疏[illegible][illegible]麻[illegible][illegible][illegible]屨
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]屨
繰[illegible]麻[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



西方七氣素天承元始符命告下西方無極
世界土府神鄉諸靈官令有太上清信弟子
某甲滅度五仙託尸太陰今於某界安宮立
室庇形后土明承正法安慰撫卹素靈哺飴
七氣素華精光充溢鍊飭形骸骨芳肉香億

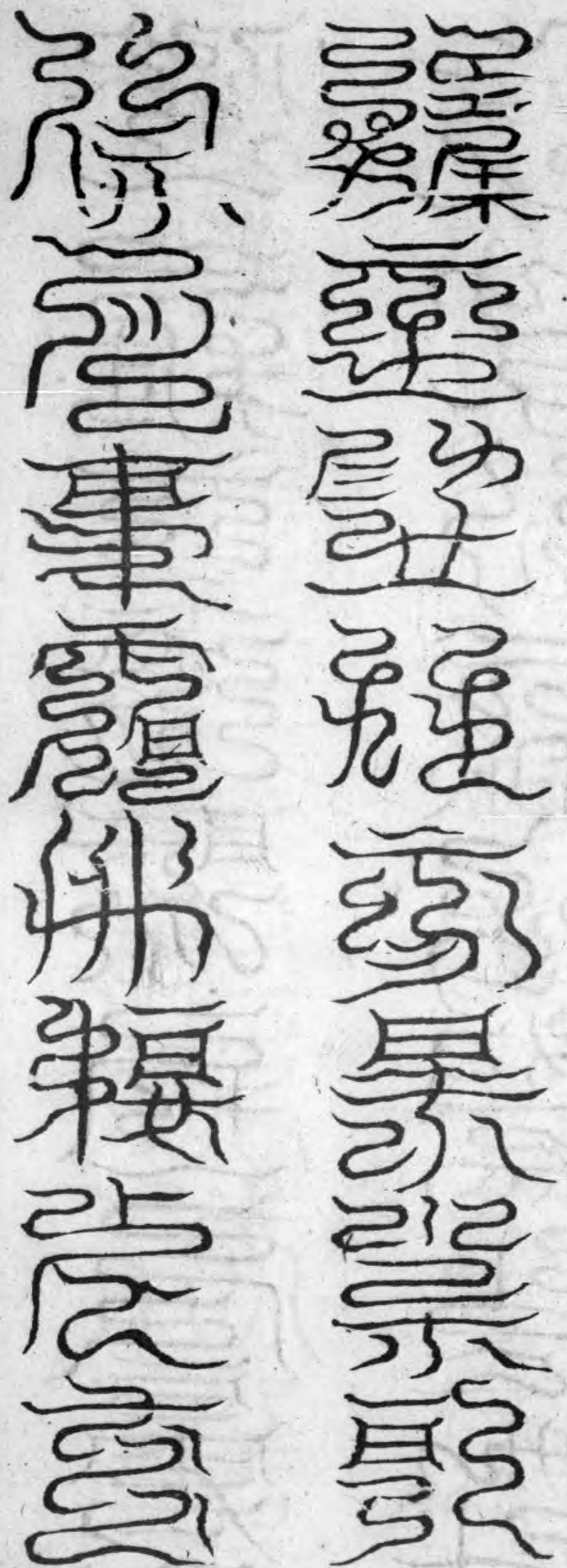
劫不灰西嶽華山明開長夜九幽之府出其甲魂神沐浴冠帶遷上天府供給衣食長在光明魔無干犯一切神靈侍衛安鎮如元始明眞舊典女青文

黃書此文於白石上師拜黃繒章畢埋文

於亾人尸形所住西鄉極墓界臨埋時師雲行禹步七步至所在西向讀大字及文畢叩齒二十四通閉氣七過呪曰

元始符命普告西靈無極世界土府神明洞空洞無洞玄洞清七氣總司三界神庭西鄉

一切萬氣冥靈無極神王監眞度生今日五
合少陰告盟甲乙受度五仙鍊形託尸幽户
中房暫經太上清信衆眞所明地鄉開明萬
神經營尸安魄鎮億劫長寧道成去世奉以
靈轄一如明眞依舊驛呈畢便埋文土中
靈寶黑帝鍊度五仙安靈鎮神五氣天文

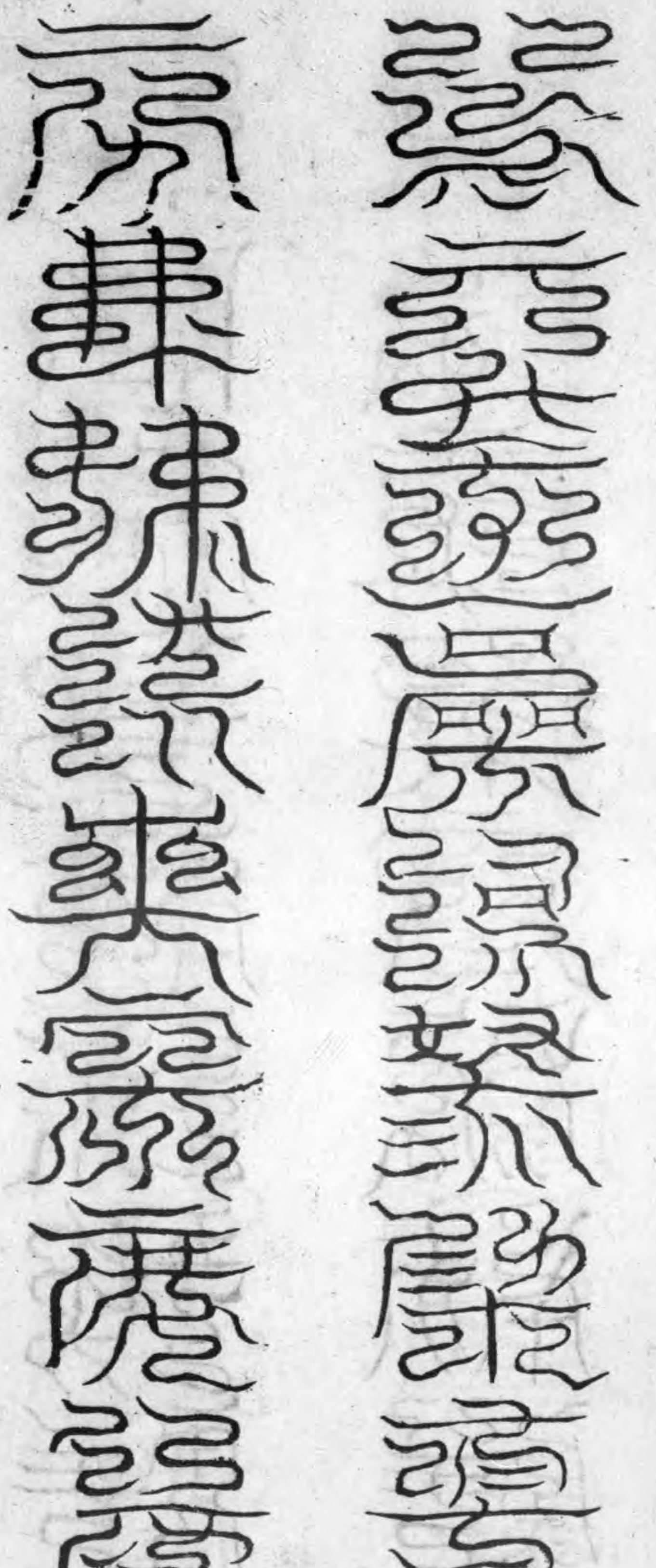


陟雞亞諺睨秉言居雩

彥妙子訖龠執鍪為止尺世

諸隱徹高能譁璿毒

曾諳讀誼象穴寤毀解凝



北方五氣玄天承元始符命告下北方無極
世界土府神鄉諸靈官今有太上清信弟子
某甲滅度五仙託尸太陰今於某界安宮立
室庇形后土明承正法安慰撫卹玄靈哺飴
五氣玉滋精光充溢鍊飭形骸骨芳肉香億

刧不㕓北嶽恒山明開長夜九幽之府出某
甲魂神沐浴冠帶遷上天府供給衣食長在
光明魔無干犯一切神靈侍衛安鎮如元始
盟眞舊典女青文
白書此文於黑石之上師拜黃繒章畢埋
文於亾人尸形所住北鄉極墓界臨埋時
師雲行禹步五步至所在北向讀大字及
文畢叩齒二十四通閉氣五過呪曰
元始符命普告北元無極世界土府皇君洞
空洞淵無洞玄洞淵五氣總司三界高尊北鄉

眞靈無極神君日吉時和玄天始分上聖臨
慶北帝敷雲甲乙受度託尸幽門太上清信
位齊十天五土藏形三官舉蒐南宮沐浴朽
骸生薫庇形靈阜億劫長存正道豁落安鎮
玉文一切神明供給自然明眞大法宣告普

聞便埋文土中
東方飛天神人曰開度東方九幽地獄三塗
五苦轉還福堂安鎮死者形體故宅令得安
寧土府營衛奉給送迎當依明眞玉曆女青
上宮舊典以青紋繒九十尺或九尺詣九氣

天君請諸天玉文女青符命告下東鄉諸靈
官拔度東方九幽地獄三塗五苦餓鬼死魂
開出光明安鎮死者形骸宫宅長得安寧無
有搖動如女青文
南方飛天神人曰開度南方九幽地獄三塗
五苦轉還福堂安鎮死者形體故宅令得安
寧土府營衛奉給送迎當依明真玉匱女青
上宫舊典以赤紋繒三十尺詣三氣天君請
諸天玉文女青符命告下南鄉諸靈官拔度
南方九幽地獄三塗五苦餓鬼死魂開出光

明安鎮死者形骸宫宅長得安寧無有揺動
如女青文
中央飛天神人曰開度中央九幽地獄三塗
五苦轉還福堂安鎮死者形體故宅令得安
寧土府營衛奉給送迎當依明真玉匱女青
上官舊典以黄紋繒一百二十尺或一十二
尺詣一氣天君請元始自然真文女青符命
告下中央四維無上無下無幽無隱無深無
遠無邊無際無極洞玄諸靈官拔度中央九
幽地獄三塗五苦餓鬼死魂開出光明安鎮

死者形骸宮宅長得安寧無有搖動如女青文
西方飛天神人曰開度西方九幽地獄三塗五苦轉還福堂安鎮死者形體故宅令得安寧土府營衛奉給送迎當依明真玉匱女青

上宮舊典以白紋繒七十尺或七尺詣七氣天君請諸天玉文女青符命告下西鄉諸靈官拔度西方九幽地獄三塗五苦餓鬼死寃開出光明安鎮死者形骸宮宅長得安寧無有搖動如女青文

北方飛天神人曰開度北方九幽地獄三塗
五苦轉還福堂安鎮死者形體故宅令得安
寧土府營衛奉給送迎當依明眞玉匱女青
上宮舊典以黑紋繒五十尺或五尺詣五氣
天君請諸天玉文女青符命告下北鄉諸靈
官拔度北方九幽地獄三塗五苦餓鬼死魂
開出光明安鎮死者形骸宮宅長得安寧無
有摇動如女青文
飛天神人曰明眞科品天子用信匹數公王
國主則用丈數悉用紋繒上金以法天象之

庶人則用尺數鐵以准金宣告諸天人民咸
使普聞
飛天神人曰夫欲安鎮死人尸形所在地官
安慰撫卹使得速還更生福世興家致禄世
世不絕當依明眞科天子公王以上金五兩

以奉五帝安鎮五方庶人則用鐵五十斤生
死滅度因緣之信其福無量宣告諸天人民
咸使普聞
天眞皇人曰夫開度拔贖宿對罪魂安鎮尸
形宮宅其文出自龍漢之先天尊今開大法

教化童子諸天大神而披龍漢之玄奥開演
洞玄之秘文拔出長夜之府使九幽得荷太
陽之光孤爽還反則朽骸有緣福堂可得而
至衣食立以自然飛天可以交遊攜提太上
之賓此法高妙難可稱焉四座大衆諸天童
子宜各寶之哉於是四衆同時稽首伏地稱
善而退

太上洞玄靈寶滅度五錬生尸妙經

太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經

聽二

太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經服二

若夫至人妙本出萬象之先大聖深源超六合之外不生不滅視聽之所未階無待無爲形名之所不及雖窈冥玄絶而能應化無方眇邈虛沖而實濟益斯在若乃現金容於金闕示百萬之法身備玉簡於玉京開五方之要典莫不橋梁庶類開悟羣迷應感赴緣隨機行化至如今靈寶妙本理淨平夷但一切衆生違真喪實虛想妄見縱蕩六情方纏愛網遂使業淪五濁苦

海所以無邊流浪三塗生死於茲浩漫自
非至人引導無由出苦在我大聖天尊智
周空有位過寰極道貫大羅闢衆妙之門
洞重玄之境能以慈悲救物常善度人故
乃託跡西那現山陽而演敎桑林之下薦

寶玉以粧嚴發奇瑞於雲霞散靈香於淨
域遍開妙相含笑而吐五光匝照諸天朗
神輝於十界愍諸惡趣受苦衆生幽厄三
塗沈纏八難因道君之請問告惡對之緣
由說禍福之前徵論拔贖之功行故演此

玄都大獻之法以教人天普願五道還除
罪源將令四生復保命籍此經題云太上
洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經夫經者
感應爲宗慈救爲體願行爲用然今題釋
詳略不同或汎解二乘或約陳三寶皆是

後人臆度非關題經本意今研窮名理考
尋事跡舉其指要以成一字仍於題中分
爲二別所言二者前六字是通題後八字
明其別題既前通題之中又分爲二初太
上二字舉天尊聖號明能說之聖人次洞

玄靈寶四字顯至教之深名明所詮之正法初舉天尊聖號者太者泰也極大之尊名以明其體上者尚也窮高之美稱以語其德明天尊德高無上體大無窮德體雙陳故云太上次明所詮之正法洞玄經者

洞者通也同也玄者深也遠也言此經妙理深澄眞逵寥廓通而無礙同而不隔是其洞也深而難測遠而莫窮是其玄也故曰洞玄靈寶者靈變不測之義寶者寶重珍貴之名言此妙經理致幽玄靈變不測

勸令行者皆可寶持故德經云我有三寶
寶而持之即其義也
次明別題者又分為二前三元至大獻八
字明目經意由後經一字明法教之通稱
明目經意由者三元方欲顯明善惡之報
懲勸之妙法故述上元中元下元以曉之
言一切衆生生死命籍善惡簿録普皆係
在三元九府天地水三官考校功過毫分
無失所言三元者正月十五日為上元即
天官檢勾七月十五日為中元即地官檢勾

十月十五日爲下元即水官檢勾一切衆生皆是天地水三官之所統攝所以正月十五日爲上元天官校録者十一月一陽生正月三陽生三陽成乾乾者天之用也正月天道數成故一切天官主當校録所

以七月十五日爲中元地官檢録者五月一陰生六月二陰生七月三陰生三陰成坤坤者地之用也七月坤氣王周故一切地官主當校録所以十月十五日爲下元水官校録者十月建亥亥屬北方北方是

坎坎是水位正是水司建王之時故一切
水官主當校録又三元者元本也但此上
三官爲萬物之行本故曰三元玉京者三
清妙境之山名玄都者大羅天中之宮號
大獻者此經普校人天傚學玄都大𪍿之
法拔贖一切亡靈願行該廣故稱大獻明
天尊慈憐兆庶故發神光道君愍念羣生
爲轉經法具陳天地水官三官九府百二
十曹四司五帝考録諸官各以三元之晨
上詣玄都宮內校定人天善惡分別生死

簿書所有善功咸家記録冥司謫罰並無
权贖拔度之宜經文具載故上從天子下
及兆人若能遇此寳經依文修選採諸花
果百味芬芳備盡人間珍奇異物列情勵
志造大獻盤種種裝嚴虔心供養十方衆
聖鑒照分明三代天尊流恩授受此乃目
經意由也後明法教之通稱者尋三洞眞
文七部玄教討其題目僉號曰經是知經
者法教之總名至人之洪範經之爲美其
大矣哉蓋羣品之舟航者也

但經乃多種大略有三一者五德三元凝空雲篆垂芒八角秘妙之文二者青林紫筆金簡玉字包以鳳文蘊藏於七寶玄臺或在山洞之中或在諸天之上三者簡策縑紙篆隸隨時傳授流通見行於代雖復有三迹而麤妙不同皆是大聖天尊詮至咸能治病悉名良藥

但經之義訓訓亦多途舉其樞要略釋為四所言四者一由二徑三法四常

第一訓由者言三代天尊十方衆聖莫不

因由經戒而得成道故曰由也

第二訓徑者能開通萬物導達四生作學者之津梁實修眞之要徑故曰徑也

第三訓法者言能爲旨趣玄妙所致精微可以軌則蒼生楷模衆聖故曰法也

第四訓常者言非但妙理深遠湛寂凝然抑亦三代法王不刊之術具斯四義故得稱經就此一卷之中又爲四也

第一從初至徹照諸天名爲序分

第二從爾時衆聖下至難可駿贖名爲正

說分
第三從爾時太上道君得聞命旨下盡頌
終名爲通傳分
第四從爾時聖衆下名爲總結就初序分
之中又分爲五

第一舉天尊與徒衆雲集
第二從俱在西那玉國下次明淨土方所
第三從數黃金薦地白玉緣階下至正述
國土裝嚴
第四從黃雲四纏紫霞三匝下表諸祥瑞

第五從是時天尊含笑下明出威光
太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經
元始天尊與太上道君十方大聖飛天神王
七千二百四十童子俱在西那玉國鬱察之
山浮羅之嶽長桑林中

釋曰此則開宗發迹之道備諸賢聖之目
即是第一舉天尊與徒衆雲集之時并明
淨土方所元始天尊者至聖之洪名生成
之大號遠窮溟涬歎以爲言近尋教迹方
可立稱又元始者言其最先天尊者語其

高妙故曰元始天尊太上道君者得道之聖人飛天神王者自在之靈智童子者内無嗜慾外絶營求至性不虧湛然凝寂俱在西那玉國鬱察山中浮羅之嶽此爲淨土方所即玉京之妙境碧虛之上界亦言此土之人純淨潔白或如白玉乍等嚴霜因此立名稱玉國又更山名鬱察嶽號浮羅林有長桑便爲題目此說經之處乃具而言之猶如孔子定書老君說經於函谷向來既標說經之聖人弁顯說法之處所

更顯所居之處有何珍異

敷黄金薦地白玉緣階七寶琳琅光明煥日

黄雲四纏紫霞三匝香光纏薈衝溢虛空

釋曰此是天尊所居之處即是第三述國土莊嚴弁表祥瑞數者布也言其說法之所悉以黄金遍布其地階之邊並用白玉而爲緣餙七寶者金銀琉璃珊瑚琥珀瑋瑑瑪瑙之類琳琅者即玉之别名也天尊所居之處衆寶珍竒莊嚴妙麗光彩煥爛朗徹十方照耀諸天明於日月故云光明

煥日黃雲四纏紫霞三匝者此是表諸祥瑞黃卽中方之色也復有正色呈祥喜雲顯瑞一時俱合四面而來蓊蔚軿闐周旋圍遶

又更紫氣輕霞縈盤三匝靈風扇動香氣氤氲盭虛空而爲供養

釋曰不道餘事而言紫霞者朱黑相雜而爲紫霞朱曰陽曰道黑曰陰曰德明天尊道德猶若慈雲蔭覆衆生恩隆父母但以上界天堂珍奇雅妙華飾果報自然與俗

不同將音樂奇能亦應殊異

天鈞大樂奇雅妙音萬種互作

釋曰天鈞者自然之奇響大樂者非常之妙曲故曰奇雅妙音萬種互作者言所奏音聲皆自然而至千種萬伎娛樂天尊諸天既獻諸珍奇并奏雅音天尊歡喜顯所靈相

天尊含笑五色光明從口中出徹照諸天

此是天尊歡喜顯靈相即是第五明出威光從上至此總為序分但天尊常適故若

含笑照同春景每有光明所在蒙恩無不
徹照但道眼清淨衆聖共同俱在會中宜
應利見
爾時衆聖俱在一處普見十方無極世界地
獄之中
此是衆聖乘天尊威光地獄之中無一不覩
見爾時者即是天尊說法之時衆聖者不
一之稱但衆既同悉皆普見未知地獄之
中有何責罰
囚徒謫役餓鬼死魂裸身無衣頸脚鎖械

此明衆生宿業不修善根諸惡備造死入
地獄餓鬼道中裸形飢羸頭頸鎖械但餓
鬼死寃身既無衣項上著鎖脚上連械未
知中間甚爲楚痛

足立劒樹頭戴火山

此皆隨緣所受言豈直飢餓裸形每令身
負鐵杖足立劒樹頭戴火山焚割其痛毒
難忍或頭然火炭足立刀山摧逼驅馳考
以鐵杖四肢鎖械運動無由萬劫之中恒
受斯罪此類衆生既受斯苦痛未審中間

更有何色類
大小相牽五體爛壞頭面燋燎鑊湯煮漬萬
痛切身
釋曰此等狀跡即文可知皆由前身彈射
飛鳥殺害衆生布網張羅飛鷹走犬刳胎
探卵鼎鑊烹燖廣造諸愆有此報對
金鎚亂拷食息無閑飢即食炭渴飲火精
此是惡業衆生造罪非一慳貪過重餓鬼
報身飢欲求食食成火炭渴方就飲水變
火精此緣慳貪障閉功德此乃諸經具明

非唯今爲子說萬刧恒在餓鬼道中大衆慈悲稱無量善一時舉手彈指敬禮尋聲救苦天尊願生生世世莫作慳貪障閉功德受如此報非直只餓鬼道中亦更餘處流曳三塗五苦之中

此言非直一處受報乃更流曳三塗八難之中無不周遍三塗者即是地獄道畜生餓鬼道五苦者抱銅柱履刀山循劒樹入鑊湯呑火食炭幷三塗地獄是名八難但衆聖慈悲恒懐愍念既斯痛切應有問端

其次之若爲起請

道君稽首上白天尊未審此輩罪人生世之日行何罪業作何因緣受斯楚痛伏願天尊賜垂訓勵告所未聞如蒙開悟仰受聖恩

此明道君爲請問欲令未悟咸悉知聞道君旣是聖人先已悟知業報於慈爲其發問欲以教化衆生道君旣問因緣天尊作何酬答

天尊告曰斯罪人也皆由前緣不見明教不

聞法音慳貪無度殺害無辜口是心非禁繫
賢人飲酒食肉禍亂五神
此是天尊道君所問告示因縁諸如此言
等皆衆生之惡業但大道天尊慈悲救度
神光普被遠照十方故使道君承威語問
既知敬請具辯因縁言此業障罪人前有
過不見明科聖教不聞正法靈音唯事慳
貪不崇功德絶天堂路作地獄因沈溺愛
河漂流生死五神者即五藏神也䰟魄神
精志是也但飲酒食肉罪業既深非直濁

亂五神抑亦輪迴八難遂使六根三業廣
造諸愆匿惡潛怨身心不善任情殺生貪
悋無端失道乖眞不知迴向一入地獄終
無出期
罵詈呪詛呌喚神明欺師罔道穢慢三光篡
君殺父侵暴宗親
如此之義分明可知但其呪詛之時蓋其欲
前人早敗呼神喚鬼無所不爲如此言詞
造次難盡此言過去生中愚癡欺慢心無
敬忌增上驕奢或欺慢法師口誣眞聖穢

觸日月輕慢星辰爲臣不忠爲子不孝篡殺君父之處聖人難之取其漸而害之故云篡弑易曰臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣篡即奪也弑即殺也聖人惡之易其名也

心懷諂曲不念衆生潛行竊盜噴嗃無端割奪功德以饒一身不肯布施散乞貧人令受斯苦以酬宿怨

其目如此此等皆是人中所行之事其義可知諂希意之意謂之諂布施者以己有

濟人之急遍布既均名之布施莊子曰青
青之麥生於陵陂生不布施死何含珠爲
生有攻劫之憂死有掘塚探棺之患但俗
間惡業其數極多略說而言之難以窮悉
大綱名目有如此等

天尊以次而說偈言

天尊以其向來問答次序重申其意詳而
說之其名曰偈偈者讚頌之别名也重明
其義故易之曰偈

簒殺於君父　殺害無辜人　死受金鎚打

鐵杖不去身

此即偈之文也前文中簒殺在後今偈則簒殺在前者但君父之重自古爲先三千之條無殺故於偈中而爲稱首此重明上長行中簒君父義

秉闇入他家　掠奪人財物　死墮幽獄

萬劫不得出

此等之言其義可解故莊論云爲不善於顯明之中者人得而誅之爲不善於幽闇之中者鬼得而誅之明於人明於鬼者然

後能獨行故知冥司叵罔神道難欺所有罪愆纖毫必錄善惡報應如影隨形一墮三塗萬劫無出此重明上長行竊盜之罪

奢婬好細滑　穢慢於三光　死竟受幽閉
後生並癡狂

此明身之業罪言邪行之人躭婬無度唯貪色慾細滑是求觸犯日月星辰不避三光明受罪既終始生人道雖得人身乃被顛狂愚癡之報此即明其身業之罪次陳口業更後若爲

凶横作口舌　鬬亂於宗親　死受鎔銅灌
後身恒吠人
此即明其口業但口業之人專行綺語虛
傳口舌鬬亂宗親反是爲非破他和合妄
生禍福損陷於人死入地獄之中即鎔銅
灌口受罪之後餘業更生報處狗身見人
恒吠
食噉於衆生　飲酒亂五神　死受鑊湯煑
鐵杖不去身
此言噉食之人殘他性命飲酒食肉不念

衆生遂令五藏之神昏迷濁亂口貪肥飽不悟業報隨身及至命終沈淪地獄鑊湯爐炭煎煮其身萬痛交連恒不去體此重明上長行中飲酒食肉之罪

噴嗃虛爲實　欺誘頑益己　死受拔舌報

後生不得語

此言妄語之人公行譎詐以至欺誑眩誘巧作多端恒爲不軌謀之以求益己之事死後竟沈地獄乃受拔舌之殃罪畢報生仍令瘖瘂此明妄語之罪覆上長行中噴

嗃無端

欺師不信道　呌喚於神明　流曳三塗中

後生六畜身

但以誑惑師尊罔誣眞聖輕三寶穢靈文於道中謾生分別口彰麤橫呪詛爲言牽引神明高呼大喚嬰纏惡業墜陷三塗輪轉去來死生勞曳受罪既畢更處六畜之形沈滞多身失於人道此明欺天之罪覆上行中欺師罔道呌喚神明

讒謗擊賢人　諂曲作無端　死墮毒獸䗐

輾轉無一歡

但讒諛謗讟潛孽賢人諂進曲巧陳詐其人命蜂蠆之身或作蚖虵或蝮蝎諸毒蟲等次遞遍爲輾轉穢惡受生何時更知歡樂從凶横作口舌至於總明口業報對自

此以下舉其意業

減割功德物　以縱慳貪心　死竟爲餓鬼飢渴飲火精

此具明意業但崇善之減己削身布施財物造經像以爲存亡或有貪人中間割截

功德物一時雖得潤己報罪如影隨形死墮餓鬼之中飢則吞火食炭貪欲之罪招報如斯萬劫千生不聞漿水名字飢即食炭渴飲火精此明貪欲之罪覆上長行中割奪功德以饒一身

侮慢於耆德　不敬有道人　後生為下賤
報處六畜形

此明是非人我不敬師尊侮慢耆德即於賤之人報生不敬崇三寶死受六畜之身業報相隨一無差失或生於邊地下賤外

遠蠻夷雖復受得人身不聞三寳名字眞
經正法萬劫難逢聖教靈文何由可見割
滅功德物至此明其意業天尊說偈既了
道君作禮請
天尊說此偈已太上道君前進作禮上白天
尊今日欣會慶亦難言天尊垂盻賜告罪根
未審斯等罪人皆有眷屬見在親羅爲當即
身更無後嗣
天尊說偈既終道君懷疑將問若不教拔
贖衆生無出苦門冀垂救度之方所以殷

勤請問前進稽首作禮興言天尊慈悲賜
垂指訣謹聞命旨慶幸難言道君又知衆
生男女子孫代代不絶將欲教其亂緒救
拔先亡故起問端以招後義
天尊告曰雖有男女種前業根不修功德不
作因緣何由可免輾轉增篤沈淪罪田億劫
辛苦無由得還衆惡備履望反綿綿
天尊言其罪人後代男女子孫眷屬既無
功德唯有地獄因緣輾轉增多彌加篤厚
終既悲寃苦爽沈滯淪迴罪織心田種前

惡業又云積惡之人罪可滋植猶如枳棘蕤生荒穢之田縱有五穀善芽落在其中終被沈蕪淪翳不得秀苗成實故云罪田天尊以其地獄罪深將與救拔盛淪難免之義以招更問之端

道君稽首又問天尊作何因緣得離衆苦行何福業得還人中

釋曰道君愍念衆生沈淪地獄重與告問以樹福田欲使孝子順孫念先亡之苦痛慈兄悌弟憶骨肉之淪沒滅削家財以相

救拔重爲斯問崇起福田此下舉天尊告
罪罪類不同令作大獻拔贖之法就此之
中分爲三段
初明罪衆不同卒難救濟
第二舉元校録令識歸崇

第三爾時衆奉之儀勸令倣學
天尊告曰斯等罪人造罪既多非是一類若
欲救拔亦難可周非一人力得以濟免
問此是第一明罪衆不同卒難救濟天尊
以其業報相隨罪根難拔但立功樹福田

非願廣不遷移謝罪除殃非功多不克若以一人之力不可免濟羣凶故知行惡之人卒難救拔自非多崇緣業廣建福田若不憑藉衆緣造次何能濟度既須功德欲爲何等次去以下功德若爲

當依玄都大獻法七月十五日中元之辰地官校戒擢選衆人分别善惡諸天大聖普詣宮中簡定劫數人鬼簿録餓鬼囚徒一時俱集

問此是第二段令識歸崇言天尊三元大

會之日兼陳九府檢勾之由具明搜之晨
委示諸官校定善惡之際使來世衆生令
依此三元之日各各上做玉京玄都大獻
軌則供養三代天尊十方聖衆九玄七祖
法界蒼生咸蒙拔贖之因俱得解脫此七
月十五日是中元地官校戒之日十方衆
聖普來集會於是天官水官及諸曹等五
億五萬五千五百五十五億賢聖俱會簡
定劫數考校罪人輕重等級欲於此日以
設供養拔度父母亡靈未知作何法用

以其日夜燒香然燈照耀諸天九幽長夜八
門之中作玄都大獻倣玉京山採諸花果依
以五色世間所有衆奇異物道具名珍綾文
錦綺氎弄服飾十絶旛幢寶蓋莊嚴供養之
具餚膳飲食百味芬芳獻諸衆聖及道士等

釋曰此是第三示修奉之儀勸令倣學說
五色者即是青黃赤白黑是也交復五色
之繒以爲旛蓋莊嚴供養天尊以見地獄
罪人動經億劫故令孝養父母爲過去先
亡採拾人間所有珍奇異物倣効玄都玉

京以為供養之具獻諸十方衆聖及道士等救拔過往亡靈地獄之苦當願九玄七祖法界蒼生憑茲供養之因並獲天堂之果報欲屈十方衆聖及道士等作何功德於其日夜講說是經十方大聖齊詠靈篇因徒餓鬼當得解脫一俱飽滿免於衆苦得還人中自非如斯難可拔贖

釋曰天尊廣陳諸法兾在勸示因緣嘗恐正信者稀所以重重付囑每於大獻之會皆令啓請法師日夜六時修齋講說其日

夜者即是今七月十五日夜於此日當修齋建講燒香然燈照耀諸天九幽之內八門之中九幽者九幽地獄也八門者八難之門並是衆生受罪之處至此三元齋日倣玄都玉京作大獻之法備盡人間所有珍奇異果百味芬芳供養三寶

於是十方及道士等感此至言爲之誦詠上通九億下徹六天地獄罪人一時解脫吾過去後東善非極西惡非深苦縣君子當之大秦上皇之後三萬六千年此劫數盡天地將

壞人人塗炭

釋曰天尊說此經時言我過去之後皆有教化之人累起相襲代代常有聖明王紹隆三寶東善非極西惡非深者言東方未必極善而無惡西方未必深惡而無善苦

縣君子即是老君應身玄妙玉女割左腋而生於陳郡苦縣故云苦縣堂王之際東西南北行九步因即能言自指李樹為姓天上天下唯我獨尊即九龍從地踴出吐水沐浴出龍之地便為九井至今見在又

云老君應身三界火宅苦海之中亦是一苦縣也當之大秦即西方天竺之别名也之適也老君西至流沙適於罽賓行浮圖之教以化戎俗故後漢書云老君說浮圖經以化戎俗言浮圖好清淨今之釋中浮

圖經者即老君之所說也但以僧衆無知妄爲添解詭義前聖疑惑後人致更作僞返眞更相引導淳朴之教於茲遂澆

華文競興姦詭彌煩朴散淳澆邪僞紛葩無極世世男女之人性習慳貪死爲餓鬼飢其

寃神授食不得變為埃塵

釋曰未斷澆訛專行浮詐無極世界即此方之名也亦名閻浮之界但此土衆生承爲嬌惟邪淫顛倒迷惑紛紜既慳貪是非人我死為餓鬼以報宿愆與食變作埃塵

眼見不能入口

浩劫辛苦塗炭沈淪輾轉五道以報昔愆今故相告宜遵之焉來生男女當自翹勤勤情勵己勿為罪由也

釋曰浩者大也言廣大劫來常為餓鬼縱

令更受罪得了還生下賤之家輪迴五道之間必竟不能成聖五道者即爲天堂道人道畜生道地獄道餓鬼道天尊更勸勵以告道君來生男女當自克翹心勤勵志勿作罪由罪由者即罪業也言人所爲善惡必獲其報猶如種田收子各隨種類春種秋收故曰罪田

爾時太上道君得聞命旨稽首作禮而說偈言

此即名道分爾時者即是天尊說法緣記

付前道君之時太上道君旣聞天尊說是
大獻拔度之經又說今生來生之誡殷勤
教誨宣布流轉稽首尊前讚歎其美奉承
妙旨慶幸難言善旣不可思議遂即因而
說偈

前生有緣會　今得見天尊　先說今劫已
復告後劫懲

釋曰此則道君自欣幸故遂作偈讚天尊
前代今生道緣相會遂得親承至道覲謁
天尊又蒙告示因緣以相拔度傳授付囑

速轉法輪立誓勤行不生怠慢前劫後劫
皆蒙道恩又後劫經者二云後身道君以
誡衆生貪嗔癡罪故說此偈但貪欲之人
好爲積財廣求財物唯事驕奢各擅豪華
不崇功德心無慈悲不念衆生今生不豎
福田死後沈淪惡道如此之報決定無疑
皆前身不修善功後身受其殃苦諸如此
等並是後劫之深經也
勤行修至道　勿與有爲怨　貪欲成大患
嗔癡爲禍源

釋曰此偈誡貪欲嗔癡罪道君意欲覺悟羣迷故作頌論其因緣之本禍福之源言貪欲者累身之患嗔癡者爲禍敗之根源故略述所由勸令除斷又道君既開天尊之教因而演說以此爲將來之誡但以財色名利是禍患之源貪欲嗔癡是滅身之本然豈爲修眞妨人道行抑亦喪失福田若能三毒不興六根清淨即是修生之道塵觸不嬰可爲拔苦之津梁更有何灾難

斷除煩惱障　三業自清閑　邪魔不能亂

豈遭地獄艱
釋曰但煩惱所生因由三業邪魔擾亂緣
起六根但能抱道守眞塵觸豈能相染只
如亂心之始色欲爲先地獄之因邪淫是
本若欲斷除煩惱當須清閑求其長樂之

因會是六根無染著能修行天尊之教常
依玄都大獻之日供養十方天尊則逍遥
金闕之前長無地獄之患
遊涉琳瑯苑　高步七寶園　逍遥恣無欲
稽首禮天尊

釋曰道君言若後有人於三元日修齋建
講依玄都獻法供養十方大聖及道士等
功成業著得爲天尊遊行上界西那玉國
自然珍寶無有窮盡過往亡靈皆離苦難
不落三塗次下明諸衆聖歡喜旋遶

爾時十方衆聖得聞天尊妙法拔度之因聞
所未聞悟所未悟遂乃同聲讚善歡喜奉行
誦詠步虛周迴旋遶稽首禮謝讚歎天尊

太上道君十方衆聖既說偈已天尊更有

何訓勵

太上道君十方大聖說偈頌已天尊告曰三
元齋日皆須講說是經勤修禮拜六時行道
香湯潔己過中不味內外恬夷淡泊無爲不
交人事先授十戒靜心閉意思神念真想存
在法爾時衆聖一時稽首請奉戒文

釋文此則天尊慈悲重垂訓勵又復宣傳
戒法修奉之儀但以聖人常修淨行湛然
無慾不涉垢塵冀在垂教化凡極救愚昧
故於此日誘引殷勤更說戒文令遣保護
清齋潔己思神念真日夜受持存念三寶

當來成道得見天尊遊宴玉京逍遥金闕
此是三元之日建講設齋拔度先亡得福
如是天尊旣垂戒法其文著爲
天尊告曰
第一戒者不得殺生淫祀六天神鬼
第二戒者不得竊盜爲非取他財物
第三戒者不得愛樂美色嫉妬非法
第四戒者不得妄言綺語以爲口過
第五戒者不得躭酒沈酗縱横無度
第六戒者不得噴嗃自是欺謗兆人

第七戒者不得欺師罔道損棄聖典
第八戒者不得嗔恚四輩訕謗道士
第九戒者不得貪覔過度損物益己
第十戒者不得觸罵宗親不敬耆老
此十戒者身之大患犯之者風刀萬劫恒值

惡緣善心信敬開導後人勤行諦聽受勿忘
言行之如法生不犯過死無拘閉天降雲軿
自然得道

釋曰此即是其十戒并是修奉之儀護持
者剋獲於人天犯之者必沈於地獄若有

善男子善女人能持此十戒踴猛精進心
不懈倦行與道合乃無違失生則爲教所
仰死則升彼上清駕躡雲車往來無礙超
越三界金剛之軀若犯之者則淪五苦歷
三塗劔樹刀山每令廵覆牛頭獄卒催逼

馳驅肉散如星骨消如雨萬劫受苦不捨
須臾恒值惡緣煞煞相對違經犯戒地獄
獲殃如法修行天堂受樂自次以下道君
重問三元齋法此舉下文更作著爲啓請
太上道君稽首禮曰三元齋法中元之旨前

已具聞未審上下二元依何法式

釋曰此三元齋法俱在衆經道君恐來代

愚蒙多所不悟再興髙問冀垂未聞於此

會中殷勤重請天尊所答其此若爲

天尊告曰此三元齋三籙定簡靈寳要文正

月十五日者此爲上元天官撿勾十月十五

日者此爲下元水官檢勾此者所攝不同

釋曰此即天尊告示三元由委言此三元

之法是三籙定簡出靈寳要文所攝不同

者爲上元左府主生生太陽火官考下元

即右府主死死太陰水官考中元主生死
簿錄一切地獄囚徒罪福之事風刀之考
各領察九萬衆凡有一十二月其中元下
元三府兩同然香旋遶者各爲上元知生
下元知死之途既別統攝是以不同故云

所攝不同
今所陳說七月十五日作玄都大獻者此乃
總管上下二元故以相告宜遵之焉
釋曰此言中元通括上下一切都和勘當
餓鬼囚徒並在今日但今日中元道攝上

下二元其功最重故玄都獻法拔度先亡
所以不言天官水官唯稱中元者唯中元
地官地官處中中是正色故舉中元以攝
上下又萬物至秋皆悉成結所以取其方
金即熟故以七月十五日中元之辰以為

供養又一切餓鬼罪魂今日皆蒙釋放
中元教戒之日玄都大獻之晨常須建福修
齋行道講經供養三寶拔度亡靈既此一時
地獄囚徒咸蒙福祐遵則享祚減則禍臻
釋曰但天尊奉大獻之供享福無極輕減

大獻之經則禍臻萬劫
太上道君十方大聖飛天神王七千二百四
十童子聞是說已一時歡喜作禮而去
釋曰上聖慈悲常惟救度至於宣揚妙法
光闡玄風冀其至言寧不歡喜於是虔心

踴躍作禮而行各適彼方殷勤教化

太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經

三經同卷

生死經　拔度經

救苦經

服三

三經同卷

太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經

太上道君說解冤拔度妙經

太上洞玄靈寶往生救苦妙經

太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經

靈寶天尊時於長樂世界香林園中與五老上帝十極天眞三清諸天無極聖衆演說微妙玄一眞經不二妙門重玄之理預是來衆咸聞法音了達希微到眞常境人天歡悅難

可稱焉爾時天尊即放九色徹妙光明徧照十方無極世界天上地下内外洞明等若琉璃無所隔礙乃見九幽之下地獄之中無量衆生受諸苦惱三十六獄考治罪魂執罰神兵巨天力士三官九府百二十曹考掠縱橫無時暫歇或抱銅柱或卧鐵床或上刀山或攀劒樹身負鐵杖頭戴火山或入鑊湯或經鑪炭倒懸倒立碓擣磑磨渴飲火精飢則食炭或洋銅灌口百節火然或硤石逼身針鋒貫體或煻煨之内南北跳踉或寒冰之中肌

骨分裂鋸解刀斫鳥啄蛇吞或長釘釘身或鐵犁耕舌或糞穢臭處或漣汲溟波或負鐵擎山塡河灌海或牛頭折脊或銅狗嚙身倏忽之間萬生萬死受諸苦痛億劫無原或報訖受生方爲異類或爲猪鵝鷄鴨生殺由人或爲駞馬牛驢受人駕馭或爲麞鹿野獸飛鳥禽魚毒虺惡蛇豺狼虎豹遞相啖食展轉無窮或得爲人身嬰六疾盲聾瘖啞足跛手攣徧體膿瘡舉身爛壞鼻梁崩倒癩病癡狂或長病纏綿困苦床枕或形容醜陋智慧不

圓或凍餓飢寒貧窮孤露或為下賤奴婢之身拘抑由人不得自在如是等罪如影隨形億劫輪迴未嘗休息是時衆會見此因緣悲歎驚嗟咸懷慈愍於是衆内有一真人名曰法解即從座起從容雅步嚴整衣冠稽首天

尊五體投地前進作禮上白天尊言臣奉侍以來于茲累劫三清境界金闕瓊宮恬淡無為逍遙快樂宴遊真域餐聽法音自此歡娛動經載劫不曾見此生死因緣六道循環無窮苦惱不審向來光内所見罪鬼衆苦備經

受罪無已前生何犯今世何緣致受此身纏
諸痛苦恩惟大聖示以未聞得悟罪根因緣
所起施大法藥醫救沈淪震大法音開悟愚
暗霔大法雨灌沐身心散大法雲麾覆羣品
秉大法炬照燭幽昏開大法門汲引羣迷如
蒙慈誨仰荷玄恩
爾時天尊答法解曰善哉善哉汝以慈憫念
此衆生善得機宜請問妙法為將來世一切
有情作法舟航作法燈燭作法梯凳作法橋
梁濟度羣生出離罪惱破諸地獄升彼天堂

彌歷劫年度人無量諦聽諦聽當爲說之夫
世末時訛人民澆僞爲善者少爲惡者多不
孝不忠不仁不義不慈不信不讓不廉傲忽
正眞輕慢三寶訾毀經典誹謗法門害物傷
生貪殘無厭六情五慾三業十纏營造罪根

結諸惡業自作自受猶響應聲終劫說之亦
難可盡略舉其要罪惡源由名曰三塗五苦
八難此等惡趣出離最難非我法門無由超
度所言三塗者一者地獄考對前非二者畜
生償酬往業三者餓鬼啓對最深渴飲火精

飢則食炭五苦者刀山劒樹銅柱鑊湯漣汲溟波是名五苦八難者一者得生人道二者去女爲男三者形體完全四者得生中國五者值有道君父六者禀性慈仁七者值國土太平八者與三寶相遇八者備是大善因有不備者是名爲難以此諸苦流浪不還展轉漂流與道長隔躭淫五濁執滯六情外觸内侵跌纒禍染眼耳鼻舌身意六塵好醜是非念念相續一失人路墮地獄中長夜冥冥無由解脫法解又曰衆生妄想不識正眞執

繫是非循環罪業運心任意皆是罪緣人生
幾何即生即滅如彼石火不得久長如彼浮
泡曾無堅固生老病死日夜相侵變滅不常
須臾散壞苟得富貴猶暫片時況更飢貧憂
悲苦惱或嬰六疾不具足身及至死亡又還
地獄如是之苦甚可哀傷惟願大慈廣開方
便示以大道拯拔之門使此輩罪冤及來生
男女咸得法利普入福堂
天尊荅曰若有衆生三業淨者不墮三塗所
言三業者身業心業口業是也身業者婬殺

偷盜心業者嗔貪愚癡口業者綺言妄語兩舌惡罵此三業者是十業根障蔽善緣滋生罪惱著能清淨永免三塗若有衆生五毒淨者即離五苦所言五毒者眼觀五色耳聽五聲鼻貪五香舌知五味心生五慾為五毒根終劫纏綿無有解脫著能清淨五苦永除若有衆生修八行者超度八難與道合真所言八行者一者孝行二者仁慈三者貞廉四者忠信五者善忍六者柔和七者奉戒持齋寘心大道八者平等接物無有寬親以此熏修

善功充滿身超八難永契仙階此上法門修行要義轉麤入妙證道登眞三世天尊十方大聖皆修此行升入無爲汝以慈悲愍念羣品應當敷演宣示未聞於苦海之中愛河之內以吾法教撈漉衆生使來世男女咸知修奉出煩惱網斷疑惑根登解脫山到逍遥境身心清淨深入法門法解又曰三業五毒八行等門不可思議最眞最妙將來之世及見在人天聞此法音便應解悟況更精進依按修行當知是人決定成道然地獄之内見在

幽鬼拘閉寒庭往來長夜風刀切骨衆苦嬰
身食息無停輪迴不已及諸來世一切之人
或有死亡應當遷拔願垂開悟賜以訣言使
人鬼蒙恩死生開度
天尊合曰遷拔之格救度之文三洞衆經具
有感今當爲汝宣說要言諦聽受持廣加
流布夫學道之士立德立功鍊氣坐忘修眞
服御宣經演教佐國度人種種皆修是眞行
業功行雖備果業雖圓亦須先度九玄七祖
父母亡靈遷拔生天鬼籙盡除身方得道況

後世界流俗之人若孝順男女父母亡歿及
諸眷屬應有終亡恐彼鬼靈墮三惡道或入
地獄或入羅酆幽闇寘寘備經衆苦須憑功
德廣修福田救度窮魂解消寃結過此境界
東極宮中有尋聲救苦天尊大慈仁者發弘
誓願普救衆生億億劫中度人無量但能回
向一念歸依注想尊容稱揚名號尋聲赴感
應念垂慈一切苦中無不救護是故名號救
苦天尊廣勸衆生勤加禮念復次三洞經典
之中濟苦拔亡然燈爲上五方八極地獄幽

牢存陰極之鄉長夜之境死寃因閉不見三
光冥闇之間經諸拷掠宜造一燈樹然九厄
燈自初終亡至於七七燈光相續下照九幽
覩茲光明即當解脫又以繒綵造遷神寶旛
長四十九尺或作小旛七首懸於長竿任風

飛颺　萬罪皆滅又紙墨縑素書寫此經散施
學人流傳讀誦亡寃超度地獄寧閑福善所
資應變後世其有珍玩服飾平昔資財廣施
寒栖濟䘏貧乏此之功德亦類於前黑籍落
名地司除簡神升淨土隨願往生利佑子孫

斷絕殃痊巍巍福善難可稱量是故應當勤
心諦受宣行付囑普度人天爾時會中聞此
法縁尚尊上聖三界真仙侍衛威靈天兵騎
史無鞅數衆一切職司洞達無爲齊升道果
三壹悲獄無量罪寬俱獲善功應時解脫十
方諸獄鑪炭鑊湯盡變清涼無復憂苦天真
大上天人龍鬼預在法筵聞此經典歡喜信
受恭敬奉行作禮而退

太上而玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經

太上道君說解寃拔度妙經

爾時太上道君與諸聖衆在八騫林下七寶臺中羅列威儀敷陳道要怡神默坐如玉京山放山寶光明照福堂地獄見福堂之內男女善人快樂無爲逍遙自在復見諸地獄之中餓鬼窮寃以日繼夜受種種苦惱悉無人形五體壞爛飢飡猛火渴飲鎔銅足履刀山身貫鐵杖徧體流血悲號徹天是時會中有一真人名曰廣信從座而起稽首前進上白道君曰不審此輩窮寃生有何咎而受茲苦

道君曰受諸罪者在世之時不敬三光欺負
神理十惡五逆不忠不仁不慈不孝毀傷物
命殺害衆生福盡壽終當受斯苦是時廣信
眞人心生哀憫欲其濟拔幸望妙力威光許
令開度伏蒙道君垂賜金言廣設法要爲諸

衆生演說是經名曰解寃拔罪流布於世利
益存亡若有善男子善女人一心專志入靜
持齋焚香行道六時轉念是經吾當隨願保
佑其人使宿世寃讎乘福超度幽魂苦爽各
獲超升眞人廣信歡喜再拜覲讚勝因而作

頌曰

偉哉大道君　常普無量功　舟檝生死海

濟度超羅酆　罪對不復遇　福報與真通

用神安可測　讚之焉能窮

是時廣信真人與諸聖衆聞法將畢各各稽

首歸依信受奉行

太上道君說解寃拔度妙經

太上洞玄靈寶徃生救苦妙經

天尊昔遊香林園中爲一切衆生宣說妙法開闡妙門爾時即有五色微妙光明從口中出其光徧照十方無極世界及無極九幽地獄之中天上地下無不光照衆中有一眞人名曰法解從座而起嚴整衣冠稽首長跪上白

天尊言合座諸衆前生前業積福累功萬劫一會得遇天尊宣說妙法諸徒弟子稽首叩頭五體投地殷勤請法血流滿地於是

天尊施大慈悲舉手彈指念諸弟子善哉善
哉可念衆生殷勤珍重此法實深非是真人
不能啓請吾今所以爲汝等說此因緣諦
聽諦聽護淨遵奉珍重受持晝夜恭敬勿使
失儀若有衆生高心不信輕慢受持心生誹

謗不生信敬心不護淨若當來世作畜生一
切蠢動又及見存受生之日眉鬚墮落徧體
生瘡舉身爛壞鳥栖露宿棄於人間百姓見
者皆悉惡心父母妻兒肝腸斷絶如此之輩
受苦之人痛當奈何並是衆生緣身自造非

是他悞各各自思審而奉行法解曰不審此
等罪人前生何刼受罪之根縁對何因惟願
天尊曲垂慈澤喻以罪根
天尊答曰此等罪人前生各有因縁刼刼代
代立福造怨種種相生悉由身造十方大聖
終不悞人吾今欲告汝等各自諦聽聞我說
是三塗五苦之經汝等弟子一切男女一念
之中發心精進七日七夜菜食長齋月當十
直一日之中十二時節燒香行道請諸道師
建立道場然四十九燈懸諸旛蓋轉讀此經

晝夜七徧七日七夜懺悔汝等諸徒弟子香
火知識七祖父母過去亡人宿業罪根並得
解脫若有諸人未遇此經墮落地獄一聲稱
揚三寶名者我即尋聲往救出離地獄即上
天堂況復汝等七日七夜菜食長齋燒香然

燈轉讀此經懺悔汝等一切弟子身中所有
宿罪並得除滅若不懺悔罪難可除汝等弟
子審諦聽之或有十方眞人一切男女或爲
亡人或爲見在又及己身或將金銀象馬車
乘衣服臥具之物或捨田宅脫身上珍奇及

諸雜寶勸造經像或將布施與法師以財貿心就師請法轉讀經文及以受戒披心懺悔叩頭尊前聽師講說自懺己身千罪萬惱願得消滅

天尊曰若有真心能發善意欲造經像當時隨其多少分數即以具辦勿留在後恐失前願與身爲怨萬劫口過若有施物與齋食及與法師布施之物當即分付勿留在後心不東西與人作業若當過去必入地獄受諸苦惱身爲餓鬼或作畜生縱得人身聾盲六疾

貧窮下賤或作孤兒寄他養育飢寒困苦無
人憐愛半夜三更思憶號哭愁惱在心未嘗
有樂或作猪狗牛羊雜獸恒被生殺以報前
愆衆劫說之亦難可盡吾今告汝諸徒弟子
審諦修身左玄真人稽首作禮上白
天尊言願爲一切衆劫罪根衆生說此三塗
五苦八難之經盲聾衆生齊皆仰聽聞經之
者普受快樂皆悉歡喜稽首願聞
天尊告曰善男子善女人等我嘗歷觀諸天
及遊於地獄之中見有受罪衆生項負大枷

臂掛雙杻脚著大械身負鐵錐口中銜火刀
針刺背劒樹撞心惡鳥啄睛鐵犁耕舌鎔銅
灌口百節火然燒鐵爲丸入口喉爛鑊湯煎
煑銅柱逼身或上刀山骨肉糜碎或入鑪炭
脂滴火然轉入寒冰傷心切骨遣卧鐵床潰

爛床間變作鬼身毀形難見或在雪田之內
分擘心腸鋒刃剉身血肉如泥磑作微塵揚
骨聚筋還成餓鬼牛頭舉棒獄卒擎叉驅役
罪人未嘗有歇輪迴億刧何日得還汝等衆
生努力尅己削身勤修功德汝等弟子及諸

衆等各勵本心當得解脫言語未訖左玄眞
人又白天尊曰未審此等衆生前生前業作
何罪釁行何楚毒觸何戒律衆等愚癡不自
曉了唯願天尊哀愍衆等受罪之人示以所
犯當使愼之勿得更造不知修建行何功德
拔此罪根時諸衆等各發道心稽首天尊願
聞顯說
天尊告曰卿等諸衆心欲樂聞說此三塗五
苦八難之經者宜各諦聽在心此經微妙不
可思議衆經之中最爲第一上品之中最爲

第一懺悔拔出過去亡人救難之中最爲第
一此經尊貴衆經中王向言三塗者地獄道
一畜生道二餓鬼道三是名三塗五苦者抱
銅柱一履刀山二循劒樹三入鑊湯四吞火
食炭五是名五苦八難者夫人生得免三惡
道一既得爲人去女爲男二即得男身六情
四體貌具三六情具足得生中國四得生中
國更值有道國君有道之君一生
樂道慈仁善心六善心既發信道長生七既
信道德逢太平帝主萬劫與三寶相遇八故

曰八難三灾者征行大兵爲一灾終年長病爲二灾行住逢大水爲三灾是名三灾五苦者一水漂溺之苦二火燔灼之苦三盜賊殺傷之苦四鬼魅著人之苦五一切毒螫觸齧痛深之苦是名五苦五濁者一見濁邪物二劫運濁日月短促三衆生濁精神不明四煩惱濁嗔恚鬭爭五命限濁短夭少亡婦兒妻子中道離别孤男孤女痛苦傷心是名五濁八行者一能身受非事不自申訴二能讓德與人三能不欲人之欲四能容物事不申理

五能遠離無道之人藏身在靜處六能一心奉國心念三寶日月燒香長齋不絶供養出家人不違仁信七能不負經戒一生在俗恒不破齋勤能灑掃靜室修燈炷火救拔一切貧窮下賤產婦老病孤弱不具足衆生所見之者皆發慈心八能一生念道不謗毀出家人心無是非口恒念誦見一切蠢動皆發慈念之心一切平等無有彼我善惡好醜與我身無異是名八行四等者一者惟慈二者惟愛三者惟善四者惟恐是名四等六塵者一

耳聽宮商二眼見青黃白黑赤三鼻知香臭四身知剛柔燥濕五舌知辛酸醎苦甘六心知善惡喜怒哀樂外来曰塵内動曰情是名六情六塵六通者耳眼鼻身舌心是名六通六根共同三毒者貪婬一嗔恚二愚癡三是名三毒

天尊告左玄真人曰向為一切衆生説此三塗五苦經者一切遠近皆蒙慧解並入法門

左玄真人又白

天尊曰一切罪根衆生今蒙天尊説罪福報

對向於座下及諸弟子飢寒乏劣餓鬼畜生
聞說此經皆悉曉然各自薰修不敢更造爲
過去亡者若在地獄之中受三途五苦八難
之忿欲救亡人其法若箇最得爲先濟亡人
之苦

天尊告眞人曰汝等欲救亡人當捨壽之時
請方覓師爲亡人宣戒懺悔即爲轉讀路上
壙所請師爲亡人燒香讚嘆懺悔資亡人及
以男女緣身之資迴將布施得福最深至七
七日百日剖減造經及像齋戒然四十九燈

造四十九尺繒播懸在長竿若不可得辦即小旛七尺造靈寶及五苦之經讀誦晝夜七徧亡人七七之内定其罪名百日之中配入五道向說此經拔亡人之苦此法最爲第一左玄眞人又白

天尊言向者三塗五苦八難之中一切衆生既聞經已一切亡人隨願往生快樂之處可得聞否

天尊告左玄眞人曰一切存亡聞我說此經者當修福德隨願往生聽吾五念爲存爲亡

誦經七徧者一切衆生及過去亡人隨願往
生童子出家供養三寶法解曰今聞
天尊欲說五念之文一切衆生歡喜踊躍一
心樂聞
天尊告左玄眞人曰欲誦吾五念者長齋護
淨著淨潔之衣一心請師依法受行若不如
此必墮落地獄無有還期努力精進護淨受
持一心奉事不敢失儀
天尊告左玄眞人及諸人鬼一心靜聽五念
之經

一念三寶常慈愍　願得拔度出火坑
萬罪千災盡消散　跛痾積逮皆能行
邪魔惡鬼在獄禁　百姓男女道心生
五逆冤家並歡樂　鑊湯變作蓮花池
法界眾生口念善　過去亡人證性生

二念見前諸眾等　努力長齋作橋梁
憶此地獄三塗苦　勤行布施盡燒香
受戒讀經珍重禮　一切過去上天堂
天尊彈指告諸眾　黑闇地獄早生光
法界眾生勤修道　一旦往生在中央

三念亡人甚可憐　一入壙中難見天
道場建立不肯施　四時八節得泥錢
地獄之中受苦惱　口中唱枉告皇天
平生不肯修功德　過去枷杻鐵杖鞭
一日之中萬生死　縱作六畜經數年

飢寒脊破不能語　年過一二穿鼻牽
慈孝男女爲作福　五逆男女斷因緣
飽食酒肉覓生業　未爲亡人捨一錢
一旦生時多作福　亡去往生三寶前
四念衆生無善心　謗毀三寶自沈淪

雖入道場不正意　稱揚說道出家人
銅柱鐵床遺抱卧　劍樹刀山來遍身
苦痛尋師覓不得　牛頭獄卒強來親
鐵叉叉著鑊湯裏　碓擣磑磨作微塵
種種苦惱常經歷　直為毀謗出家人

出家未必入地獄　一切衆生慢道心
告語蒼生諸衆等　努力堅持好道心
一切衆生迴正念　隨願往生在香林
五念同學早出家　愚癡重障生慧芽
地獄翻作天堂樂　鐵牀銅柱出蓮花

一切衆生受快樂　三五相伴升雲霞
六時恒聞鍾磬響　唯願子孫常出家
身披法服代諸衆　口誦靈寶斷魔邪
七祖父母天堂上　過去往生侍香華
天尊告左玄眞人曰向者說此五念爲諸衆
生顯說此經猶恐未解卿等十方諸眞人等
方便重說珍重殷勤若有衆生心中悟解一
心正念護淨受持善行讀誦此經者及爲存
亡遠行疾病一切舉心回向彼此滅罪萬劫
夢想之中常見三寶逢善知識在處受生恒

值快樂若能長齋受戒晝夜六時燒香禮拜
心無暫忘在生過去身懷經戒童子出家供
養三寶若能建立靜堂抄寫受持裝潢韜軸
宣布未聞者皆令聞見如此福德最爲無量
左玄真人稽首作禮上白
天尊曰一切衆生癡盲躭著貪怒嗔恚心未
回向或心回向乃將駿馬百疋寶車千乘及
諸卧具而將布施心乃麤踈號呌不審得福
如何
天尊慈悲重爲說之時諸衆等叩頭正念一

心奉行
天尊告左玄真人曰一切衆生心中不信不貴三寶經像齋戒但看在俗衆生即有貧窮下賤聾盲六疾失於相好不及人次若有衆生身欲布施心中不生信敬不貴三寶如此等輩必獲此報譬如鏡中照人清白隨其本身更無雜見黑即見黑白即見白隨其本根罪一如此汝若不信有地獄見在地獄在人身中無勞遠覓十方諸衆稽首作禮一心歸向願得見聞

天尊告諸衆等我過去後若有一切衆生得
吾此經受行讀誦堅持護淨及爲諸人方便
顯說若有衆生心中不信故汚不淨當來受
罪還爲六畜若有衆生能捨資財及諸寶物
卧具之輩以將布施來入經像及以齋食贖
生當來獲福定得生天恒居貴門劫劫代代
與善因緣滅罪萬劫拔度升仙
天尊告曰汝等衆生諦聽吾說五種捨施之
功念念之中不離其心
第一者若有衆生能自發心捨施勸助人施

與法師營造經像一錢以上皆與四十萬倍
報一萬以上報不可勝萬劫之中常見快樂
教化一切恒爲人師
第二者若有衆生布施勸助持寫經書及靜
堂旛花燈燭一錢以上皆與四十萬倍報一
萬以上報不可勝過去生中國聰明智慧清
淨具足常見三寶永無煩惱快樂無爲
第三者若有衆生忽發大慈之心勸助一切
人布施貧窮下賤孤弱老病餓嫗嫠婦飢寒
遠行寄客衆生等一錢以上皆與二十五萬

倍報一萬以上報不可勝願在處托生恒得
富貴衣食自然
第四者若有衆生爲過去及見存父母忽發
洪願勸助一切衆生布施衆中法師童子清
信男子女人一錢以上者二十萬倍報一萬

以上報不可勝方便勸助令得迴心一生受
報願得出家久視長生恒演經教勸生善心
第五者若有一切衆生能生善心憐念一切
勸助布施教化屠兒休殺迴心贖生口恒念
道奉戒而行及獄囚產難飢寒一切蠢動五

逆不孝反生慈心鉗口合舌迴稱三寶永斷
酒肉憐念聾盲百姓男女皆似我生布施一
錢以上一十八萬倍報一萬以上報不可勝
過去受生恒在三寶前
天尊重告諸弟子等我說勸助布施其中有
人施一之功見萬之報布施雖多將罪對福
福乃至有餘然可報之萬倍其福雖多補罪
不足福無一斤計功補過罪福始知告諸男
女勿更造罪福乃長爲以此因緣名爲萬倍
一切衆等慎之慎之時諸衆等稱善稽首各

禮天尊珍重而退天尊慈悲重說頌曰

一切諸法本　清淨常湛然　報對從心起
苦樂非外緣　地獄與天堂　分明在眼前
未來甚冥昧　審諦熟精研　念爾一生中
頭到相引牽　心不能明了　結縛自縈纏
冥冥何見曉　悠悠如逝川　儵欻紅顏滅
揮霍入黃泉　善惡無二法　是非同一源
見者生分别　良由心識昏　稱意天仙户
違心地獄門　深思自了悟　乃成無上尊
哀哉迷惑子　正道不知存　朽索馭六馬

常恐有驚奔　攀緣念念起　爲過在心猿
遺形忘善惡　塞兌閉諸根　生死是對報
諒自因爾身　若然辯存殁　寂滅即歸真
出生乃差別　入死甚平均　地水火風散
隨處自相親　天地爲大冶　無意在人人

計校受生理　非果亦非因　攝心修內行
悟道不盈旬　馳心向外境　幽昧無涯津
凡諸功德藏　以讚嘆爲首　方便接迷津
慈悲能善誘　積善爲福田　積惡成殃咎
假名本自無　權變何常有　顛倒不覺悟

昏迷來日久　怖畏於地獄　煎懸生受苦
吾開定水源　洗除習塵垢　身心旣清淨
永劫無灰朽　昔聞持戒者　忍辱生端正
今得見天尊　非言所歌詠　八十一好明
七十二相淨　玉潤金剛身　永劫無衰盛
丹脣如欲開　皓齒因斯映　音聲自柔軟
慈悲出本性　慧源猶橐籥　定心如水鏡
此由持戒來　證果爲大聖

三經同卷

救苦經　濟苦經

淨供經

服四

三經同卷

太上洞玄靈寶救苦妙經

太上洞玄靈寶天尊說濟苦經

太上洞玄靈寶淨供妙經

太上洞玄靈寶救苦妙經

爾時救苦天尊徧滿十方界常以威神力救拔諸衆生得離於迷途衆生不知覺如盲見日月我本太無中拔領無邊際慶雲開生門祥煙塞死户初發玄元始以統祥感機救一

切罪度一切厄渺渺超仙源蕩蕩自然清皆
承大道力以伏諸魔精空中何灼灼名曰泥
丸仙紫雲霞黃老是名三寶君還將上天氣
以制九天魔救苦諸妙神善見救苦時天上
混無分天氣歸一身皆成自然人自然有別

體本在空洞中空洞跡非跡徧體皆虛空第
一委氣立第二順氣生第三成萬法第四主
光明天上三十六地下三十六太玄無邊際
妙哉大洞經歸命太上尊能消一切罪
東方玉寶皇上天尊　南方玄真萬福天尊

西方太妙至極天尊　北方玄上玉宸天尊
東北方度仙上聖天尊　東南方好生度命天尊
西南方太靈虛皇天尊　西北方無量太華天尊
上方玉虛明皇天尊　下方眞皇洞神天尊
道言十方諸天尊其數如沙塵化形十方界

普濟度天人委氣聚功德同聲救罪寃罪寃
實可哀我今說妙經念誦無休息歸身不暫
停天堂享大福地獄無苦聲火翳成清署劒
樹化爲騫上登朱陵府下入開光門超度三
界難經上元始天尊於是飛天神王無鞅數衆

瞻仰尊顏而作頌曰
天尊說經教　引接於浮生　勤修學無爲
悟眞道自成　不迷亦不荒　無我亦無名
朗詠罪福句　萬徧心垢清
爾時飛天神王及諸仙衆說是頌畢稽首

天尊奉辭而退
太上洞玄靈寶救苦妙經
宣和甲辰秋池州城下景德樿院有僧童
莫道祖偶緣母親傾逝追慕不已日誦本
教經薦擢用酬罔極之恩至秋末有太平

州田功曹宣教到院安下每見功曹常以
天樞法救人疾苦能追攝死魂以詰升沈
道祖見其靈異遂具狀申陳乞行拯拔其
官人受狀判押燒令神將去即時追攝道
祖母氏到壇前問曰你兒道祖日夕誦經
追擢尚靏冥司如何母對曰雖得吾兒道
祖念經報薦其誠志未孚著作六六功德
幽冥普獲霑恩妾即得超生是時若男若
女數百餘人咸罹痛苦功曹復問曰何謂
六六答云黄籙求陸道祖泣告曰自幼捨

慈親依棲梵刹身計未成何緣有力爲大
功果毋曰不然但志心轉誦道教有太上
救苦經及持念太乙救苦天尊御號冥司
簡奏上天功即應聲至矣又曰冥司限促
不敢久留乃作禮謝而去道祖即告功曹

求受太上救苦經及天尊號日夜虔誠兼
而誦之各積千徧具疏焚化是夜母親見
夢於道祖曰汝今不負鞠育之恩誦經持
號誠格高眞蒙
上帝符命我已得生天矣自後無復見汝

汝宜自勉力勿忘正教言訖乘雲冉冉而
去忠翊郎添差池州監押趙子俅述

太上洞玄靈寶天尊說濟苦經

天尊言我窮乎無窮極乎無極我有七道之法曰隱光曰處光曰隱相曰明隱曰隱變曰隱眞曰大德歷化世間觀察衆生鍊其善惡若男若女能崇我法精進信敬行坐念道恒

持齋戒著淨衣服清潔之所晝夜燒香依時
禮拜供養十方行道吟詠讚歎諸聖月直長
齋日日不闕是人若遭病困痛苦無療及在
繫閉幷諸婦人臨產不分當爲誦此七道名
字呪請於我我則尋聲將徒衆乘空而來徑

赴是家救拔病人追其遊魂令還本身則得
除愈若在牢獄厄難之中亦令枷鎖解脫若
有婦人難產便得易產復於宅中有諸穢惡
浮遊病鬼邪魔魍魎毒氣魑魅無辜虛耗驅
除遠去呪詛蠱道妬忌赤口遣還本主動作

觸犯受其過尤我使侍童玉女衛護其家常
居福慶老命更延少年益壽諸善附體萬惡
冰消一心信受奉行自然得獲道眞
天尊言我法行化以爲信者勤身受持讀誦
如是道民我恒圍衛愍其鍊行能敬道法爲

除煩惱終無枉橫生無憂苦死無殃咎去處
無爲常樂善緣獲福自然超越升仙
天尊言我臣道士是汝門師受汝供養爲汝
授法轉讀經文過齋度戒通傳我前啓請精
誠我自知之若不依法我亦知之汝等道民

但好供養勿有悔慢謗生口業生施有悔死
必無功我當觀察罪無兩主直心取念多施
多獲少施少得造經造像亦復如是及能安
立宫𮰅坐我形像旛花圍遶然燈續明施力
成就者其功巍巍計不可勝時登善福得入

升仙

天尊言惟我先天地前我獨有之無生無滅
變易自然有天有地始有君民我出經教歷
帝爲師復爲天眞大神撫擾蒼生東化碧落
南化炎明西化大堂北化鬱單化緣既徧遷

還帝境濟度十方皆來奉道未觀因果至心
樂法得入升仙
一者無極大道二者無上正眞道三者無爲
太平清約大道
天尊言此經一卷日誦三徧稱我三寶彰衛

此人令無怖畏若有罪犯亦復除滅汝等道
民若讀此經口氣不淨故汙不愼未來染罪
穢濁之中若欲讀誦必當漱口潔淨持心正
念求男得男求女得女求長命得最安樂衣
食豐足此經一卷大有神德濟度生死若男

若女抄寫受持清淨安置即宅舍安穩男女
昌熾衆聖助衛世人歡愛富樂無爲福力之
故善行增廣七世生天法界有類俱持斯福
信受奉行

太上洞玄靈寶天尊說濟苦經

太上洞玄靈寳淨供妙經

爾時太極左仙公於若耶山崇高之頂最極雲峯精思靜處求息六塵内虛沖素身心不動亦不緣馳是七日中而得寂定來日午時忽聞上方鍾鼓亂鳴浮雲之際作天大樂儀

頃之間天雨香花乃及大花或復小花花皆百葉縱廣圓大有如車輪大小不定色相無常或青或黄或朱或紫或成七寶種種變異殊妙希有是諸天花非可具顯復有諸香末香珠香百和之香七寶香等如是諸香香皆

衝天其氣㲽芬亘滿山林爾時雲中復有五色飛雲八景輦輿神仙眷屬三萬人俱是諸仙等皆善智慧明了辯才六通成就不可思議見三輿内並有眞人項負圓光光皆五色晃曜虛空首冠寶冠衣皆雲錦金鏤莊嚴珠

皆明月用爲纓絡三十二相八十種好顯照淨明各秉華與而住於前第一寶輿眞人自稱名曰我鬱羅翹第二玉輿眞人自稱名曰我光妙音第三緑輿眞人自稱名曰我眞定光三眞同聲讚言善哉善哉善男子汝於無量無邊之劫建大精進常行忍辱運慈悲心得於今日不緣他事身心不動得無我心既無我心亦無他心既無他心亦無別心既無別心得平等心善男子汝於此山得無是心成就道果不可思議我等今者奉

天尊言聞子功德滿於世界上應諸天令我
來此與諸眷屬證明實行成就子道使諸來
生得有所知使諸來生得入法城使諸來生
得無相法以是因緣故來而降是時仙公即
從座起頭面著地聽眞人鬱羅翹說言已畢
良久乃起作禮而言云何大眞先相如是復
雨香花種種變異瑞相如此不審今日是何
因緣以何義故曲垂恩逮乃至如是特願大
眞示我令悟决了因緣當令愚聲覺曉諸緣
必竟成就無上道果爾時第一眞人鬱羅翹

言善哉善哉善男子汝昔所願爲念云何仙
公曰實緘在口未敢便言大真曰我今來者
成就子願欲使將來興大法橋作大舟檝開
大因緣弘大功德以是義故而降此仙公
復起作禮而重白言真人大師悟我愚蒙欲

有所問未敢諮請唯願大真採我鄙言真人
曰大善大善隨汝所問仙公曰我已今七月
七日於一念中觀見十方是諸地獄幽冥餓
鬼呑火食炭履陟刀山頭手異處或身入鑊
湯五體爛壞無復鬼形諸苦諸痛不可思議

法界中苦實不能加而我一念見如是苦不
覺身體百節毛孔並皆流血有如支解是昔
所念具如今言不審大眞作何功德能救如
是一切幽䰟得無煩惱具諸飽滿而得解脫
爾時眞人得斯語已彈指歎言善哉善哉善
男子作如是言實不可思議吾今告子諦而
聽之當爲汝說是大眞人即告言曰唯三元
吉日五臘節者總名八日能於玄壇精舍奉
請道士宿宵行道及供香油作諸甘果積聚
爲山隨其大小或復拌合種種莊嚴上獻

天尊因此慈悲惠及十方無量無邊地獄囚徒餓鬼皆得解脫若犯重罪謗於大道及毀諸經淨戒道士是名重罪若殺父害母攻伐師主謀逆國君亦名重罪若犯此罪由得暫時應其供獻而得解脫若罪輕者因此供獻

宿宵行道永得解脫俱時飽滿善男子善弘建之福使來生慈悲道士及孝子皆得餉於先人或亡父母姊妹弟兄皆得解脫飽滿無飢若不同此八日不奉餉先人者即爲不孝告諸來生勤修淨供非但鬼神而得解脫見

世之人財寶增益不爲七世先人之所傷害
非但七世先人不能傷害一切鬼神外魔鬼
賊不能傷害何以故世間凡夫或於所見求
諸魔鬼祠祭先人不依八日而祠餉之番慎
先人而更得罪何以故祠餉不依八日則寃

靈飢餓於飢餓中即生傷害招引外魔合爲
凶害著祠餉得所依於八日則先亡歡悅不
爲禍害一切魔鬼賊等不能爲害理致如是
仙公又言善哉天眞向所說者淨供獻大而
可知云言八日未辯是何賜垂分別

眞人言是八日者正月十五日七月十五日十月十五日是名三元之日復有正月一日是名天臘五月初五日是名地臘七月七日是名道德臘十月一日是名民歲臘十二月遇臘日是名王侯臘是名而言總名八日若非八日而祠餉之終不得達罪福之報具如前說善男子堅持在心吾今說者是上三天之所科格紫書金題天地常儀不可思議可不尊重善奉行之

第二眞人光妙音告仙公言善哉善哉善男

子功德巨大不可限量我奉
天尊言令我與諸神仙眷屬降於子耶何以
故爲不可思議故爲無所得故善男子向所
說者是名八目不可思議名八解脫當於此
日卯時安六道座清淨香湯及諸衣服卧具

甘饌飲食次第安之道士於道場中所清旦
奏沐浴章表一道午時行道懺謝施主等家
先靈已往皆於今日解脫清淨仙公曰善哉
大眞能爲一切衆生開解脫門爲無所得迂
降此耶不審今說六道爲是何道請具說之

眞人曰一者天道二者人道三者畜生道四者神道五者鬼道六者地獄道是名六道善男子善緘在心可不遵耶復次

第三眞人眞定光言善哉善哉善男子是八日者二大眞人具說已竟功德次第理大分明吾今最後說大因緣便欲告子子欲聞耶

仙公作禮而起自言慈悲廣被不棄凡夫今日踊躍非意能陳特願大眞照我愚蒙豈煩諮請眞人云我等奉

天尊言實爲過去重成就子心云何不說若

不說者即墮無明斷眞道種且子徃劫因修
功德成辦云何不說善男子向言供獻功德
因緣有二種意何等二種一者住相供獻名
爲有盡二者不住相供獻名爲淨供名爲無
盡何以故譬如江海之水輪轉無窮是故此
經明無盡義亦復如是又如虛空無邊無際
不可限量是故我今明無盡義亦復如是若
江海之水輪轉有盡是故我今明無盡之義
便應有盡若虛空江海畢竟不可得知多少
邊際故示無盡之義亦復如是善男子復應

須知有盡之義辯了分明夫有盡者譬如有人誦諸經句一句兩偈從三至四乃至百千萬億之句亦不爲多何以故若爲他說不盈數歲便爲有盡是故我今明有盡之義亦復如是復如有人得大王位富貴累世金銀瑠璃珊瑚琥珀金剛諸珍鱗甲等寶滿一城中亦不爲多何以故若用布施不盈旬朔便爾有盡是故我今明有盡之義亦復如是若誦經句口說無盡及諸珍等手施無窮是故當知我今說者住相供獻名爲有盡何以故夫

一切有限之物施隨日消無限之物非刼能
盡是故我今明有盡之義必竟如是善男子
理趣皆然非但此供功德如是凡爲齋者一
會宿宵亦復如是可不勤行若能常勵其心
行不住相善知無盡義者決定令汝成無上

道何以故無我身故無我心故既無我身即
無我心既無我心亦無他心既無他心諸心
即滅是名清淨得無心定得無我定善男子
今復決了斯言若有我心息於他心即我心
不滅是名得身心無我未得身界無我若欲

求法界無我者應須當知本無今無既知本無今無即知亦無法界既無則不生不滅不生不滅是故當知亦非不生亦非不滅所言不生不滅者何以故為說法故是故云言不生不滅得如是理則名為淨供則名

為得法界無我則名為得法界清淨善男子我今最後說者並是往古無量無邊天尊真人仙真聖道并及十方諸大力鬼神王等之所履行得無上道子於今雖不名編然位號曰太極左仙公仙階之大今可不履行必定

當得登眞人聖具足六通成無上道爾時仙
公即從座起作禮謝言我今頻遭大眞賜如
是言實爲希有我從無量劫來行諸功德亦
遇仙人常爲我說小乘小智養生之法未有
如今大眞所說微妙無邊無際不可思議我

今結累由如久積凝冰一旦逢火釋然消解
無復遺餘我今無滯亦復如是復如法解賣
兒父母兄弟四人悲號不可思議不期須臾
金銀諸庫悉皆盈滿遂得兒還歡喜無量我
今歡喜亦復如是又如昔日國王有女名曰

絓音六極不言棄之深山飢餓困乏性命㜲然遂感眞人下降示之於是病便即愈具足能言而得飽滿歡喜無量我今歡喜亦復如是特願大眞命諸靈駕暫停林藪希未便騰大眞言我等今去不久便來別言已畢是三

輿輦次第而去諸仙伎樂導從騰空至於雲表俄頃之間不知所在仙公敬而奉行至十五日謹依說法弘建淨供具如威儀作大界山山高丈八種種莊嚴微妙希有諸雜甘果徧滿山林及諸米飯亦復甚多是日午時十

方地獄六道含靈身相各異無量無邊俱來
集會是諸鬼中有一大王名大威前進與
諸鬼等俱時作禮同聲讚言善哉善哉大威
王言淨界道士能為我等開解脫門得於今
日是我眷屬非我眷屬無量無邊並來雲集

俱蒙清淨而得解脫若非淨戒慈悲何能為
我是諸眷屬營建淨供唯願法師不久成就
大仙證無上道及諸天人畜生神鬼地獄幽
冤並同斯言是言已畢皆沐浴香湯衣服莊
嚴依位而坐飲食具足午時了竟大王與諸

眷屬各辭仙公言法師善哉善哉不可思議我等因此慈悲有無量寬靈而得解脫作斯言已稽首而去仙公告諸來生善男子善女人我於無量無邊劫來至於今日始蒙大真說此要言不可思議雖前奉大真授我獻經其議少略不頓如今說諸因緣其義深遠乃至如此復見有經名曰大獻直說三元不明八日不說功德廣大如是無邊無際不可思議善男女等可不尊奉若能遵敬奉行此經是人名曰孝子報其父母生長之恩非但胎

生父母亦得報其眞父母也得報眞已漸階道果若有誹謗不信不餉先人是名不孝違眞父母何以故若不餉先人鬼魂飢餓是名不孝旣不孝已旣生誹謗若誹謗已則誤先人是亡父母受諸苦惱其身現世魔王鬼賊之所傷害風癩之病諸苦痛者具足受之將來男女明各慎之

太上洞玄靈寶淨供妙經終

太上靈寶洪福滅罪像名經

服五

太上靈寶洪福滅罪像名經

昔時安忍國王太子名太虛字海空行心至願出家修道父王愍其執心秉直非可斷遏乃召國中真士無上真人降天宮內太子匍匐膝行前進叩頭頓首乞恩太虛千載有幸得遇真師仰愧天地一切神靈喜懼屏營不知所謝弟子伏聞靈寶大法三元真經上清紫書金簡玉籙字方一丈文彩煥明丹誠所依仰希韜蘊願垂敷演下慰塵心無上真人欣然答曰善哉善哉汝精心求道頂拜歸依

累劫以來實未曾有聞吾眞經下世度諸天
人科禁威嚴靈文寶祕至道之奥非中仙所
知雖位貴儲君洗心慕法而臭滓濁穢芺臭亂貫
輕傳太子於是五體頓地順風膝行上啓
眞人曰在世浮虛無一眞實生老病死劫劫

不停位雖居高誰能長保石火逝水浮泡電
光莫有喻也雖至法高祕希晒篇題幸願弘
慈賜垂開示太虛請辭儲位栖託幽林父王
愍之允其誠願眞人知太虛誠心可錄眞道
有期爲開紫陽玉笈雲錦之囊具依法科盟

天而傳靈寶真文三元品戒太虛於是叩頭
搏頰仰謝鴻恩自稟受真經固辭父王入人
鳥山中清齋研思十二年中五老帝君爲太
虛受書得爲真人以中元之日於宮正殿嚴
淨粧飾神旛寶蓋靈果名花國中所有珍玩

之彩名香貴寶百味飲食鮮潔精華建立山
盤隨方布施反風名香徑衝九天上至天宮
時
元始天尊照見太虛堪可化度與飛天神仙
諸天帝君玉童玉女金剛神王天丁力士前

遵後從自天西北而來墜空降席是時天宮
之中上聖雲集亦無迫迮俄頃之間
天尊口吐五色微妙光明照徹諸天三千大
千世界洞視如一無有障閡如觀指掌不可
思議

天尊告四衆曰我聞國人若男若女累劫已
來不能清淨驕奢自恣煩惱自纏年命短促
無由解脫吾爲諸來生開方便門拔治衆苦
普使安樂咸歸善道同趨玄津爾時四衆聾
奉敬聽法音

天尊告曰衆生行業非只一源善惡苦空徧
諸法界雜惡報對無量無邊爲諸來生略示
科簡遂演二十四門戒約誘勸迷途究竟道
場隨分獲果作斷煩惱之寶劒爲照四迷之
法燈内靜塵勞外除纏縛諸根咸淨登正觀
門並令衆生到解脫地於是無上眞人及諸
仙衆咸受戒示作禮奉行爾時會中有一眞
人名曰仙威見是妙會難可譬喻歡喜無量
上問
天帝君曰昔聞大會說法威光煥明不謂於

今親得遭遇
諸天諸聖同一法音此土他方明如指掌
元始天尊威光赫奕驚駭神祇左侍仙卿右
衛眞伯朱鳳玄龜青龍白虎天男天女無鞅
之衆浮空隘然大開寶藏是時會衆進高眞

位其初學者咸入仙階伏聞下界衆生染習
三惡不慈不孝不愛不仁累繫三官無由解
脫當何歸向何可得原愆復何修行而得赦貸
天尊曰汝宜諦受吾今爲汝開示未聞解釋
煩惱斷除惑障當開玄都之境瓊笈間眞文

天尊應號以悟來生皈命至誠清齋燒香然
燈志心信禮元尊玄號寶秘靈文及諸仙衆
禮拜願念削落明負九幽玉匱長夜之函得
生人天離苦解脫消恒沙罪累獲塵數善緣
是故志心歸命信禮

信禮虛無自然元始天尊
信禮天上金闕玉房虛無自然天尊
信禮香林園內放大光明拔度諸苦天尊
信禮天皇大帝天尊
信禮妙觀仙慧天尊

信禮道慧眞空天尊
信禮長樂空寂天尊
信禮救生平等天尊
信禮橋梁一切天尊
信禮一乘雲羅天尊

信禮金號妙寂天尊
信禮至德普慈天尊
信禮慧明慧空天尊
信禮無爲無恵天尊
信禮眞空妙有天尊

信禮法王混同天尊

信禮重玄妙勝天尊

信禮元同無礙天尊

信禮梵氣元功天尊

信禮結成瓊瑤天尊

信禮金華凝始天尊

信禮道海寶山天尊

信禮上洞三天天尊

信禮三境逍遙天尊

信禮寶真法寶天尊

信禮百寶太清天尊
信禮廣訓方便天尊
信禮太玄元真天尊
信禮中山常寂天尊
信禮三天高皇天尊
信禮太妙重玄天尊
信禮仙素上真天尊
信禮香光混成天尊
信禮淨空雲宮天尊
信禮政智玄元天尊

信禮梵行法寶天尊
信禮因果常一天尊
信禮因緣慶流天尊
信禮高勝光相天尊
信禮最勝救苦天尊

信禮道運高慧天尊
信禮法政三天天尊
信禮太真聖王天尊
信禮玄紀戒生天尊
信禮玄會法輪天尊

信禮常行運度天尊
信禮法海聖眞天尊
信禮神道智運天尊
信禮玉眞飛天天尊
信禮空淨雲宮天尊
信禮紫清九聖天尊
信禮碧落結成天尊
信禮正啓空寂天尊
信禮逍遙金光天尊
信禮金婆凝尊天尊

信禮銀簡妙樂天尊
信禮道運神化天尊
信禮寂然玉光天尊
信禮戒生自然天尊
信禮決定常德天尊

信禮玄光妙寶天尊
信禮凝寂金天天尊
信禮高勝法燈天尊
信禮上靈開輝天尊
信禮感因開導天尊

信禮光數百變天尊
信禮空洞德徧天尊
信禮感赴香林天尊
信禮度世長樂天尊
信禮西明妙化天尊

信禮素元妙樂天尊
信禮萬道先明天尊
信禮道元廣運天尊
信禮萬清眞元天尊
信禮西明妙化天尊

信禮明都西明天尊
信禮法王南極天尊
信禮法輪東華天尊
信禮金臺妙尊天尊
信禮金法凝空天尊

信禮希微無滯天尊
信禮無等大慈天尊
信禮方便衆妙天尊
信禮六度三乘天尊
信禮玄明真通天尊

信禮運明廣行天尊
信禮明慧至道天尊
信禮應期仙階天尊
信禮無爲上品天尊
信禮神應方便天尊

信禮朱極開度天尊
信禮金聖妙尊天尊
信禮西靈三華天尊
信禮妙言常宣天尊
信禮常除煩惱天尊

信禮高勝舟航天尊
信禮升玄法濟天尊
信禮戒生度厄天尊
信禮紫霄結成天尊
信禮東華上品天尊

信禮救生無色天尊
信禮凝寂金城天尊
信禮十華無滯天尊
信禮道應真空天尊
信禮拔苦真濟天尊

信禮寶明紫虛天尊

信禮素顏妙樂天尊

信禮難思普慈天尊

信禮慧道高運天尊

信禮上京玉眞天尊

信禮安演雲宮天尊

信禮玄救解脫天尊

信禮大道虛明天尊

信禮空明高勝天尊

信禮玄明眞道天尊

信禮照明至運天尊
信禮妙靜方便天尊
信禮真道業成天尊
信禮湛然常樂天尊
信禮救苦法王天尊

爾時一百二十應號三十六部尊經一切賢聖天尊等俱在妙樂真境化度三界羣生使普入樂境契道合真若百姓男女至心徧禮此天尊慈悲應號即得無極世界靈官之府玉匱之函下考酆都諸惡地獄歷劫辛苦無

由解脫萬惡備履望返何期如此之罪咸乞滅除三塗並解五道清閑長離幽夜更生天堂逍遥無爲衣食自然上賴

天尊慈悲廣被下副男女歸命之誠

信禮東方普慈救度天尊

信禮南方大慈救苦天尊

信禮西方慈敬護寃天尊

信禮北方延生却死天尊

信禮東北方護寃保命天尊

信禮東南方萬善慈救天尊

信禮西南方延壽度人天尊
信禮西北方弘普救度天尊
信禮上方大慈普救天尊
信禮下方扶衰延命天尊
次禮洞眞十二部尊經

信禮上淸經
信禮妙眞經
信禮太一仙經
信禮妙林仙記經
信禮隱化經

信禮仙人品經
信禮黃林先生經
信禮太上眞經
信禮道教經
信禮太上練精經
信禮太上功德經
信禮道德經
右經十二部
天寶君爲教主在
玉清境清微天玉清宮中計二十三萬五

千四百四十卷
次禮洞玄十二部尊經
信禮太上洞玄靈寶經
信禮元陽經
信禮原辰經
信禮太劫經
信禮太上開山海經
信禮諸天內音經
信禮太上八練生尸經
信禮靈慰經

信禮太上消魔經
信禮太上無量壽經
信禮老君按摩經
信禮太上通身經
右十二部經
靈寶君爲教主在
上清境禹餘天玄都元陽七寶紫微宮計
八十五萬八千一百二十卷
次禮洞神十二部尊經
信禮太清經

信禮老君徹視經
信禮太上集仙品經
信禮洞淵神呪經
信禮無上内秘經
信禮真一志經
信禮太上集靈經
信禮太上小中精經
信禮元置品經
信禮黄老集靈經
信禮老君黄庭經

信禮大小劫經

右十二部經

神寶君爲教主在

太清境大赤天太清太極宮計七十萬二

千八十卷

右三十六部尊經符圖金書玉字凝結三洞

飛玄之氣五合成文文彩煥耀洞照八方

元始天尊以延康劫延康元年於大羅天中

金耀玉殿明霞之館傳授太上大道君三元

太素君以教三十六天各攅成一部遂成三

十六部流演大梵天中無極世界高眞大士
宗奉敬禮以爲契仙之妙門
次禮十方一切得道諸仙聖衆
信禮鬱羅翹眞人
信禮光妙音眞人
信禮眞定光眞人
信禮普德妙行眞人
信禮正一眞人
信禮廣成子眞人
信禮若士眞人

信禮沈文秦眞人
信禮道當眞人
信禮白石眞人
信禮黃山君眞人
信禮皇初平眞人
信禮華子期眞人
信禮樂子長眞人
信禮衛叔卿眞人
信禮魏伯陽眞人
信禮陳安世眞人

信禮李八百眞人
信禮南極子柳融眞人
信禮天門子王剛眞人
信禮九靈子黃化眞人
信禮絕洞子李修眞人

禮三寶已次復至心懺悔

弟子等各從無量劫來至于今日身口意業
造惡爲愆數若塵沙不可臆測或盛年放逸
馳騁百端姦盜損傷恣心快意寵用凶悖不
顧顚危奉上事親不忠不孝酷虐爲行諜害

係懷侵削平人妄生相妬遂使天民畏懼上
下憎嫌若有此愆懲請從首謝或三春放火燒
殺蟲蛇畋獵捕圍害諸物命胎卵濕化水陸
飛沈潛竄無方悉被屠戮快情悅目無改悔
心若有此愆請從首謝或浮詞綺語讒毀善
人鬬亂親朋扇惑隣里遂使內外懷恨遠近
輕疎致生嫌隙之雠各起謀害之意若有此
愆請從首謝或貪積世財不知厭足方便刻
削對面侵欺割他自饒損人益己不濟貧苦
專事慳貪若有此愆請爲首謝或受法誡不

精不勤慕利資身無恵念想假設方便誑惑
人天取功德錢私己破用無慙無耻不懼當
來若有此愆今日運上至誠求哀懺悔已歸
命禮三寶

至心啓願

願弟子等從今懺悔已後所造功德願生生
世世永離慳貪無欺奪想常行施惠起慈悲
心廣造橋梁濟度羣品天民足用上下和同
福德果報世世莊嚴長生具足願共四生六
趣俱契良緣同證妙門成無上道啓願已皈

命禮三寶

信禮上品濟度天尊

信禮丹天萬靈天尊

信禮北元玄應天尊

信禮金光法王天尊

信禮金寶妙光天尊

信禮玉清洞眞天尊

信禮玉寶金顏天尊

信禮玄解上宮天尊

信禮上靈普度天尊

信禮明化萬運天尊
信禮神通洞達天尊
信禮紫虛靜明天尊
信禮西明妙道天尊
信禮上靈普慧天尊

信禮玉清洞眞天尊
信禮天皇眞一天尊
信禮地皇五君天尊
信禮混成應化天尊
信禮上運徧明天尊

信禮東華智慧天尊
信禮西明妙化天尊
信禮衆真眞品天尊
信禮法寶實慈天尊
信禮太清五帝天尊

信禮飛駕九空天尊
信禮神道行運天尊
信禮化成眞空天尊
信禮道智洞虛天尊
信禮紫清重悟天尊

信禮方便廣訓天尊
信禮安化慧元天尊
信禮妙光丹闕天尊
信禮陽光太元天尊
信禮普朗救難天尊
信禮大道玄明天尊
信禮一切甬露天尊
信禮方便慧日天尊
信禮珠妙素光天尊
信禮慧觀上宫天尊

信禮布化紫極天尊
信禮萬智運明天尊
信禮普度無爲天尊
信禮正徧高勝天尊
信禮丹霞妙果天尊

信禮妙果正法天尊
信禮流鈴自然天尊
信禮眞徧運明天尊
信禮玄會妙法天尊
信禮西明咸化天尊

信禮一切衆慧天尊
信禮拔苦慈威天尊
信禮明照玄道天尊
信禮朱煥妙樂天尊
信禮拔苦真仙天尊
信禮運時高徧天尊
信禮凝尊金域天尊
信禮上道廣運天尊
信禮真解升玄天尊
信禮開訓保命天尊

信禮玄元千齡天尊
信禮神運照明天尊
信禮眞元衆妙天尊
信禮成就太玄天尊
信禮三乘玄寂天尊
信禮玉晨救生天尊
信禮最勝諸有天尊
信禮法海𤨏顏天尊
信禮妙寶上品天尊
信禮丹紫道空天尊

信禮法寶無爲天尊
信禮神通慧明天尊
信禮浮雲紫素天尊
信禮朱光太元天尊
信禮上道明慧天尊

信禮三業善清天尊
信禮玄應垂光天尊
信禮天真月光天尊
信禮凝光金洞天尊
信禮太元玉音天尊

信禮瓊𤥛法海空天尊
信禮六度一乘天尊
信禮萬國眞元天尊
信禮眞道法乘天尊
信禮寶靈法海天尊
信禮化成妙容天尊
信禮威摧外道天尊
信禮緣感太元天尊
信禮七寶重玄天尊
信禮十轉莊嚴天尊

信禮出有寂然天尊
信禮果化普慈天尊
信禮寶集西靈天尊
信禮八遐北元天尊
信禮千中寶運天尊

信禮太清徧明天尊
信禮法橋善設天尊
信禮仙階上元天尊
信禮先因玉光天尊
信禮神真無礙天尊

信禮平等雲宮天尊
信禮應緣洞陽天尊
信禮無爲度脱天尊
信禮空歌碧落天尊
信禮虛舟廣濟天尊
信禮洞空道玄天尊
信禮威明九夜天尊
信禮緣起四方天尊
信禮常敷道奥天尊
信禮輪轉丹天天尊

信禮慈航苦海天尊
信禮結氣混成天尊
信禮一乘靜定天尊
信禮妙果素靈天尊
信禮生死常樂天尊
信禮真相常明天尊
信禮金苑妙寶天尊
信禮玉清法王天尊
信禮道運玄行天尊
信禮道君廣明天尊

信禮流精上品天尊
信禮三天降魔天尊
信禮化被無垠天尊
信禮六道普同天尊
信禮開道微明天尊
信禮注録中仙天尊
信禮重玄靜默天尊
信禮羅玄聖王天尊
信禮自然九聖天尊
信禮妙光十號天尊

信禮逍遥妙有天尊
信禮逍遥太霞天尊
信禮三玄結成天尊
信禮七寶太玄天尊
信禮道冲衆妙天尊
信禮重玄華蓋天尊
信禮四氣生成天尊
信禮靜定太平天尊
信禮上靈浮香天尊
信禮玄會長樂天尊

信禮方空大運天尊

信禮真清等真天尊

信禮感念法橋天尊

信禮仙巖洞元天尊

信禮化通三宮天尊

信禮寶明四天天尊

信禮法海瓊湛天尊

信禮聖王傾光天尊

信禮梵行雲錦天尊

信禮元梵升軒天尊

信禮八方等一天尊
信禮玄通三有天尊
信禮無滯無形天尊
信禮妙有眞空天尊
次禮三十六部尊經
信禮大洞玉經
信禮上清經
信禮無上秘要經
信禮老君黃庭經
信禮妙林仙記傳經

信禮太上集仙經
信禮太上開天化經
信禮太上八史經
信禮黄林先生經
信禮老君鍊精養生經

信禮老君黄書經
信禮道教經
右出洞真部
信禮太上靈寶經
信禮功德經

信禮元陽經
信禮大小劫經
信禮太上開山海經
信禮諸天內音經
信禮太上鳴寶經

信禮太上集靈經
信禮無量壽經
信禮太上靈祕經
信禮太上濟衆經
信禮太平經

右出洞玄部

信禮高上玉皇經

信禮太清經

信禮正一消魔章儀經

信禮老子經

信禮玄妙真經

信禮太上洞淵神呪經

信禮老君玄中精經

信禮黃老集宮捍厄圖經

信禮無上金真上妙玄經

信禮太上真一經

信禮太上一乘海空經

信禮玄門道德經

右出洞神部

如是三洞寶經蓋以混成鬱積玄景分以兩

參陰陽潛化乾坤列而覆載三五啓緒八會

結文或作金書鳳篆或造玉字龍章洞治瑩

鮮紫林纚豔或浮黎而現八角垂芒太虚而

呈五篇煥爛光輝耀於三界映朗照於九冥

分其分度演教諸天天各一部合爲三十六

部置安玉臺玄座七寶藏中九色錦雲懸覆
經上金童在左捧香玉女在右散花供養或
四萬劫一出三千載一傳是以天眞奉之以
清升地仙受之以謐寧日月磨之以高明五
嶽捧之以鎮靈天子崇之以聖化公王敬之
以太平士庶恭而福佑學士修而長生若能
稱揚禮唱福被無邊是故至心歸依信禮

次禮十方一切得道諸仙聖

信禮馬明生眞人

信禮張道陵眞人

信禮李少君真人
信禮王真真人
信禮壺公真人
信禮前子訓真人
信禮董君異真人

信禮李常在真人
信禮陳永伯真人
信禮葛孝先真人
信禮泰山下老人真人
信禮河上公真人

信禮赤容公眞人
信禮青烏公眞人
信禮秀眉公眞人
信禮離婁公眞人
信禮務光眞人
信禮高丘公眞人
信禮羨門子眞人
信禮容成公眞人
信禮靈壽光眞人
信禮不肯來子眞人

禮三寳已次復至心懺悔

弟子等各從無量曠刧已來至于今日身心狂亂不識因縁惡業彌多無所知覺迷聾倒見難可具陳今對道場三寳前求哀懺悔伏願

十方天尊慈悲道場三十六部尊經玄中法師一切真仙虚空聖衆有天耳者有天眼者願使知聞證明懺悔所有罪根願皆消滅懺悔弟子無量生中至于今日或違神背道不懼明靈麤行惡言誹謗正教見像聞經無恭

敬心惟他修功德笑人習善因未曾改悔無
廉耻心今日至誠悉皆懺悔
次復懺悔不識因果及父母恩造作非爲自
恃種性悖逆麤獷行對於尊卑父母在生堂中
甘脆終身不見死於曠野祭享永劫不聞遂
使冥靈有考逮之殃人世無善福之應如此
之罪無量無邊至誠悉皆懺悔
次復懺悔劫盜之罪經中説言若物屬他他
所守護一毫一線不與不取何況盜竊但自
衆生不能覺悟興意劫奪仍作縱橫致使未

來受諸殃考若有此衍愆請從首謝又復經中說言凡夫之人造罪尤甚死入冥靈阿鼻地獄然阿鼻地獄者縱廣正等八萬由旬七重鐵城地上有七重鐵網下有十八隔周帀七重皆是刀林其七重城內復有劒林下有十八隔其一隔八萬四千重於其四角復有四大銅狗其身長大四千由旬眼如電光牙如劒樹齒如刀山舌如鐵鉤爪似鐵叉尾如鐵蟒一一尾光皆出猛火其煙臭惡無有比者其獄四門一一門邊復有十八獄卒一如羅

剎頭上十八角手把鐵叉叉著罪人望心而
撞從背而出一一隔門復有八萬四千鐵蟒
大虵口吐毒火徧滿城中其聲哮吼如大雷
風雨大鐵丸亦滿城中此城甚苦又四方門
一一門外各有猛火東南西北交過通徹周
迊鐵牆鐵網彌覆上火徹下下火徹上四維
上下周帀一時苦事俱起如上所說犯戒五
逆及毀謗功德若依經文懺悔而不慚愧其
人命終必嬰此苦有輕三寶偷盜常住淨財
汚他梵行不出此獄罪人受苦之時猛火入

心悶絶而死一日一夜萬死萬生受諸苦惱如上所說從阿鼻地獄出以破戒因緣虛稱信施復入於諸小十八地獄所謂寒氷地獄黑䁔地獄焦然地獄刀輪地獄劒輪地獄火車地獄鑊湯地獄劒林地獄鐵牀地獄銅柱地獄鐵機地獄鐵輪地獄鐵丸地獄尖石地獄飲銅地獄各八百萬歲然後得出常生下處五百劫中不識三寶值善知識得發無上道心不值善知識者無復出期是故弟子宿值良緣今復聞經教身心踊躍一意虔誠懺

洗已往之愆願修自新之業願從九祖下至見存不聞不見此之惡緣永離此苦懺悔已
歸命禮三寶
至心發願
願弟子等承此懺悔所修功德願生生世世不行三惡趣常修十善因果報具莊嚴福德皆圓滿千殃從此捨萬慶自斯臻妙慧資身心聖功增壽筭先亾九祖咸沐道恩洗志靈津遊神道岸逍遥眞境散誕無爲一切有緣離苦解脫發願已歸命禮

信禮青華延壽天尊
信禮善說妙法天尊
信禮玄通靜行天尊
信禮明照道空天尊
信禮浮空眞品天尊

信禮慈威拔苦天尊
信禮元始丹天天尊
信禮道先妙運天尊
信禮萬光道元天尊
信禮開慧保生天尊

信禮徧悟眞經天尊
信禮五老大元天尊
信禮救生護命天尊
信禮高勝天人天尊
信禮上仙眞元天尊
信禮雲宫空淨天尊
信禮高運遷化天尊
信禮廣運大智天尊
信禮丹老道元天尊
信禮道要運明天尊

信禮妙先廿號天尊
信禮玄都三元天尊
信禮空境混成天尊
信禮眞品玄虛天尊
信禮長樂萬變天尊

信禮聖眞玉房天尊
信禮眞意重悟天尊
信禮皇上保明天尊
信禮開行度命天尊
信禮虛無觀空天尊

信禮眞道度明天尊

信禮徧照玄會天尊

信禮光相玄通天尊

信禮珠相妙光天尊

信禮天眞嘉慶天尊

信禮光映眞人天尊

信禮延康上品天尊

信禮降魔三天天尊

信禮救生眞境天尊

信禮黃曆運空天尊

信禮聖王度人天尊
信禮素老天皇天尊
信禮靈眞隱光天尊
信禮大千神化天尊
信禮丹老地皇天尊
信禮靜空日馭天尊
信禮妙光光映天尊
信禮鳳文仙素天尊
信禮益筭法王天尊
信禮法輪無爲天尊

信禮金靈湛一天尊
信禮鳳臺上洞天尊
信禮玄會奉修天尊
信禮混元長生天尊
信禮玄風廣扇天尊

信禮靜定太平天尊
信禮一乘高上天尊
信禮至運明慈天尊
信禮玄元真一天尊
信禮啓悟道心天尊

信禮神通自在天尊
信禮常燭長夜天尊
信禮諸天玄號老子天尊
信禮太玄老子總謂天尊
信禮老子八明天尊

信禮玄御老子流霞天尊
信禮太丹老子三眞天尊
信禮黃庭老子太一天尊
信禮北帝老子太皇天尊
信禮天威老子浩氣天尊

信禮紫極老子迴真天尊
信禮龜山老子五氣天尊
信禮圓行老子保練天尊
信禮道通老子侍德天尊
信禮千通老子迴道天尊
信禮四座老子隨生天尊
信禮曇慶老子雲光天尊
信禮遊言老子上景天尊
信禮寶量老子元老天尊
信禮太微老子三度天尊

信禮九極老子百唱天尊
信禮太皇老子慶生天尊
信禮紫陽老子養神天尊
信禮定相老子飛行天尊
信禮高業老子觀天天尊

信禮飛黃老子九光天尊
信禮大法老子玄極天尊
信禮元孫老子素黃天尊
信禮迴元老子三度天尊
信禮六合老子八辰天尊

信禮紫度老子流嬰天尊
信禮與相老子眞氣天尊
信禮觀化老子至容天尊
信禮百仙老子延眞天尊
信禮刼仞老子五氣天尊

信禮九變老子清淨天尊
次禮三十六部尊經甚深法藏
信禮雲龜西室王屋南山寶祕眞文甚深法藏
信禮凝空雲篆八角垂芒寶祕眞文甚

深法藏
信禮香林紫筆玉簡金書寶秘眞文甚
深法藏
信禮鳳文紫藴七寶臺中寶秘眞文甚
深法藏

信禮太清仙境人鳥山中寶秘眞文甚
深法藏
信禮玉清聖境玄都山中寶秘眞文甚
深法藏
信禮三天秘策五老玉篇寶秘眞文甚

深法藏

信禮皇人王訣玄老金書寶秘眞文甚

深法藏

信禮太玄眞一九光瓊章寶秘眞文甚

深法藏

信禮正一盟威神符寶籙寶秘眞文甚

深法藏

信禮長生秘訣召制靈圖寶秘眞文甚

深法藏

信禮寂境開化九色雲羅寶秘眞文甚

深法藏
次禮十方一切得道諸仙聖衆
信禮蓬萊山上黃褐玄巾子明眞人玄
中法師
信禮天台山上頂負圓光監度三眞玄
中法師
信禮人天教主得道眞人玄中法師
信禮正一眞人三天法師道陵眞人玄
中法師
信禮妙樂國土七寶臺中善縁眞人玄

中法師

信禮弟子侍經眞人普得妙行眞人玄

中法師

信禮傳經演教拔度羣迷太極眞人玄

中法師

信禮高上老子河上眞人文儒先生玄

中法師

信禮過見未來常住世間救度苦厄玄

中法師

信禮塵沙得道隨世應緣饒益衆生玄

中法師
信禮成就十方恒沙衆生解悟眞性玄
中法師
如是盡虛空徧法界一切三寶皈命懺悔
弟子等自從無量劫來至于今日或前生今
世不識因緣觸事乖違所行顛倒混同塵俗
無平等心旣於凡倫有邪僻行踈薄門族親
眤他人假繼身名詐稱豪傑淫行色慾非分
慳貪嚇掠愚蒙侵奪善政輕欺老病抑壓孤
??或自處於家日夜凌辱驅役僕妾枉加鞭

答乘馬駕牛不料飢困心懷惡想口出狂言觸突神祇訶風罵雨無故呪詛横造人愆此世來生受諸殃累如此之罪無量無邊今日至誠悉皆懺悔

弟子等稟受障惱舉止成愆或醉酒昏酗淩

突尊卑妖言荒語詐妄無度求人過惡諂曲生情違負二恩常行欺冒或安經置像闕絶香火以不淨手披讀靈文將觸穢體而臨法席撥齋不能行施受供而無愧心取債負約不還放錢倍生子利如此等罪無量無邊今

日至誠悉皆懺悔
弟子等存殁二縁身是凡夫無明障蔽不識
慈忍性好損傷或邪祀鬼神諂延賓侶及有
男婚女禮社節歳時廣致庖厨恣情烹宰血
肉充羞之味脂膏可繼永夜明燈殃對無窮
難可計測寃家債主冥寞道中逮訟無休牽
引生死所以寃囚九夜鬼繫三塗洗雪無門
求哀無路謹當設齋造像披露誠心所獲功
德善縁迴奉前寃宿債願承福力託蔭人天
永捨惡縁不相執對重於四生六趣廣施慈

恩若見臨危迫難諸惡苦惱方便救解令得解脫然後為說微妙正法開度因緣使覩形見影聞名聽聲恐怖悉除煩惱釋散得如是者畢竟安樂懺悔已皈命禮三寶

至心發願

願弟子等存亡兩代承是懺悔所建功德願生生世世永離三塗長辭八苦不爲寃家所執不見惡相來前逍遥解脫鄉遊翫無爲境隨喜人天供常聞雅樂音見世償安和不爲煩惱着門多善瑞宅足豐饒福慶自新災殃

永滅發願已皈命禮

三寶

太上靈寶洪福滅罪像名經

服五

三經同卷

滅罪經　愈樂經
道要經

服六

三經同卷

太上救苦天尊說消愆滅罪經

太上說酆都拔苦愈樂妙經

洞玄靈寶道要經

太上救苦天尊說消愆滅罪經

爾時救苦天尊設大慈悲爲諸衆生滅除一切罪業救拔沈淪即令修齋布施廣建功德大起福田召請天龍地祇四梵天王阿修羅王諸天帝主閻羅天子泰山府君司命司録

五道大神獄中典者各恭敬禮拜稽首叩顙

上白

天尊曰緣以世間衆生受諸果報並是大魔

王管攝罪簿若有閻浮國土十惡五逆不敬

父母破齋犯戒烹宰猪羊牛馬六畜飛禽走

獸之屬種種之罪一切罪人身歿之後皆入

九幽地獄日夜受苦無由解脫若以廣修功

德設齋布施積劫拷掠繫閉牢獄無獲生天

爾時

天尊曰汝等衆生諦聽吾言或有世間男子

女人父母眷屬歿亾之後宜建道場修齋行道散施資財修功幽府

一七秦廣大王太素妙廣眞君

二七初江大王陰德定休眞君

三七宋帝大王洞明普靜眞君

四七五官大王玄德五靈眞君

五七閻羅大王最勝耀靈眞君

六七變成大王寶肅昭成眞君

七七泰山府君玄德妙生眞君

百日平等大王無上正度眞君

小祥都市大王飛魔演慶眞君
大祥轉輪大王五化威靈眞君

爾時

天尊曰汝等衆生人民死亡之後沈淪地獄
因斯善會皆得超生自然地獄虛閑滅除罪
業苦惱辛酸天尊乃詔命左司陽官右司陰

官較量功德勒酆都二十四獄考官典吏赦
出受苦一切孤魂滯魄咸令登火鍊之池各
執化形丹界靈符盡獲更生之因俱歸道岸
天尊言汝等衆生受苦罪人得斯拔度皆獲

超生汝等衆生各各諦聽吾當爲汝說偈誦曰

豐都夜壑　忽以光輝　照出幽竃
來飴香糜　靈符火錬　百骸自飛
得見法會　仙岐知歸

又誦曰

萬劫難遇　功緣可崇　開闢幽趣
全假眞風　梯航彼岸　濟惠無窮
念念生因　觴景飛空

是時衆等聞說偈言咸皆解脫各各稽首奉

辭而退

太上救苦天尊說消愆滅罪經

太上說酆都拔苦愈樂妙經

爾時拔苦愈樂天尊在酆都上境東極宮中放五色圓光照十方世界酆都三萬八千獄二萬七千幽牢之中見無量受苦衆生往來刀山之上萬轉千迴悶絕哀哭俱入鑪炭鑊

湯之中展轉輪迴不捨晝夜萬生萬死無有
休息是故
天尊慈惠哀愍衆生爲汝演說酆都普濟妙
經普度受罪窮寃獲生朱陵上登仙境仙化
成人願刀山成寶座劍樹化鸞林六道與三
塗火化皆消散無邊諸大罪普悉化爲塵歷
劫河沙界皇恩得赦除回心歸正道縹緲上
紫微

太上說酆都拔苦愈樂妙經

洞玄靈寳道要經

道言大道幽虚寂寥無名孝出於無乗元受
生生形法孝無名曰道處於無上玄應無下
名行高遠利益弘大神通無礙不終不始故
名孝道有形之類非道不生非孝不成故大
道生元氣元氣生太極太極生天地天地生
萬物萬物之類人居其長萬靈之中大道最
尊仁孝尊道故名孝道道爲萬物父亦名萬
物母又曰道生一一生二二生三三生萬物
萬物得道則昌失道則亾精微柔弱忍辱慈

孝進修中道心無懈倦以孝自牧上報元恩玄父玄母二親大恩二親大恩故名行孝行孝道也心出於虛道入於無虛無相感不動而應應則道成成孝道也故虛心以待物物亦虛心以待之彼此相待然後神交先通其

神後通其身身神俱通則孝道成矣出有入無分形百億無所不宅在天為天靈在地為地祇天靈地祇二景之根精也晨夕輪照養育含生在東主九夷在南主八蠻在西主六戎在北主五狄在中主三秦雖邊邦雜類之

種水陸行藏之族悉皆賴道而得受生母以
慈養子以孝生生成之日定有反哺蟲鳥之
心猶知報恩五逆之人不如禽獸不行孝道
背叛元恩是名凶人非君子也不名道士是
眞罪鬼凡百人倫不行孝道見善不從聞道

不信道猶慈恩元元不捨方便示現種種神
變與其幽驗不能用之是名蠱尸蠱敗之尸
亦如姤媿守尸之精住其身中爾時高明眞
王而作頌曰

勿言孝不眞　勿言道不神　行孝光天下

明然照爾心　心迷疇不悟　躊躇失生路
吉會考勲名　無功終不度　天堂寂不歡
地獄多寒沍　語汝儀堂子　勤建仙眞步
莫學蠢死羣　灰身螻蟻聚　一墮浮遊鬼
萬劫忘生路　湯炭罪未窮　茫茫守丘墓

爾時眞王作此頌已俛而彈指聲聞十八湯
炭地獄六宮罪門又作苦頌曰
天堂来不閉　地獄未曾開　受苦無休息
罪鬼合羣來　渴則飲鑊湯　飢則食熱灰
由何失孝道　財色受殃媒　強壯不行道

臨終始欲迴　聞孝翻誹笑　湯火長悲哀
於是眞王作此頌已放心孝光洞朗天下光
變成燈照耀十八大地積夜之獄眞王慈氣
化成仙雲五色徧霞十方無極世界是諸罪
鬼一時放赦洗沐玄津升於鳳階禮悔首過

歡喜慶泰而作歌曰

六宮除罪目　九幽無對魂　天燈朗晴室
稽首禮玄門　三官不受事　長歸帝一尊
爾時罪鬼作此歌已未得受生復歸丘墓夕
夕通夢語其子孫曰欲得存亡如願急然九

幽神香建立精舍盛施牀座精心行道慈救

萬物香燈願念報二親恩報大道恩轉誦經

教助國扶命救濟孫危療治疾疫守一立功

勸人作善是時凡人感通此夢睡中驚悟各

見庭中天燈照明光迸射心皆悉冥悟行孝

奉道一十八年得六通果是其先亾南宫受

化皆生福地見道開法並登仙位

道言道德弘大孝攝幽明羅鬼蒙赦而行道

子孫冥悟而行孝奉吾道者先當行孝而後

行道故名孝道往昔有人先行道而後行孝

道無生滅人有始終行道道行來成欲孝而
親不待爲不待故則有伏哀之慟傷和損氣
不名益易年過四十衰相表現守一遂廢心
喪不終及年六十伏尸塚間積經三年形神
不散靈禽異霞覆猛獸衛護以七月七日立秋

之節太一天尊俯而愍之後至秋分遣一仙
使齎持瓊丹下而救之入口便活猶如睡覺
西宮八王給其飈輪上升天府號曰孝仙于
今壽九萬大劫形如金玉氣色似雲出死人
生長存無窮孝仙初始備嬰塗炭風霜不改

飢惱無變道貴丹成高尚其志懷貞抱節然
後獲果坐命雲車飛浮上界于今行孝憶想
二親元元大恩使我成道不可思議往昔劫
中有一人先行至孝二親俱壽一百三十七
歲子年已登一百五歲善明方藥常餌丹砂
父母并子筋力不衰於是孝子被服綵衣又
善音樂一日二時歌舞作樂是時父母一旦
終亡如人睡卧身不痛惱心志不亂孝子結
塋舉殯二親鳥獸雲集助其銜土積經三年
墳高百尺於是孝子結廬九載行孝修道天

下神燭以明其心香官燻嬰以爲道信天地
父母感其精志賜其交梨升入西宮錫號金
光孝子明玉眞童老而成道于今反嬰雖得
道眞不忘孝道況於凡夫忘恩背義仁德不
行與尸何別反逆天地躭淫嗜酒貪財無義

利己害物生啖魚肉膏血洿口適體膻腥信
用邪魅或爲利出家詐云奉道毀損功德竊
取法財貿易酒色不知厭足臨死求哀罪目
已定生神不居志意悶亂氣冷色變徒有悔
心道不原赦魂魄離散處處受苦肉食螻蟻

骨肉和土五内糜爛無復人形語汝來生欲
奉孝道勤誦經誠諦觀身心斷諸貪著既斷
貪著即無煩惱煩惱因緣因貪慾生若斷貪
慾生死攀緣求絶無餘身心快樂道心弘廣
七祖介福何但一身而成道耶孝道神力譬
如天地天地所生無種所有唯有二親不可
假作應當行孝以報大恩應當修道齋戒拔
度燒香然燈以濟苦厄七祖在難希望子姪
請道神力冀得解脫如人囚禁枷鎖繫縛望
逢恩赦蕩除罪咎快樂自在心無憂慮冥陽

罪目大同小異有罪無罪有罪雖
免其目猶在既失一行終身無言故生不可
失道不可忘忘道失生是名罪鬼不名人也
忘道失生隨境而舍展轉無窮如汎大海不
識邊際思歸舊島風浪所漂永失來路去
道者亦復如是及其強健難事已辦何不行
孝修無上道永斷生死煩惱因緣
道言聞吾道者爲賢人行吾道者爲眞人爾
時仙王而作頌曰
欲知孝道隆　滿堂皆女僮　窈窕西宮室

承運補王公　此時吾道行　天燈處處明
神香迴朗識　山野慶雲生　敵國罷鬪戰
四海不交兵　能修孝道誠　斯須見太平
道言道不修人人須修道道本自然不修人
道人非自然故應精進修自然道三萬六千
道要要以孝道爲宗未有不慈不孝反逆父
母殺害君主而得成道不忠不孝名十惡人
生犯王法死入地獄生死受考無有出期得
餓鬼道
道言至孝修道修孝道也道在至孝不孝非

道也何以故孝能慈悲孝能忍辱孝能精進
孝能勤苦孝能堅正孝能降伏一切魔事財
色酒肉名聞榮位傾奪爭競交兵殺害至孝
之士泯然無心守一不動一切魔事自然消
伏孝堅金關閉揵死道是諸魔奸津梁斷絕
內外寂靜專行孝道內無夾兵外無伏賊孝
道無形不可取相孝道弘大不可捨相取捨
無相眞應動用如無無盡藏無盡藏故無取無
捨有取有捨則有窮有怠窮則非道怠則非
孝不窮不怠是名孝道孝如嘘吸氣不可停

停氣則身滅停孝則道敗喘息繼念行住憶想故念念在心不可放捨放捨則道敗故不可捨也

道言來生男女欲求孝道莫爲利求莫爲色求利生癡貪癡貪非道色生嫉妬一切苦緣

因色滋長嫉妬非德苦緣非道色心求道道不可得道非祭祀不可以酒肉求道本清潔不可以纖慢求孝道無心不可以智慧求大道無形不可以色相求夫求道者應以無得心求亦不前心求亦不後心求應以不起不

滅心求應以祕密心求應以廣大心求應以質直心求應以忍辱精進心求應以寂靜柔弱心求應以慈悲至孝心求略舉道要以類推之久自明矣

爾時眞王為諸來生略說道要流通供養有得之者晨夕誦念精修其事心得成道不可思議

洞玄靈寶道要經

四經同卷

上品經　神咒經

延壽經　保生神咒經

服七

四經同卷

洞玄靈寶飛仙上品妙經

太上靈寶天尊說延壽妙經

太上七星神呪經

太上虛皇保生神呪經

洞玄靈寶飛仙上品妙經

道言飛仙經者出於太原之山玄妙宮中真人空虛法師與十方太上五嶽仙人九天玉女七十萬人之衆來在玄都玉京紫玉臺之上說三昧無量神呪大經化於天下當爾之

時諸天仙衆三十二萬人來稽首請問
天尊曰我等弟子愚心六極不解開閉昔蒙
先師垂眷賜授黃赤紫符三洞眞秘行道救
人不自中替今世淺薄浮逸人多不信道法
三洞之化其愚人皆信邪倒見當入九幽長
夜之府無有出期愚人不信無復奈何大劫
運至天地將壞不久水來蕩除九億萬衆人
民崩散與泥同流如水歸海何可以爲化天
尊大慈之心不審如此薄頑之人何以救之
當有異法可得聞不

天尊曰汝所問甚是善哉無量之道今有仙人之術子但諦聽當次受汝道言閻浮之國化而不信欲求升仙先求受籙黃赤紫符開導之源後得三師過度分了得眞人無量三十六部經契三天大明以受

神呪殺鬼生人道士治病救濟百姓當受此經大無之衆盤馱九天兵符召籙百鬼雲雷大符九天捍厄太一眞契得仙之本也道士以受此内外法籙便成仙人得道之次當如法行道功滿三千白日升天庚申甲子本命

日六齋十直亦當燒香行道消灾散禍安宅求福一二行之不得自隱而行之考及子孫七祖父母當受長夜九幽不但自身即令下賤貧窮口舌官事日日虛使吏兵從其身子欲求道在子心也

一心奉道亦得飛仙　助人作齋亦得飛仙
當路作井亦得飛仙　教人作善亦得飛仙
供養道士亦得飛仙　救拔法門亦得飛仙
敬重老少亦得飛仙　月月建齋亦得飛仙
齋滿三七亦得飛仙　不食供師亦得飛仙

口不説惡亦得飛仙　一心敬法亦得飛仙
不貪世業亦得飛仙　不娟不妬亦得飛仙
不壞人心亦得飛仙　不求好勝亦得飛仙
無有偏心亦得飛仙　平等一心亦得飛仙
口常好語亦得飛仙　布施道士亦得飛仙

看侍疾病亦得飛仙　借貸貧窮亦得飛仙
立治齋堂亦得飛仙　橋梁度人亦得飛仙
施人經書亦得飛仙　火起助滅亦得飛仙
救人懸乏亦得飛仙　水中接人亦得飛仙
念師憶道亦得飛仙　晝夜燒香亦得飛仙

助人齋廚亦得飛仙　為人立行亦得飛仙
供養給師亦得飛仙　不使師怒亦得飛仙
念道修行亦得飛仙　與師屋舍亦得飛仙
奉師勤苦亦得飛仙　心常向道亦得飛仙
日日長齋亦得飛仙　不偷人物亦得飛仙

行道不厭亦得飛仙　好善禮拜亦得飛仙
施人巾帽亦得飛仙　愛念孤貧亦得飛仙
教化弟子亦得飛仙　天祖年輸亦得飛仙
歲食不缺亦得飛仙　不有違道亦得飛仙
投命為師亦得飛仙　種樹千根亦得飛仙

渡頭渡人亦得飛仙

道言道士求仙學道第一建齋便有萬神在
空玄之中吏兵萬兆悉在齋堂之中子等一
心得講論法事達此無量飛仙天人萬兆玉
女一十萬人太上無數之人來下看人作齋
齋法在勤子等不可不慎之

道言爾時飛天仙王天帝仙王三十六天仙
王復有仙鄉童子仙威童子仙郡童子仙度
童子仙鴈童子仙真童子等三萬六千人俱
到太羅宮中廵謁天尊頭面著地稽首作禮

歡喜踊躍依位而坐圍繞天尊三匝畢竟侍
座良久虔恭作禮仰承威光得見諸天大聖
今同會聽受飛仙經彌日繼夜是時衆中有
一仙人姓吳名剛文與太上眞人論議於義
不得解釋仙王時即上白天尊未審二人孰
是孰非於衆座思勝伏願天尊賜垂判釋
天尊即語剛文無理退仙之位令在月中伐
於桂樹不得同侶于今爾是時仙王重白
天尊今日侍座實爲傾喜如此大聖等衆有
三萬六千人同在道前聖人眞人仙人如斯

等衆並是徃時賢哲法師於虛空縱有修功
立德成道因緣今由忘矣不識仙聖階品及
將來世學仙道士諸善男子善女人等悉皆
不曉及諸布施入於道場功德學於長生度
脫泥丸因緣伏願天尊次爲解說使來世人
知善橋梁知善因緣知善福田爾時
天尊在玄都玉京七寶臺中舉身彈指歎言
善哉善哉天堂悉皆振動即告仙王卿等須
能作此問開悟一切將來後世甚爲要乎今
當以次爲汝開示昔日因緣作大舟檝作大

橋梁作善因縁作善福田盛聽在心汝昔從
無量劫來從生至死今日得登天王之位功
德如此不可思議皆從修來汝等功德成就
漸登無上道果六通智慧往諸下座聖有九
品真有九品仙有九品卿解手如此等衆並

是往昔開光元年龍漢赤明皆逐劫而來修
功立德輪轉生死入諸地獄鑊湯鑪炭刀山
劍樹銅柱鐵牀吞火食炭或作畜生身種種
訖竟今得成就至長壽處不生不死湛然常
住仙王汝等須皆知凡聖不相去離凡人學

道至仙從仙至真從真至聖從聖如許積功皆從凡人間來譬如造臺先從下起千里之行始於足下故謂功滿三千白日升天矣

洞玄靈寶飛仙上品妙經

太上靈寶天尊説延壽妙經
爾時靈寶延壽天尊在南極天中金光山内寶林樹下凝神念道共十千徒衆解説延壽妙經論虛無大道徧體光明洞照天地三界十方一時震響復有諸天上聖一切鬼王天

龍十部尋光而至上詣
天尊乞無生死五體投地作禮神尊依位而
立時有延命真人廣福真人金華真人妙喜
真人紫蓋真人黃籙童子碧霄童子青華童
子白惠童子及以一切聖衆皆獻寶花百味
香藥手執日月靈幢紫光神節十絶靈旛延
命寶蓋次第行道燒香散花齋唱延壽天尊
咸得度世爾時神尊舍笑巍巍從大頂門放
十道神光普照法衆身心無有悟者於是道
場中有一童子名曰善達前進作禮上白

天尊見在座中皆是變化神仙何得未悟伏
願尊顏爲臣解說
天尊言曰此之仙衆雖有神通實無眞道童
子曰不審何名眞道
天尊言曰不生不滅名爲眞道無去無來亦
名眞道於不生不滅無去無來亦眛眞道一
切法相皆爲虛妄世間男女若欲延命長年
消灾集福但自精心燒香行道布施放生建
造功德念經供養兼請道士法師講讀尊經
本命齋醮即有注筭神王記名神王落死神

王上生神王保護念經之人録其功德奏上諸天金帛豐足永保安寧於是諸天大聖一切鬼王稽首歸依皆大歡喜累劫學道未聞此經並是金口之言於是鬼神發弘誓願生生世世眼見眞仙耳聞正法禮拜十齋常行

至道天尊再留偈曰

生前不慈孝　死後報何恩　悲啼在地獄
誰明勸善言　修善自歸善　作惡歸惡源
至心常供養　延壽遇神仙　寫經及造像
福禄自延年

是時座中一切眞仙聞經皆稱不可思議再
拜而退

太上靈寶天尊說延壽妙經

太上七星神呪經

黃老元帝於上清玉洞紫宸金闕臺問天老
曰下界人民灾禍之由起乎何也天老曰昔
混沌未分元化體一天地設位乃見五行廵
歷天下察無道之國觀不祥之人凡處虛域

之内蠢動含生命係於天星辰淩犯彗孛衝
破遂生兵灾水旱流移知而逃形可全自己
逆之遇害凶釁遘生黎民苑亡淪沈苦海元
帝曰民之所苦吾豈忍之何以救拔免遭危
難天老帝君令念七星神呪禹步微言每日

面東七徧可以上消天灾下散地禍妖邪蠱
魅魍魎毒精自消攝伏遠行避路不敢損害
道人能除錯謬之氣續罄竭之年凡百灾殃
隨呪即滅汝須秘藏金櫃慎勿流傳授非其
人天降刑書即說呪曰

日出東方　赫赫大光　靈神衛我
慶門立章　禄存拱惠　不雲炳剛
把持既濟　標攝大匡　未越絶命
故水鬼鄉　三元滿體　八神作疆
逆吾者死　敢有衝當　黃老律令
急離遠方　北神統録　永斷不祥
急急如律令

太上虛皇保生神呪經

太上虛皇開散玉庭金房晃曜琴臺鬱青我設三道滅鬼生靈我能無死亦能無生長生自在迴老返嬰魂魄受鍊五神安寧迴飈車輪北謁玉清升入太無與日合明遂成眞人五帝合并三元所告萬神咸聽洞玄三昧無量眞靈羣仙侍衛名列玉清洞眞玉虛無中之無道中之道神化須臾洞神靈應法象有爲驅邪滅惡運轉璇璣東方保生青童神靈正一守魂克保昌齡南方保生固氣赤靈萬

神無越使我長寧西方保生侍鬼白靈辟除
妖氣令我利亨北方保生通利元精五氣眞
符使臣長榮中央保生主我身形飛行自在
天地齊弁遊觀太虛上朝玉京下祛妖魅福
惠羣生

太上虛皇保生神呪經

二經同卷

神呪經
吉祥神呪

服八

二經同卷
太上洞玄三洞開天風雷禹步制魔神呪
經
太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微
伏魔制鬼拯救惡道集福吉祥神呪

太上洞玄三洞開天風雷禹步制魔神呪經
爾時
昊天玉皇上帝在浩劫天宮玉虛殿內與諸
天諸地日月星宿飛天神王諸大菩薩天人
等演說開天風雷禹步制魔神呪經爾時

玉帝告水府扶桑大帝曰爾管下方地水六二氣吾觀水府多有妖龍蛟蜃妄興風雨飄蕩人民地界虎狼蟲蛇野犴壽命年深變成精怪不歸正教逐其本性妄求淫祀怪亂人民以要血食或强魔惡鬼横殺衆生深可憐憫汝當救之於是扶桑大帝上白

天帝曰賤臣職主二司不知衆生以何法救之

上帝曰吾往昔不就王位捨其富貴修行八百劫中頓悟大乘果證清淨自然覺王如來

教諸菩薩復經如是兩劫奉
元始符命得證浩劫天宮玉虛帝主開天理
地是時日月交蝕星辰失度各相吞并爭其
分野吾召八天雷神以伏衆星吾以神通鍊
之制禦魔王星宿神通莫測吾能使一雷神
手提太山移於他方吾能使一雷神口吞四
大海水了無消滴吾能使一雷神踴身十八
由旬口吞日月食諸星宿吾能使一雷神口
吐猛火徧諸世界焚燒妖魔皆歸正道所得
日月星宿各安其方守其分野星宿朗明始

分晝夜吾今分付汝三洞經籙可於凡世傳
修行有道之人所有雷神隨其寶籙聽受符
命密呈速現擺撼乾坤之驗張斬妖殺祟之
靈受持經籙之人常誦此呪增助雷神威光
付與雷神合其正道以契此心爾時

玉帝即說開天制魔神呪曰

五雷威神　與帝同生　受鍊玉帝
降伏衆星　猛吏萬隊　夜叉千羣
七頭百臂　巨口金精　身長萬丈
吞食鬼精　行有風雨　坐有雷霆

雷公霹靂　電母真靈　風雷鼓吹
天地皆驚　誅龍斬怪　日夜無停
千神拱手　萬神咸遵　五嶽五帝
四瀆源君　江河淮濟　十二溪真
九地之下　泉曲幽冥　北都羅酆
洞淵太溟　九天之上　日月星辰
飛天神王　一一咸聽　地司水府
明有鬼營　常行正令　育養群生
敢有作過　將命所召　雷霆奉命
誅斬燒焚　威不可當　罪不可逃

列位九天　玉帝唱謠　神功赫赫
震怒揚威　斬妖殺惟　雷電星飛
婆羅威震　膽利吹輝　復由陳旣
畢鑑緋衣　鼓流微妙　南魯擲衣
付煙石義　夜威斗中　須迎太王

阿奴上言　鼓千和母　嗔住阿烏
輪輔明壽　奎避遶圖　福謠眞易
雷霆隱諱　誦之萬徧　與神同契
光明日月　威神加備　壬癸亥子
常誦此經　神靈助祐　與道合眞

上帝神呪　勿傳非人　輕泄漏慢
殃及子孫　至誠誦之　役使雷霆
上朝帝闕　下濟幽冥　若依吾教
諸天唱名　雷霆護衛　號曰眞人
急急一如　玉帝律令

爾時水府扶桑大帝與諸天諸地日月星宿
飛天神王諸大菩薩天人等衆皆大歡喜信
受奉行於是扶桑大帝而作誓言臣　於下界
廣傳流行救世之人是時
玉帝重告扶桑大帝曰若無此經籙使凡世

之人不能制禦妖邪役使雷霆爾當於世廣隨傳度勿示非人令救天民吾遣三官鼓筆檢察功過分毫無失有功之人吾遣天符召之金闕量功深重登品仙職於是

扶桑大帝聞具

聖旨仰謝天恩朝辭而退

太上洞玄三洞開天風雷禹步制魔神呪經

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏
魔制鬼拯救惡道集福吉祥神呪
太微紫微妙諦經華敏忍宗太英含元文象
郭舒孫界吻雕盤盧福昭明輪混洞太無玉
皇玄中吉祥音檀熾鈞蒼夔和庠塗波陜符

南皐玄母坐臺赤混太無玉虛元生吉祥音
檀熾鈞翊琚儲靈內章元帝藍歆無紫衛衡
瑚蒙甘寘寂玄通玉虛始神吉祥音檀熾鈞
太清紫華飛神度命岑蓧觚華吉祥音檀熾
鈞太清丹華飛光保生䚢(音閑)朔楙寀吉祥音

檀熾鈞太清青華飛仙鍊神甀甄銘奮勵宛
吉祥音檀熾鈞上清素華飛靈鍊形浸斠唐
彭燕吉祥音檀熾鈞上清黃華飛化鍊氣窪
巢婁鎬衡吉祥音檀熾鈞上清綠華飛明護
竜覺麽珂琰覼吉祥音檀熾鈞玉清瑤華飛
玄長生藍蘇丹株包企模吉祥音檀熾鈞玉
清碧華飛黃飛仙晶羅頡力吉祥音檀熾鈞
玉清玉華飛玄洞玄都明最旭晨吉祥音檀
熾鈞玉虛金華飛玄妙靈旭蒼晨晨轆音標吉祥
音檀熾鈞

洞淵黃華三昧帝心大洞光明正印玄章
太極眞常紫微眞母伏降六天制禦萬鬼拯
救惡趣賓治儀盧消滅萬灾集定萬福結集
生氣貫入玄津演吉祥音注歸丹母發生內
寶玉芝琅英黃芽金液琅玕玄珠九轉八瓊

證聖眞仙十通妙行圓滿濟度大洞帝一尊
君吉祥音檀熾鈞
天尊彼時玉音光中增飾妙華洞觀始通吉
祥音檀熾鈞洞微梵通吉祥音檀熾鈞洞空
氣通吉祥音檀熾鈞洞虛華通吉祥音檀熾

鈞洞靈力通吉祥音檀熾鈞洞眞道通吉祥
音檀熾鈞洞玄靈光通吉祥音檀熾鈞洞源
神通洞明帝心玄通洞清冥慧元通吉祥音
檀熾鈞終全眞一安處無爲妙行一乘中觀
思神念眞慧命作用通氣制禦萬靈吉祥音

檀熾鈞通神坐致自然通靈坐在立亡吉祥
音檀熾鈞道備登晨飛升太空位登仙公侍
列玉清無無上眞吉祥音檀熾鈞太眞玄符
普度天人吉祥音檀熾鈞是時
元始天尊與威德自在天尊同聲重說太極

紫微伏魔制鬼拯救惡道消災集福吉祥神呪已六天震動魔山崩摧冤裔絕源地根斷蔕鬼趣消滅俱化善神是時會中無量飛仙清和玉女水史眞妃芳華來玉女百千億萬衆雨八色天花繽紛飄下香風熏馥和氣氤氳

元始天王告定一眞人蔚羅眞人曰此神呪玉章乃三昧帝心光明正印太極妙本紫微眞人能破冤魔心能救鬼趣苦能消萬災劫能集萬福祥功德無邊不可思議今日爲汝

等重宣玉文增飾呪心圓滿妙行使汝等持
此呪印利益人天度諸有情齊登聖果今宣
玉勅囑二眞人汝禀命奉行普濟普度勅威
德自在天尊定一二眞人徧滿十方界持我
光明輪三昧太定印帝心行大心制伏六洞

魔破滅萬鬼羣解釋十二寃結網悉消平鬼
趣絶惡根凶魔化善神我道一氣沖清和鼓
化風自彼鬼類幽直超三善中帝心成大心
正氣永和融學仙修大乘妙行著玄功貔貅
與竃飛貙悟眞登仙公使彼洞淵心玄玄控三

龍化合衆生心光明澄十通安集太眞房逍
遙景華峯怡然金闕庭玉光他我同氣與元
始通吉祥成大功於是太玄道父威德自在
天尊定一眞人蔚羅眞人飛仙玉女清和玉
女水史眞妃芳華采玉女諸天仙衆異口同
光並作一音太和自然說偈讚嘆云
太極紫微帝心呪　十通吉祥檀熾鈞
臣等六根爲讚揚　惟願慈悲作證度
呪燭無窮照法界　大光大明三景輪
明過日月及天光　照燭幽途普開朗

呪音無窮通法界　神雷天鼓玉音傳
振輝法韻響靈音　開悟衆生悉明慧
呪香無窮徧法界　不增不減太和風
灑爲法雨出爲雲　霑馥衆生溥清淨
呪味無邊周法界　太和太一萬善源

外爲神水内華池　潤益衆生悉長命
呪相無窮大變化　眞應法身如塵沙
金肌玉骨萬道全　堅固金剛形不壞
呪心十通徧法界　無高無下普開明
龍光一點出中山　照徹人天悉開悟

呪威無量神通廣　力過那耶殺古尊
收降六洞大魔軍　斷絕鬼鋒正仙道
呪福無邊廣圓满　富王貴王不能過
有如天尊大意珠　光照無窮福德藏
呪德無量大慈悲　從劫至劫運慈仁

巍巍三氣道中尊　周濟人天悉圓满
臣等六根讃嘆已　至於身外植玄根
玄根永茂徧人天　同等一乘眞妙行

是時太玄道父威德自在天尊定一眞人蔚
羅眞人諸天眞人神仙天帝神王仙官仙王

飛仙玉女水史眞妃芳華采玉女等說偈讃
嘆已稽首
天尊奉辭而退

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏
魔制鬼拯救惡道集福吉祥神呪

太上三生解冤妙經

服九

爾時

尋聲救苦天尊與諸侍從巡遊十方世界化度衆生出離苦海令歸正道不入邪宗觀見西方於内一國王號淨梵此國人民多生淫殺不造善功多沈地獄多失人身念彼衆生遂即化身下降其國王夜夢神報來日天真自東而至何不迎之王心不寐坐而待旦詔衆大臣后妃天親及諸市民遠離本所迎接天尊至於城西有一大園樓閣嚴整花

太繁盛是時
天尊在七寶殿内金龍座上天童侍衛國王
大臣后妃天親及諸市民座下圍繞觀聽演
說正一妙法俄然瑞氣盈園天花交散大衆
驚異喜悦難言時有皇后及諸貴妃燒香拜
禮跪而告曰弊居小國愚魯之邦未嘗得聞
如斯高玄妙道今日遇值深爲幸矣有少短
意欲訴道前伏願洪慈特賜允許
天尊曰汝有何言盡心而說皇后告曰今王
年老子嗣未立先有所懷數月之中遂致損

落其或月滿所得男女或一歲或二歲或三歲
或五歲之間即便死亡未知前生今世何罪
致得如是若蒙哀愍則仰受訣言
天尊曰是汝前生之中懷孕不慎殺落其胎
兒女心內憎嫌故得今身如此之報恐汝不

信吾今攝此冤魂汝當親問天尊指處皇后
視之見一夜义面如藍𪸩如惟星指皇后
而言前生之時我受陰注投你為母你身年
紉全無惜護隨性作為因此不慎殺落我身
今欲還報緣汝前世生居中國敬奉天地日

月星辰勤侍翁婆孝順父母欽崇三寶至重
善人塑像造經略無慳惜蓋殿修壇竭力施
為憫憐困苦濟惠貧寒積此善功今生證為
小國之后若非此福我即殺你料應多日皇
后聞言心神懼怕戰戰兢兢拜跪道前我有

先身曾作如是今日雖知悔之何及伏望
天尊略示方便捨自已之財盡為布施願求
解釋
天尊曰善哉善哉汝雖前生建大功德廣作
福田即知不曾懺悔身中之寃結吾昔於

正一天尊受三生解冤妙經汝當隨吾精心誦之冤業自消夫人稟天地而生搆陰陽而成三月之外始分男女可保而不可傷可養而不可害命與大人一體無異誤損有落便成冤債一日造冤三世報還豈不怖哉迷昧衆生倚恃年壯懷孕之時全無將護恣意而行登高跳下負重急走或跨騎勞形或陰陽不慎或撞或隱或搦或按或撲或揉或服藥而損或針刺而傷或飡毒魚惡肉或喫硬物今將衆如斯等事姙孕多傷或是自作或教他

殺害之因焉能盡說前生所作今身還報致
使懷孕多病疼痛纏綿飲食減少行立艱難
皮膚腫破腰似錐鑽巴明盼夜一日如年受
此痛苦啀至月足臨產多般或連日不分或
橫逆不順親姻恐懼眷屬憂惶當此之時寃

家來害苦痛非常或母活子死或子活母死
或子母俱亡皆爲橫夭之寃若託生依前
再受若未託生纏害親姻若遇此經志心持
念一切寃業盡總消除即說呪曰
晨昏運度　耀明古今　萬類受禀

結化成形　寃業愱染　三世相侵
王一之氣　解免寃竟　聞之即散
聽之離分　天丁甲卒　扶護無傾
速生速免　各得安寧　元皇符命
時刻不停　急急如　律令

是時念經七徧夜乂座前拜謝
天尊我今承斯功德經徃中土託生富貴之
家拜謝而去衆人聞之皆大歡喜
天尊曰此經非獨解一人之寃結汝等各發
誠心誦經百徧一國之人應有寃結悉皆解

脱千會下言同聲誦之至於百徧驀見陰雲
四布黑霧之中瑞氣垂空諸多頫拜而言我
等特蒙
天慈降賜經法一國寃結已生未生罪無輕
重咸皆解脱倏忽之閒雲收霧歛天氣朗清
人民歡慶讃謝天恩衆等告曰然賴道力普
得濟度雖無即目之寃慮有他時所犯作何
預修功德永離此苦
天尊曰吾今說此三生解寃妙經若有善男
子善女人每日燒香誦經三徧已身寃結盡

皆消滅如精心抄一本與人合家眷屬同霑福惠若復有人胎氣怯弱或數落不安轉禮此經即得安穩必得智慧男女如睡夢中間常見亡過兒女此是寃業又待重來精心每日旦暮燒香拜禮此經寃冤自退普無驚怖

若復有人臨產多難即於難月之前請正一

道士法師對

三清聖像焚香誦經遂感善神護佑誕育順理則無寃橫之災子母全安各保天年之壽如行住坐卧精誠持念後世爲人富貴聰明

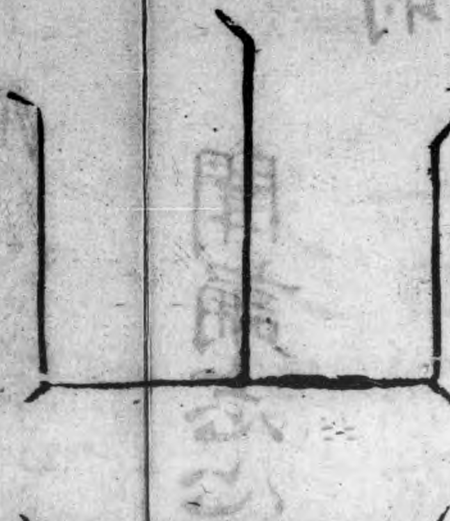
形容端正子孫榮旺獲福無量歎斯因緣而作偈曰

衆生多結寃　寃深難解結
一日結成寃　三世報不歇
我今傳妙經　解除諸寃業
聞誦志心聽　寃家自消滅

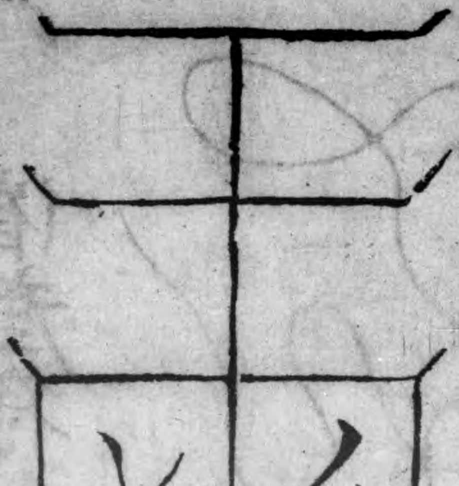
是時
天尊說經旣畢諸仙大聖來迎
天尊巡遊他方濟拔羣品再爲國王后妃曰
自後依奉正道即生孝慧之男吾今付汝靈

符三道朱書呑之一符保身一符辟寬一

符催遠生汝等可以教世人遵敬奉行



保身符



辟寬符

催產符

太上三生解冤妙經 服九